

નિજ આત્મના પરાગ ઋષિ રામ, ગુરુ જ્ઞાની, એ....સ્વીકારો મારા પ્રણામ:.....
 અમ અન્તરના એક અભિરામ, પ્રજ્ઞજ્ઞાની, એ....સ્વીકારો મારા પ્રણામ.
 સત્વદેહકલા પ્રજ્ઞભાવ શુદ્ધિની ભરી, સ્વદેહ દેશકાલની કલા સંસ્કૃતિની ભરી;
 ઉડયો આવીને કલા પ્રકાશ રામ ગુરુજ્ઞાની—એ—
 પરમ અર્થનો પ્રસાદ શુદ્ધ પેઠાંચાડવા, સરલ સત્ય પંથ સાધકને દેખાડવા;
 કરી યજ્ઞલીલા 'ભિખ' અહા, રામ ગુરુજ્ઞાની—એ—
 જગત નિત્ય ઝીણી આંખનું અનિત્ય છે હર્યું, સત્ય અંશાવતારના પ્રકાશમાં ભર્યું;
 પડયો એ પ્રકાશ એમ મહા, રામ ગુરુજ્ઞાની—એ—
 સ્વામી સત્ય ઝાંખી નેત્રમાં અમી ભરી ભરે, જ્ઞાન બાલકો સમીપ એ પ્રસાદ જઈ ધરે;
 પડે અન્તરે અંબાર સુધા, રામ ગુરુજ્ઞાની—એ—
 જ્ઞાન કુંદુલિએ હંધ-મોહ માયા હણી; સત્ય તેજ પડ્યાં, જગતિ સ્ફુરી દીધ્યો મણિ;
 રહ્યું નિત્યનું અલેદ સત્ય, રામ ગુરુજ્ઞાની—એ—
 વર્ણવે શું બુદ્ધિ ? પાર પ્રભો ! વિસ્તરી પ્રભા, શમે અન્તરના ભાવ ગુરો ! અન્તરે બધા;
 હૃદય તત્ત્વ તત્ત્વમાં ભર્યો એ રામ ગુરુજ્ઞાની—એ—
 નમે દેહ; જપે જપ હૃદય દ્વૈત ભક્તિમાં; શમે ભેદ, રમે રામ એક પરમ શક્તિમાં;
 'હુ' 'તું' બધ રહે એ સદેવ રામ ગુરુજ્ઞાની—એ—
 (સ્નેહજ્યોતિ.)

રામનો સંદેશ.

[હરીગીત છંદ.]

હો શીખ, હોંદુ, પારસી, ખ્રીસ્તી બુદ્ધાના મહંમદી,
 જૈનો, હયાનંદી, ભલે હો વૈશ્ણવો પરવા નથી;
 ના ભીત્ર, મ્હારે ઐક્ય છે, બન્ધુ બધા આ વિશ્વમાં,
 છે આત્મ મ્હારા, ત્હેમનો હું, જઈ કહો સંદેશ આ. ૧
 છે જન્મદાતા ભારતી, મમ ઈષ્ટ દેવી એજ હા,
 સૌ એહનાં સન્તાન છો, બુલો ન મેઘો મંત્ર આ;
 અસ્થી, રૂધીર, મસ્તીષ્ક, સૌ પયપાનથી જના થયાં,
 ના દુર રાખું ત્હેમને, સ્વીકારતો સુદૃઢ બધા. ૨
 છું પ્રેમ હું, સામાન્ય છે મમ પ્રેમ સૌની ઉપર,
 હા !-પ્રેમ અબ્ધી હું, પધારો પ્રેમ છોળો ઉછળે;
 નહારો યદી જ સાગરે આ, પ્રેમપુણ બની જશે,
 શત્રુ ભલે પણ પ્રેમથી, મમ આત્મ હાં. આલોગિશે. ૩

(શકીયાવાડ યાદમ્સ તા. ૨૧-૭-૧૫)

*“આવી મારી જીવંતમાં આજ મારા સ્વામી, આ પાવન કીન્ને દીનદાસ”નામના એક ભજનની ધ્વનિમાં ગાવા છે.

સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશો વિષે થોડાક અભિપ્રાય.

આધુનિક કાળના ઉપદેશકોમાં જે કોઇએ ખરેખરે “સત્ય” કહ્યું હોય કે સમજાવ્યું હોય તે તે સ્વામી રામતીર્થે કહ્યું છે. આવા એક અતિ ઉપયોગી ઉપદેશક યશના બાબાન્તરની ગુજરાતીમાં જરૂર હતી. **વેદકલ્પતરુ.**

વેદાન્ત જેવા મહત્ત્વ વિષયને સરળતાથી સમજાવવાને અને તે જીવનમાં કેમ ઉતારી શકાય, તે બતાવવાને, સ્વામી રામતીર્થના લખાણો પ્રસિદ્ધ છે, અને તે લોકપ્રિય નિવડ્યા છે. **બુદ્ધિપ્રકાશ**

ધર્મ સંબંધી સર્વજ્ઞ વિચારો જેમણે ક્યાં નથી, તેમના મનમાં જે અનેક સામાન્ય શંકાઓ થઇ આવે છે તેનું નિરસન આ ગ્રંથોમાંથી સારી રીતે થઇ શકે છે.

ભાષા અને લેખન શૈલી સરળ તથા સરસ છે; એટલુંજ નહિ પણ સ્વામીશ્રીએ આ મહત્ત્વ વિષયોનું જ્ઞાન આપવાની જે સહેલી અને લોકપ્રીય સરળી પકડી છે તે બરાબર સચવાઇ રહી હોય એમ જણાય છે. કોઇ કોઇ સ્થળે તો ઉપનિષદોમાં જેમ દર્શાવેલ રૂપ બનાવેલ વર્ણનો વિષય સ્પષ્ટ કરેલો હોય છે, તેમ સ્વામીશ્રીએ પણ ચાલતા વ્યાવહારિક બનાવેલ તથા ટૂંકાવેલો ઉપયોગ કરીને વિષયો સમજાવ્યા છે. ગ્રંથમાં વેદાન્તનાં ઘણાં સ્વરૂપો સાદી ભાષામાં સમજાવવામાં આવ્યાં છે અને જેમને ઉદેશીને તે કહેવામાં આવ્યાં છે, તેમને અવશ્ય અસર કરે તેવાં છે. આ પુસ્તકો વાંચતાં સ્વામી રામતીર્થ પ્રતિ પૂજ્ય ભાવના ઉપજાય છે. **કેળવણી.**

उनके दो तीत सौ पत्रोंके अनुवाद हैं। ये पत्र ऐसे ऐसे नहीं। कितने ही पत्र विशेष महत्वपूर्ण हैं। अन्त में हिमालय के कई दृश्योंका मनोहर वर्णन है।

સરસ્વતી.

આખી ચોપડી સ્વામીશ્રીના સદુપદેશથી ભરપૂર હોવાથી સ્વીચ તેમજ યુવકોને વાંચવા લાયક છે.

કશી વેપારી ચેમ્બર માસિક.

પ્રત્યેક મનુષ્યે જેવા જેવું છે. સ્વામીશ્રીના જ્ઞાનના ઝળકારા આ પુસ્તકમાં પૂરે પૂરે જણાઇ આવે છે.

પ્રાતઃકાંડ.

આ પુસ્તકમાં (ભાગ ૮-૯ માં) સ્વામી રામતીર્થ એમના સદુપદેશ તથા ભગત બજારામનું સંક્ષિપ્ત જીવન વર્ણન આપ્યું છે; તથા સ્વામીશ્રીનાં પૂર્વાશ્રમથી તે સંન્યાશ્રમ પર્યંતના પત્રો છે. જે પત્રો વાંચી જેતાં મનુષ્યના વિચારોમાં ફેરફાર કેવી રીતે થાય છે તે સહેજ-સમજાઇ આવે છે. આ પુસ્તક સંકેતમાં રાખવા જેવું છે.

વ્યાયામ.

સ્વામી રામતીર્થે અનેક તપશ્ચર્યાકારો જે જ્ઞાન સંપાદન કહ્યું છે, તે જ્ઞાન અતિ મહત્ત્વ છે. તેઓથી પોતાની પૂર્વેની સંકટમય જીંદગીમાંથી એક કવિ, એક તત્ત્વજ્ઞાની અને વેદાન્તના મહાન અભ્યાસી થવા પારખા હતા. એવા એક આત્મજ્ઞાની અને ધર્મવીર પુરુષના જીવનમાંથી આજના જમાનાને ઘણું શીખવાનું મળે છે. એમના એકેએક ઉપદેશનું જે ખતથી મનન કરવામાં આવે તો માણસ કુખ્ય શરિરમાંથી મુક્ત થઇ, અવિચળ શાન્તિને પામી શકે. એમના અમૂલ્ય ‘ઉપદેશો’ વાંચીને અમને આત્મિક આનંદ થયો છે.

વિવેચક.

ગુજરાતીમાં અનુવાદન એવી સરળ રીતે કરાયું છે કે, મૂળ અંગ્રેજી કરતાં પણ લેખન શૈલી મધુર તથા વધુ અસરકારક નિવડી છે. સ્વામી રામતીર્થનાં લેખકો કે જેથી અમેરિકન તથા વિદેશીઓ હિન્દુ-સ્થાન તરફ આકર્ષાયા છે, અને તેના અવજ્ઞાની હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રોના અભ્યાસ તરફ તેમની પ્રીતિ વધી છે, તેમને લેખકોએ એજ ધર્મના જન્મથી અભ્યાસીઓને હંમેશાં મનનીય તથા માનનીય છે, એમ કહીયું તો તેમાં શંકાને ખીલકલ સ્થાન નથી.

સત્સંગ.

તેમની ઉત્તમ ભાવનાઓ વાંચતાં અંતઃકરણમાં એક પ્રકારનો વિલસાણુ આનંદ પ્રકટ થાય છે. ઇચ્છનાર દરેક આ પુસ્તકે સ્વામી રામતીર્થના સદુપદેશ અવશ્ય વાંચવા જેઇએ. **અંકપ્રકાશ.**

બૃહદ્ અંથમાળાદ્વારા સ્વલ્પમૂલ્યે નિકળેલા ઉત્તમ ગ્રંથો.

૪ શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ ગીતા. (૫૯ ૫૫૦)	૩. ૨)
૪ શ્રીમદ્ ભાગવત ભાષાંતર. (૫૯ ૧૧૦૦)	૩. ૨)
શ્રી શિવાજી છત્રપતિ. (૫૯ ૩૫૦)	૩. ૧૧; રક્ષકગળ ૩. ૧૧૧
રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ-અંથ ૧ ભો. (૫૯ ૮૦૦)	૩. ૨૧૧; રક્ષકગળ ૩. ૨)
૪ આર્યભિષેક અથવા હિંદુસ્થાનનો વૈદ્યરાજ. (૫૯ ૭૦૦)	૩. ૨)
સ્વામી રામતીર્થ-અંથ ૧ ભો. (ભાગ ૧ થી ૫) (૫૯ ૪૦૦)	૩. ૧૧૧
૪ શાન્તિપર્વ-મહાભારતનું. (૫૯ ૮૫૦)	૩. ૨૧૧
૪ શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ-ભાગ ૧ ભો-પાંચ પ્રકરણ. (૫૯ ૯૪૦)	૩. ૩)
ભગવતી ભાગવત-અથવા દેવી ભાગવત. (૫૯ ૯૫૦)	૩. ૨૧૧
શ્રી યોગવાસિષ્ઠ મહારામાયણ-ભાગ ૨ જો-નિર્વાણ પ્રકરણ. (૫૯ ૧૦૮૫)	૩. ૩)
શ્રી દ્વાસ્યોધ-રામદાસ સ્વામીકૃત. (૫૯ ૪૦૦)	૩. ૧૧
સ્વામી રામતીર્થ-અંથ ૨ જો-ભાગ. ૬ થી ૯ (આ અંથ પોતેજ. ૫૯ ૫૦૦)	૩. ૨)

આમાંના ૪ આવી નિશાનીવાળાં પુસ્તકો હવે મળતાં નથી. ફરી છપાયેથી ખર્ચર અપારો.
વાસ્તીકી રામાયણ તથા મહાભારતનાં ભાગો પણ બહાર પડેથી ખર્ચર અપારો.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-મુંબઈ નં. ૨ અને અમદાવાદ.

આ સંસ્થાનાં પુસ્તકો મળવાનાં મુખ્ય સ્થળ.

મુંબઈ—સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય, ડે. કાલજાદેવીરાડ, બાગવાડીને નાકે, હાથીખીલ્ડીંગ, ત્રીજો માળે.

અમદાવાદ—સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલયની શાખા, ડે. ત્રણ દરવાજા બહાર નદીને રસ્તે.

નીચલાં સ્થળોએથી રસ્તા ખર્ચ જોગી વધુ કિંમતે મળશે.

સુરત—જી. કરસનદાસ નારણદાસ ડે. નાણાવટ.

વડોદરા—જી. મોહનલાલ મનસુખરામ ડે. લહેરીપુરા.

ભરૂચ—જી. દેવાઈ જીવંત ડે. કતોપોર.

ભાવનગર—જી. અબ્દુલહુસૈન આદમજી.

રાજકોટ—જી. બહેચર મેધજી ડે. પરાબનર.

ડાકોર—જી. જોદાલાલ મનસુખરામ ડે. બનરમાં.

નઠિયાદ—ચુનીલાલ જોધાભાઈ ડે. અમદાવાદી બનર.

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ.	લીંબી.	અનુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨૭૫	૧૯	સ્થિતિપ્રગ	સ્થિતપ્રગ
૨૭૮	૧૨	અક્ષિત	અક્ષિત
૨૮૦	૨૫	ધર્મની ભાવનાની	ધર્મભાવના
૨૮૨	૯	દશા	દશા
૨૧૨	૩૦	મોડી	મોડી
૨૨૩	૨૩	એની	એની
૨૨૬	૨૨	કેવી દેવતા	કેવી દેવતા
૨૮૬	૭	છનાં એ	છતાંએ
૩૦૪	૧	સમગ્ર	અમગ્ર
૩૦૪	૩૪	અંગ્રેજ	અંગ્રેજ
૩૦૬	૨૪	વેદાન્ત શ્રદ્ધાએ	વેદાન્ત શ્રદ્ધાએ
૩૦૮	૧૨	બોદિક	બોદિક
૩૧૦	૧૫	માંડશે	માંડશે
૩૧૩	૨૮	મુલ્યમુખ્ય	મુલ્યમુખ્ય
૩૧૫	૨૯	તેમાં	તેમાંએ
૩૨૨	૩૬	ઉત્પત્તિમાં	ઉત્પત્તિમાં
૩૨૮	૧૪	બયોતિપ્રશ્ન	બયોતિપ્રશ્ન
૩૩૭	૧૯	કાન્દુસીઆનિઝર	કાન્દુસીઆનિઝર

આ આવૃત્તિનું અર્થ તથા મૂલ્ય.

- ૩૫૯) કુલ ફોર્મ ૬૪ નો અર્થ; પ્રત ૪૦૦૦ માટે ફોર્મ દીઠ રૂ. ૫૭ મુજબ. વિગત કે કાગળ રીમ ૨, ૧ ના રૂ. ૪૪; છપાઈ અને ફોર્મીંગ રૂ. ૧૦; પ્રેસ, લીમો ૪૦ બવરથા અર્થ રૂ. ૩.
- ૨૫) ચિત્ર અર્થ.
- ૨૧૫) ગિઝાક, ધટ, ભેટ ૪૦ ખાતે પ્રત ૨૦૦ તથા ફોર્મની સદાય અર્થે પ્રત ૧૦૦ વધુ છપાવવા ખાતે કાગળ રીમ ૧૦.
- ૩૦૦) પેડીંગ અર્થ તથા કેટલાંક ગુસ્તકોનું મુજબ ૪૦ રથજી ચોક્કસવાનું રહેલું અર્થ મળીને.
- ૬૨૪) પૂર્કા, ભાષા, અપર તથા વિપક્ષા દવરનો અર્થ ચોક્કસ રૂ. ૨૨.
- ૫૦૫૫) કુલ અર્થ.

આ ગુસ્તકની જાણેલી કિંમત રૂ. ૨) માંથી કમીશન, જાહેર ખર્ચ, મકાન ભાડું, લીમો, પગાર વગેરે બવરથા અર્થે બદલ તથા ટકા બાદ કરતાં ચોક્કસ આવક રૂ. ૧૧ રહી, તેને આર હાજર પ્રતેથી રૂ. પાંચ હાજરની રકમ થશે.

નિવેદન આ આવૃત્તિનું.

સ્વામી રામતીર્થના સદુપદેશનો એકથી પાત્ર ભાગ સુધીનો પહેલો અંક નિકળ્યા પછી તેના બાકીના ભાગો પણ એવીજ રીતે મોટા પુસ્તક રૂપે બહાર પાડવાની બહોળી માગણી થયા કરી છે; તેથી આજે તે વાંચક બંધુઓની સેવામાં રજુ થાય છે.

સ્વામી રામતીર્થના પાંચે ભાગોની પાંચ પાંચ હજાર પ્રત વિવિધ અંકમાળાદ્વારા બહાર પડેલી હોવા છતાં તેના એકમ સંગ્રહરૂપ પહેલા અંકની ઉપરાઉપરી બે પુનરાવૃત્તિઓ નિકળી ચુકી અને ટુંક સમયમાં ત્રીજી આવૃત્તિ પણ છપાવવીજ પડશે. આ પ્રમાણે તેનો હાથોહાથ ઉપાડ ચલા કરવો, જે રામસ્વામીના ઉપદેશોની અસામાન્યતા જોતા સ્વાભાવિકજ છે. આવા ઉપાડને લઈને આ બીજા અંકની સવેણાથીજ આજ હજાર પ્રત છપાવવામાં આવી છે.

પહેલા અંકની પેઠે આ અંકમાં પણ બનતું સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે.

ગયા વર્ષમાં પહેલો અંક નિકળ્યા પછીથી પણ કાગળો અને પૂઠાં વગેરેની મોંઘવારી વચલી ગઈ છે; પરંતુ આને માટેના ઘણાખરા કાગળો વગેરે પહેલા ભાગની સાથેજ ૧૯૭૩ ના વર્ષમાં લઈ આવ્યું હતું એટલે આ ભાગનું મૂલ્ય પણ પહેલા ભાગના પ્રમાણમાંજ રહી શક્યું છે.

મંત્રી.

ધનતેરશ, વિ. નં. ૧૭૪.

પહેલી આવૃત્તિના નિવેદન ઈં નો સારાંશ.

ભાગ છઠ્ઠો—આ પુસ્તકમાં સમાયેલા ઉપદેશોમાંના સર્વ ધર્મી પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ, અનંતજીવનનો નિયમ, વિજયી આધ્યાત્મિક શક્તિ, મોઝીસનો દંડ, મનની સ્થિરતા, એ સીધું ઉપદેશો શ્રીયુત્ કૃપા-શંકર બહેરલાલ પંડિત કે જેમના હાથે સ્વામીશીના ઉપદેશોનો ચોથો ભાગ આગાઉ નીકળ્યો હતો, તેમણે અનુવાદિત કરેલા છે; અને બાકીના.....ઉપદેશો શ્રીયુત્ રતિલાલ છોટલાલ પાંદક, ઉપનામ સ્વામી સ્નેહજ્યોતિઃ એમણે અનુવાદિત કરેલા છે. ઉક્ત બન્ને સંજ્ઞાઓના એ રૂપ પરિશ્રમ બદલ આ સંસ્થા તેમજ વાંચકવર્ગે તરફથી અભારો તેમને સપ્રેમ ધન્યવાદ છે.

અશ્વિન કૃષ્ણ એકાદશી, સં. ૧૯૬૯

મંત્રી.

ભાગ ૭ એ—આ ભાગમાંના ધણીખરા વિષયો જેમ કે, અર્હત અને દૈત્ય સમિલન, વેદાન્તના કેટલાક પ્રશ્નોત્તર, માયા અથવા જગત ક્યારે અને ક્યાં માટે? પ્રશ્નોત્તર, તમારાં કુટુંબ શી રીતે સુખી કરવો? એ વિષયો અમળવાદ નિવાસી ગ. રા. ચંદુલાલ છોટલાલ શાહ એમણે અંગ્રેજીપરથી અનુ-વાદિત કરેલા છે. આત્મસાક્ષાત્કાર સંબંધી સૂચના, શૃદ્ધધ્યાનમ અને આત્મસાક્ષાત્કાર એ બે વિષયો સ્વામી સ્નેહજ્યોતિઃએ, અને આત્મવિકાસ નામક વિષય શ્રીયુત્ કૃપાશંકર બેરલાલ પંડિતે કેટલાક સમય આગાઉ તૈયાર કરેલા હતા તે પણ આ ભાગમાં દાખલ કરેલા છે. સિવાય જગતનો પ્રારંભકાળ કયો? તથા પ્રાણાયામ આ બે વિષયો નડિયાદ નિવાસી રા. મણીલાલ પ્રાણલાલ એમની પાસે (શ્રીયુત્ ભાસ્કર વિષ્ણુ ફકે બી.એ. તથા શ્રીયુત્ રામકૃષ્ણ વાસ્તેવ બર્મ. બી.એ. વાળા) મરાઠી અંથને આધારે અનુ-વાદિત કરાવ્યા છે. જેમાં આપેલાં ઉપદેશો ટીપ્પણો પણ એ અંથમાંથી ઉતારેલા છે.

આ પ્રમાણે આ ભાગના મુખ્ય અનુવાદક રા. રા. ચંદુલાલ છોટલાલ શાહ એમણે પોતાની પાલ-જીપુર ખાતેની સરકારી નોકરીની રોકાણ છતાં આ કાર્ય ખાતે જે નિષ્કામ શ્રમ લીધો છે તે બદલ તેમનો, તેમજ ઉપર જણાવેલા અન્ય સંજ્ઞાઓના અને જે મુગ અર્થોપરથી આ વિષયો તૈયાર થયા છે તેના સંપાદક તેમજ પ્રકાશક મહાસયોનો પણ અત્રે સપ્રેમ આભાર માનવામાં આવે છે.

આમાંના કેટલાક વિષયો મુજબ વાંચકને સમજવા સુરેલ થઈ પડે એવા રૂપમાં અનુવાદિત થઈ આવેલા જણાયાથી તેને સુગમ બનાવવા ખાતે યથામતિ યથાશક્તિ શ્રમ લેવાયો છે, છતાં સંપાદકની અથવા અનુવાદકની ખામીને લઈને જ્યાં પણ ન્યૂનતાદિ દોષ જણાય તેની સંવારણા સૂચવી પુનરાવૃત્તિ પ્રસંગે તેનો લાભ લઈ શકાય તેમ કરવા અનુભવી જનોને આસ વિનવિ છે.

વિ. સં. ૧૯૭૦-જ્યેષ્ઠ શુક્લ પંચમી. જુન છ. સ. ૧૯૧૪.

મંત્રી.

ભાગ ૮-૯—આક્રમા ભાગમાં રામસ્વામીનાં ભાષણોનો અને નવમા ભાગમાં તેમણે જુદી જુદી અવસ્થામાં લખેલા પત્રોનો સમાવેશ છે. પ્રથમ તો વાંચકને આ પત્રો સામાન્ય જ્યાં બાંહે તેમ છે; પરંતુ તે આગળ વંચાતા જશે તેમ તેમ રામના ઉત્તર બનતા જતા જીવનનો પ્રકાશ તેમાં વધુ અને વધુ ખીલતો જણાયા વિના રહેશે નહિ. છેવટે અત્યુચ્ચ દ્વિમંત્રિનાં અનુપમ દર્શનોનાં વર્ણનોમાં જોતપ્રોત બની ગયેલી રામની ચાંનેભાદશાંતુ દર્શન યતાં પુત્રીત વાંચક-સદમ પોતે પણ ક્ષણભર આત્મપ્રસાદને અનુભવશે.

આ બંને ભાગો અનુવાદિત કરનાર સ્વામી સ્નેહજ્યોતિઃનો તેમજ જે અંગ્રેજી તથા ઉર્દૂ પુસ્તકો-માંથી તે લેવાયા છે તેના સંપાદક તેમજ પ્રકાશક મહાસયોનો સપ્રેમ આભાર માનવામાં આવે છે.

કાર્તિક શુક્લ એકાદશી, સં. ૧૯૭૨. નવેમ્બર છ. સ. ૧૯૧૫.

મંત્રી.

ભાગ ૮-૯ સાથેની તેના અનુવાદકની પ્રસ્તાવના—સ્વામી રામતીર્થના ઉપદેશો તથા એમ બે ભાગમાં આ પુસ્તક બેઝયાવલું જણાશે. પરંતુ ભાગમાં પણ જે પેટાવિભાગ કરવામાં આવ્યા તે તીર્થસંગે પોતાની બાધ્યાવસ્થામાં જગત ધનારાનજીને પોતાના સદૃશ તરીકે સ્વીકારી

લીધા હતા અને તીર્થરામજીના પિતા ગોસ્વામી હીરાનંદજીએ એમને ભગતજીની દેખરેખ નીચે રાખેલા હતા; તેથી ભગતજી એમના રક્ષક (વાલી) હતા. એ કારણથી ભગતજીનું ચરિત તીર્થરામજીના ચરિત સાથે એટલું તો નિકટવર્તી છે કે એમનું ડુંક* જીવન-વૃત્તાંત લખીને આ સાથે જોડવું ઉચિત માન્યું છે. શ્રીમાન નારાયણ સ્વામીના ઉર્દુ પત્રોના પુસ્તકમાં દિવાચારપે લખાયેલ ભાગ ઉપરથી આ હકીકત લીધી છે.

ઇ. સ. ૧૮૮૬ થી એટલે કે પોતાની ભગમગ બારેક વર્ષની ઉમ્મરથી તે ઇ. સ. ૧૯૦૦ સુધી એટલે સંન્યાસ લીધો તે પહેલાંનાં પત્રો પ્રથમ વિભાગમાં છે. વળી એ સર્વ પત્રો એકજ વ્યક્તિ પરત્વેનાં હોય એનો પરસ્પર સંબંધ તપાસતાં એ એક પ્રકારનું સ્વચ્છ રામનું આત્મવૃત્તાંત છે. આમ એક રીતે તો એ પત્રો સ્વામી રામનાં નહિ પણ ગોસ્વામી તીર્થરામનાં છે.

દ્વિતીય વિભાગનાં પત્રો બહુજ થોડાં છે; એમાંનાં ઘણાંખરાં તો અમેરિકાના ગારવર્થ શિષ્યોપ્રતિ લખાયેલાં છે. ત્યાંના સહાય ભરતોને સ્વામીજીએ સૂર્યાનંદ, ચંપા, કમલા, ગિરિન, આદિ આશીનાઓ આપ્યાં હતાં, અને પત્રવ્યવહારમાં પણ એજ નામોનો ઉપયોગ કરતા હતા. એ આ પત્રોમાં જણાઇ આવે છે. આ પત્રો ઘણાંખરાં વ્યક્તિગત નહિ, પણ સામાજિક છે; તેમજ તેની સાથે એજ વિભાગમાં કેટલાંએક દિમાલયનાં દર્યોનાં વર્ણનો છે; એ વર્ણનો સામાજિક વર્તમાનપત્રોમા પ્રસિદ્ધ માટે મોકલી અપાતાં હતાં, યા તો કોઇ પરમ ભક્તને તેનો આસ્વાદ અપાડવા સ્વાના ચતાં હતાં. એ બધાંને પણ તેથી પત્રરૂપ ગણી આ સાથેજ સામિલ કર્યાં છે.*

પ્રથમ વિભાગનાં પત્રોનાં સ્વરૂપ, ભાષા, શૈલી, તેમજ અનુસંધાનરૂપે વિશેષ વિવેચન કરવા જતાં તો સ્વામી રામની જીવનકલાપર ઉતરી પડાય તેવું છે; પરંતુ એ વિષય નિરાશો હોવાથી, અત્યારે એ પરત્વે એટલુંજ કહેવાનું કે-એ પત્રોની ભાષા બહુજ સરલ છે; એ ભાષાંતર ઉર્દુપરથી છે અને મૂર્ખ ઉર્દુની સરલતા સાચવવા બન્યો તેટલો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભાષાના રસિક વાંચકોને કદાચિત્ એ શુદ્ધ લાગે પણ એનાં એ મુખ્ય કારણો છે.

(૧) એ પત્રો ભગત ધનારામપર લખેલાં છે કે જોએને ઉચ્ચ સરકારી ભાષાનું જ્ઞાન નહોતું, તેથી સ્વામી રામને સર્વ હકીકત બહુ સરલ અને સમયે ગ્રામ્ય ભાષામાં પણ લખવી પડતી હતી.

(૨) એમાં કેટલાંએક નિર્દોષ વર્ણનો છે એમ પણ ઘણા વાંચકોને લાગશે; પણ સમાધાન એટલુંજ છે કે ભગત ધનારામ એમના શુદ્ધ અને વાલી હતા. લાહોરમાં રહેતાં શુદ્ધજીવનના બધા પ્રયત્નોનું એમની પાસે નિવેદન કરી એમને નિરાકરણ કરવાની ટેવ હતી, તેથી એવા કૌટુંબિક પ્રશ્નો સંબંધે લખતાં ભાષા કેવલ સરલ હોય એ સ્વાભાવિકજ છે.

મુરોચ વાંચક બહુઓ મહર્ષિ રામના અપ્રતિમ શિક્ષણનો યથાર્થ લાભ લે, એવી શુભેચ્છાઓ પૂર્વક હૃદય તત્સત્.

* આ આવૃત્તિમાં આ વર્ણનો પત્રોની છેવટે નહિ અપાતા બહુ પ્રકારણ રૂપે પત્રોની અગાઉ અપાયાં છે. મંત્રી.

પવિત્ર હિમાલય.

સસુદ્રપટથી શુમારે ૭૦૦૦ ફીટ ઉંચે સિમલા, અને તેમાં પશુ અર્ધા માઇલની ચઢાઈએ આ ટેકરી. હિંદુઓનો પ્રાચીન કમજોડીયા; અંગ્રેજ લોકની અપોચીન પ્રોસ્પેક્ટહિલ.

પર્વતભૂમિ ! માનવભૂમિ ! માતૃભૂમિ ! જન્મભૂમિ ! થોડાં ગણ્યાગાંઠ્યાં વધે થયાં માનવ કલાથી બંધાયેલાં, દંડી બુદ્ધિનાં ચિહ્ન જેવાં શૂંપડાં એ માતૃભૂમિ ! કે આ પ્રકૃતિએ રચેલાં અને રસેલાં, તત્ત્વવેત્તા ધર્મશોધક ઋષિમુનિઓએ સેવેલાં કલાપૂર્ણ, સૌંદર્યપૂર્ણ પર્વતમન્દિરો એ માતૃભૂમિ ?

ધર્મના સાધક આર્ય ! પ્રવૃત્તિની પૂળ પૂર્ણ કરી, વાતપ્રસ્થાશ્રમની સાધના અને નિવૃત્તિના સેવન માટે તો તારે અહિં માતૃભૂમિમા જ વળતું જોઈએ. ધર્મવીર બન્ધુ ! આત્મન્ ! અહીંજ અંતિમ આશ્રમેનાં કર્મધર્મની સિદ્ધિ, અહીં જ ઇષ્ટપ્રાપ્તિ, ભગવન્ !

સિમલા ! કલાપૂર્ણ ભવ્ય સિમલા ! પ્રકૃતિને પ્રવૃત્ત કરવા મથતા નિવૃત્ત કર્મવીરોતું નિવાસસ્થાન. સમસ્ત હિંદુસ્થાનનો કાર્યભાર કરતી દેવી પ્રિયત સત્તાના સર્વોપરિ વીરને નીતિ અને ન્યાયનાં ચિન્તન અને તુલના કરવા આ ભૂમિ જ અનુકૂળ છે. આ શાન્તિજ વાસ્તવિક છે. કુશળ પ્રિયત બુદ્ધિ ! કલા અને કૌશલ્યની તું અદ્ભૂત ઉપાસક છે.

પ્રકૃતિને પશુ ધરીભર લલવવા પ્રયત્ન કરતા, માનવ કલાના અપ્રતિમ આદર્શરૂપ, સમસ્ત હિંદુસ્થાનના ઉપરિ અધિકારીઓના છૂટાછવાયા, રંગબેરંગી, રમણીય, ઓક અને દેવદાર-વનમાં દુશ્પાદુશ્ય, મેઘમંડળની ધરી ધરી મધુર શીતલ છાયા પામતા, ભવ્ય, રમ્ય પ્રાસાદો.

આ ટેકરીનાં અર્ધ ઘેરાવને વીંટી લેતી, કલાકના દરેકે માઇલ જ માત્ર ગોઠણગાયની આલ આલતી, કાલકાથી સિમલા સુધી ઉંચે અને ઉંચે ચઢી આવતી, બિર્ધગામિની, આલ-કના રમકડા જેવી રેલવેદેન.

આ અને અનેક આવી માનવ કલાની મહત્તા ! અદ્ભૂત સાહસિક પરાક્રમ દાખવતી દેવી શક્તિની ચમત્કૃતિ ! દિગ્વિજયની પતાકા ઉરાડતી કર્મમાર્ગની સિદ્ધિ !

પશુ અહો ! મીઠી પ્રકૃતિ ! બહાલી માતા ! પ્રભુતાની પ્રતિકૃતિ ! પ્રેમ, સૌંદર્ય અને શાન્તિની છાયા ! ત્હારામાં શું નથી ? કલા નથી ? સાહસ નથી ? શક્તિ નથી ? દિવ્ય ભાવ નથી ? પ્રભુતા નથી ? ચમત્કાર નથી ? કયો મહત્તા નથી ? ઓ મહાર આત્મરૂપ ! આત્મ-છાયા ! આત્મધ્વનિ ! તું હું એકરૂપરૂપ.

પણે વાદળ ચઢયું; છવાયું; વધારે પ્રસર્યું; અહીંતહીં ધૂમતું થોડો કાળ સૂર્યના પ્રતાપી તેજને નીચેની ભૂમિથી અદ્દશ્ય રાજે છે; શું આવાજ અજ્ઞાનની છાયા મનુષ્યજીવનમાં નથી આવતી ? મનુષ્યમાં અધર્મરૂપે નથી પ્રતીત થતી ?

આજ, ઓ આત્મવત્ રસિમલંકાર રવિરાજ ! ઓ પ્રકાશ ! ઓ જ્ઞાન ! એ જ્ઞાનપ્રતાપથી જ એ અધકાર, એ અધર્મ, એ વાદળનો શુષ્ક કાળનો પડોદો દૂર. પુનઃ એ જ ભૂમિ ! આકાશ ! એ જ પ્રકૃતિ ! એ જ આત્મદર્શન ! એ જ પ્રદા ! ઓ !

વિરાજતા પ્રદાવેતાના ચિત્ત જેવા સ્થિર, ઉદારતા જેવા વિશાળ, પ્રેમ જેવા કૌમળતા જેવા આર્દ્ર, રમિકતા જેવા ચમત્કૃત, ભવ્યતા જેવા મહાન, અને પ્રભુતા

જુ' પર્વતો. વૃદ્ધિનો રસ પામીને ભૂમિમાતાને ગાળે આળો દેવી લીલાવતી-
 ાડી પહેરેલી નવવધૂનાં નિર્મળ પ્રેમ, મૌદ્વ્ય અને ઉત્સાહ જેવા ઉદ્વેગો ગિરિરો-
 ણી તપ તાપતા, લતાસખીના આલિંગનથી પ્રેમાદેવ પામતાં, ઝીંકા, ન્મીકા અને
 દિનાં પૂજાપ્રધાન વૃદ્ધોની વિનય-ભાવના. રોગેરી, જરદાણુ, અંજીર આદિ વનફલોનો
 માધુર્યભર્યો પ્રસાદ. મહામાયા પ્રકૃતિ અને મહાપુરુષ સૂર્યલગ્નવાનને પૂછી પૂછી
 નારંગી વનકુસુમોતું અર્ધપ્રદાન, આમ અંતરમાં ધ્વનિ પાડતી તે શારીરિક પ્રકૃ-
 યે અભિન્ન ભાવ રમતી વનસૌદર્ધ્યની લીલા, પ્રકૃતિનું રસપાન.

યુગતું જ્ઞાન કરાવતાં, પર્વતોની ખીણમાં અને ઉંચે, ઝરણાનાં જ્ઞાનપાન અને થોડા
 કોતરી કાઢેલાં લીલા ખેતરોને પોપણે પટેલાં, જીવનને આવશ્યક ખાન-પાન વસ્તુ
 તૃપ્તિ પામતાં, કૃષિજનો અને તેમના અતિથિને આદર આપતા ઝુંપડા, અહા ! એમના
 પશુ ધ્વનિબોધક સંગીતમિશ્ર નિર્મળ મત્રોની હેલિ !

ઉતારેલી કાચળી જેવી અતિશય દુઃખ પશુ દુષ્ણિસંગીય બહેતી પટેલી દૂધના રેલા
 રસાગરનેજ મળવા જતી હોય તેમ એનું જ સ્વરૂપ ધારણ કરતી, આગળ જતા
 બહેન સિંધુમા એકતા પામતી સરિતા સતલજ. પ્રેમનો એ નિર્મળ પ્રવાહ, એ
 અને બહેતો વિશ્વને વિધતો અને લીજવતો વસ્તુમાત્રના અંતરરચને એકરૂપ કરતો
 બહેન સતલજની પેઠે, એની પ્રતિકૃતિરૂપે, એ જ સ્વરૂપે અંતરમા બહેનો પ્રેમ
 એ અમૃતપાન !

જ અહીં ઉપર આર્ધવીર પૃથુરાજની અડગ શ્રદ્ધાએ સ્થાપેલ એના હૃદયની સંપત્તિ
 ની અચળ શક્તિ જેવું જ અત્યારસુધી સ્થિર રહેલું ભગવતી કમળાદેવીનું ન્હાતું યજ્ઞ
 વિશાળ વ્યાપકતા દાખવતું મંદિર.

૫ વર્ષથી, ધૈર્યશીલ, ધર્મશીલ, તપશીલ રહી પૂજા કરતા, એ થોડાના શ્રદ્ધા ભક્તિ અને
 ભક્ષલ રાખતા, એની ભક્તિને ચિરસ્થાયી બનાવતા આ એકાશી વર્ષના વૃદ્ધ પૂનરીની
 ની સેવા.

૧૫ જડતાને ચૈતન્ય બનાવતી, હૃદયને હલમલાવી ભક્તિનું ઝરણું પાતી, એ ભક્તિ-
 પ્રેતની સ્થિરતા અર્ધી સમાધિમાં પ્રેરતી, એ દેવી ઉપાસક સેવકની શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ
 હામાયા જગદંબાની આરતિ ! આત્મરતિ !

ધ્યને નિદ્રાકાળે પશુ બગૃતિ શીખવતો હોય અને આમને આમ રાત્રિમાં દિન અને
 રાત્રિનો સમાસ શીખવી કાળને જીતવો છે એવી ભાવના પ્રેરતો, સર્વકાળ એક જ
 સ્થિતિની પ્રેરણા ઉઠકેરતો અદ્ભુત ગર્જનાભર્યો જ્ઞાનરૂપ શંખધ્વનિ !

ગતને અદૃશ્ય કરતું નીચેની ખીણોમાથી ઉઠતું આકાશસદૃશ મેઘમંડળ, ઉપર સ્થલ
 પડદા જેવું, મેઘમંડળની વિભૂતિ જેવું, નિર્મળતાના મહાસાગર જેવું એવું જ આકાશ.
 વચમાં આ આકાશમેઘના દેહમાં આત્મવત્, સંપુટવત્, આ સ્વર્ગમય ટેકરીપર સમા-
 આ શરીર !

જે પશ્ચિમમાં, માનવીને તડકાછાયાની પેઠે સુખદુઃખઆદિ દંદનો પાક શિખવતા, અસ્ત
 સૂર્યની લાલી ! જગતના મેલથી વિમુખ-વિશુદ્ધ, નિર્મળ જ્ઞાનસ્વરૂપ સંન્યાસ યશના
 ! જવાલા જેવો, એ લાલીનો સચ્ચિદાનન્દ સ્વરૂપ બહાસો કાપાય રંગ; ઝડ !

૧૫ જુલાઇ ૧૯૨૨.
 પ્રાર્થક કલિ; સિમસા.

“સ્નેહન્યોતિ.”

અનુક્રમણિકા.

વિષય	પૃષ્ઠાંક.
૧ ઉપાસના	૧
૨ સર્વે હમ્મજ પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ	૨૯
૩ અર્ચન ઉત્તરનો નિષ્કર્ષ	૩૯
૪ વિચાર આધ્યાત્મિક સક્રિય	૪૪
૫ મોઝીમનો દંડ	૭૬
૬ મનની સ્થિતિ	૮૯
૭ વેદાન્ત	૧૦૧
૮ હું પ્રકાશ સ્વરૂપ છું	૧૦૯
૯ આત્મકેન્દ્રમાં સ્થિતિ	૧૧૩
૧૦ સૈદ્ધાન્ત	૧૧૬
૧૧ વેદાન્ત અને સમતીયતા	૧૨૦
૧૨ આત્મ વિકાસ	૧૨૪
૧૩ અદૈત અને દૈતનું સમ્બંધ	૧૩૫
૧૪ વેદાન્તના કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર	૧૪૮
૧૫ માયા આયત્ત જગત કયાં છે અને શા માટે ?	૧૬૬
૧૬ આત્મ સાક્ષાત્કાર સંજ્ઞાની સૂચના	૧૮૨
૧૭ મૃત્યુસાધન અને આત્મસાક્ષાત્કાર	૧૮૮
૧૮ તમારા હૃદયની રીતે સુખી કરવા ?	૧૯૫
૧૯ વૈવાદિક જીવન અને શોધ	૨૦૧
૨૦ આત્મસુધા	૨૦૬
૨૧ જગતનો પ્રારંભ કાળ કયો ?	૨૦૮
૨૨ પ્રશ્નોત્તર	૨૧૮
૨૩ પ્રાણાયામ	૨૫૫
૨૪ દુઃખમાંથી હિંમત	૨૬૫
૨૫ મૃત્યુનાચાર અને વેદાન્ત	૨૮૧
૨૬ પ્રત્યક્ષવાદ અને કલ્પનાવાદ	૨૮૭
૨૭ વર્ગના પ્રશ્નોત્તર	૨૯૨
૨૮ રામનો સંદેશ	૩૧૪
૨૯ આર્ષોવતની પ્રાચીન દિવ્ય દ્રષ્ટિ	૩૨૬
૩૦ સુધરેલા જગતપર હિંદુસ્તાનનું આધ્યાત્મિક સ્થાન	૩૩૬
૩૧ હિંદુસ્તાન માટે આમેરિકાનો અપીલ	૩૪૧
૩૨ હિમાલયની દૃશ્ય	૩૬૧
૩૩ પ્રકીર્ણ	૩૬૧
સ્વામી રામતીર્થનાં પત્રો.	
૩૪ બક્ષા ધનારામનું હુંકે જ્ઞાત.	૩૮૦
૩૫ બક્ષા ધનારામ ઉપરનાં અર્થાત સન્માન લીધા પહેલાંનાં પત્રો	૩૮૫
૩૬ અન્ય સત્ગુરુનાં ઉપરનાં પત્રો.	૪૬૧

શ્રી રામ તીર્થ નામના સ્વામી મહિત.

સ્વામી રામતીર્થ.

સ્વામી રામતીર્થ

અમના સદુપદેશ.

ગ્રંથ ૨ જો.

૧-ઉપાસના.

સામાન્ય વિવેચન.

યુયોધ્યસ્મજ્જુહુરાગમેનો । મૂયિષ્ઠાં તે નમઙ્કિં વિષેમ ॥ (જુ. યજુ. ઈ.)

"ઉઠે દેહી ખાંડી ચે આલાકિયાં સખ; રહે ઢાલ તલવાર એક આપહી અખ."

મનને ઇષ્ટદેવમાં જોડવું એનું નામ ઉપાસના છે. શેખરોમમાં રામ રમી રહે, મન અમૃતમાં તૃપ્ત થઈ જાય ને ચિત્ત આનંદમાં મગ્ન બની જાય, એ અવસ્થાનું નામ ઉપાસના છે. ઉપાસનાના ત્રણ પ્રકાર છે; (૧) પદ્મચરની શિલાનું ગંગામાં શીતલ થવું, (૨) કપડાની ઢીંગલી (ગતળી) નું અંદર બહાર પાણીમાં ભીંભઈ જવું, અને (૩) સાકરના કાંકરાનું ગંગાજળ ખોલવું. આને કોઈ ભવન, તો કોઈ ઉપાસના, કોઈ આરાધના, તો કોઈ અનુચંધાન પણ કહે છે. પીધી ને સાદી ભાષામાં કહેતાં ઇશ્વરનું સ્મરણ કરવું એનું નામ ઉપાસના છે.

પણ ખરદાર ! એ ઉપાસના ભક્ત ક્યારે કરે તે વિષયમાં નીચલું ગીતાવાક્ય મૂલી ન જવાય

પરિણવન્સ્પૃશન્નિગ્રજશ્રન્ગચ્છન્સ્વપન્વસન્ ।

મલેવસૃજનૃહ્ણન્નુન્મિપન્નિમિપન્નપિ ॥ ગી. અ. ૫ સ્લો. ૯.

શબ્દાર્થ:- સૂતો, સાંભળતો, સ્પર્શ કરતો, સૂંઘતો, ખાતો, ચાલતો, સૂતો, ત્યાસ લેતો, ખાલતો, ત્યાગ કરતો, આંખ ઉઘાડતો અને બંધ કરતો પણ.

અટલ નિર્વાચક ! વધારે કહેવામાં શું લાલ ? આટલું જે લખું છું તે આ-આરમાં મૂકી અજર નહો. વાલખી ન લાગે તો લેખકના હાથ કાપી નાંખજો, અલ

જેથી કાઠલો; પણ જરા ધાન છંદ સાંભળો અને અંતઃકરણનાં ચક્ષુ ઉઘાડીને જોઈ લ્યો. બન્ધુ, કુવામાં ફેદકો મારી અહુર રહેવા ધારણો તો રહી શક્યો, પણ જગતના કોઈ પણ પદાર્થના મોહમાં ફસીને ફેલેશથી બચવું ધારણો તો તે તદ્દન અસંભવિત છે. સુર્યોદય થાય છતાં પ્રકાશ ન પડે એમ પણ કદાચિત્ત બને, પણ ચિત્તમાં પવિત્ર ભાવ અને પ્રહ્લાનંદ ભર્યા પછી શક્તિ અને શ્રી આદિ રાણીઓ તમારી પાણીઆરી-દાસી ન બને એ અસંભવિત છે. મિનારાપર ચડીને ઘાંધી ખીટાવો કે:-

સત્યમેવ જયતે નાનૃતમ્ । સત્યનોજ નય છે, અસત્યનો નહિ.

સત્ય જ્ઞાનંમનન્તં બ્રહ્મ । પ્રહ્મ, સત્યરૂપ, જ્ઞાનરૂપ અને અંતરહિત છે. એ સત્ય શું છે ?

તમેવૈકં જ્ઞાનથ આત્માનમન્યા વાચો વિમુક્ચ ॥ મુષ્કકં

અર્થ:-એ એકનેજ બાણ, આત્માથી અન્ય વાણીને છોડ.

નાન્યઃ પન્થા વિચિતેજ્યનાય ।

અર્થ:-સુદ્ધિતને માટે આના વિના અન્ય કોઈ માર્ગ નથી.

જ્ઞાત્વા તં મૃત્યુમત્યેતિ નાન્યઃ પન્થા વિમુક્તયે ।

મૃત્યોઃ સ મૃત્યુમાપ્નોતિ ય इह નાનેવ પદયતિ ॥

અસન્નેવ સ ભવતિ અસદ્ બ્રહ્મેતિ વેદ ચેત્ ।

અસ્તિ બ્રહ્મેતિ ચેદ્વેદ સન્તપેનં તત્તો વિદુરિતિ ॥

અર્થ:-તેને બાણવાદીજ મૃત્યુને તરી શકાય છે-સુદ્ધિત માટે બીજો રસ્તો નથી. એને નહિ બાણનારે પુનઃ પુનઃ જન્મ મરણ પામે છે. બ્રહ્મને અસત્ બાણનાર અસત્ રૂપેજ થાય છે, અને સત્ રૂપે બાણનારને વિદ્યાનો સત્ બાણ છે.

“કલી ન છૂટે પીંડ હુઃખસે”, જિજ્ઞે બ્રહ્મજ્ઞ જ્ઞાન નહિ.”

અર્થ:-જેને બ્રહ્મજ્ઞાન નથી, તેનો પીંડ હુઃખમાંથી કદી પણ છૂટતો નથી.

“જે નર રામનામ લિય નહીં, સો નર બર કુકુર સૂકર સમ વૃથા જિયે જગમાંડી.”

અર્થ:-જે મનુષ્ય રામનામ લેતો નથી; તે મનુષ્ય ગધેડા, કૂતરા ને કુકુર સમાન છે. જગતમાં વૃથા રહે છે.

“સૂર સુબળ સપૂત સુવક્ષણ સુચિયન સુલ્લ ગરુઆઈ

બિન હરિભજન ઈંદ્રાયુ કે કલ તજત નહીં કહુઆઈ.”

અર્થ:-મનુષ્ય સુસ્વીર, સદ્ગુણ, સપૂત, સુવક્ષણ, સુચિયનોમાં શ્રેષ્ઠ ગણીતો હોય; પરંતુ હરિભજન વિના તે ઈંદ્રવરુણના બહેરથી શોભીતા પણ અંધરથી કડવા જેવો છે.

“સો સંગતિ જલ બલ, કથા નહિ રામકી;

બિન ખેતીકી બાડ, બલ્લા કિસ કામકી;

જો નયન બેનીર હે, બેનૂર ભલે હે.”

અર્થ:-જે સંગતમાં રામની કથા નથી, એ સંગત બળી. જો ખેતી ન હોય તો શું કામ છે? જે નયનમાં આંસુ (ધ્રુવરનાં નિરહાસુ) નથી, બિન આંધળાં બિનરૂ-
ન, ભક્ત છે.

લક્ષ્ય.

આત્માને રચિને વિદિ શરીરં રચમેવ તુ । બુદ્ધિં તુ સારથિં વિદિ મનઃ પ્રગ્રહમેવ ચ ॥ કઠ૦

અર્થ:-આત્માને રચનો રચાગી જાણુ; શરીરને રચ જાણુ; બુદ્ધિને સારથિ જાણુ; અને મનને લગામ જાણુ.

"જીવાત્માને શરીરરૂપી રચમાં બેસીને બુદ્ધિરૂપી હાંકનારદ્વારા, મનની લગામથી, ઇન્દ્રિયોરૂપી ઘોડાને હાંકતાં હાંકતાં ક્યાં જવું છે ?"

"વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્ ।"

લક્ષ્ય તો યજ્ઞતત્ત્વ છે; યજ્ઞ સાક્ષાત્કાર વિના સરવાતું નથી. અનાત્મકદષ્ટિ હુઃખરૂપ છે. બ્રાહ્મ જગતમાં રેનેકે, મોહ ઇત્યાદિને ઉત્સાહપૂર્વક ચણે છે; પણ ભાઈ! કાળા સાપને ખોળામાં દૂધ પાડને પાળે છે. સત્ય રૂપરૂપ તે પરમાત્માને છેડીને અન્ય વિચારને મનમાં રાખવા કરતાં હૃદયમાં પિસ્તોલ કાં નથી મારતા? ક્યાં સુધી માર્ગમાં તંબૂ નાખતા સુકામ કરતા રહેશે? ક્યાં સુધી રસ્તામાં પરોણાગત આગ્યા કરશે? આ સંસારરૂપી ધર્મશાળામાં હર જગ્યાએ લોજનસામગ્રી તૈયાર કરીને કોઈ ખાતું નથી! આરામ બેઠો હોય તો આલો રામના ધામમાં.

ઉપાસનાની આવશ્યકતા.

પસ્ત્રવિજ્ઞાનવાન્ ભવત્યયુક્તેન મનસા સદા । તસ્યેન્દ્રિયાણ્યવક્યાનિ દુષ્ટાન્વા ઇવ સારથેઃ ॥કઠ૦

અર્થ:-જે અવિવેકી હોય છે, તેનું મન ત્રણ એકાગ્રતારહિત હોય છે. સારથિના હુદ્ધ અશ્વોની પેઠે તેની ઇન્દ્રિયો અવશ્ય તેને વિષયોના ખાડામાં નાખે છે.

વિજ્ઞાનરહિત અયુક્ત મનવાળાની ઇન્દ્રિયો, વિચર-તોફાની ઘોડાની પેઠે રથ, સારથી, અને બેસનાર સર્વને એવા ખાડામાં ઘસડી જાય છે, કે ત્યાં રડી રડીને હુઃખી થવાનું જ હોય છે. જો આ જન્મ-મરણના ઘોર ચેરવમાંથી બચવું ઇષ્ટ લાગતું હોય તો ઇન્દ્રિયરૂપી ઘોડાને કેળવવા અને સીધે રસ્તે ચલાવવા માટે યમનિયમની આવશ્યકતા છે.

લાખો ચલ કરે, પણ જો તમશે સારથિ ગંખી આંખોવાળો કે કાણો! હશે તો તમે કાદવમાં પડશો, રેતીમાં રાજશો, ખાડામાં પડશો, અકાગરો, હંભકે ઠોકર ખાશો ને ચીડાયા કરશો. બ્યાવહારિક બુદ્ધિ-સંસારમાં આસક્તિવાળી બુદ્ધિ-એ એવોજ સારથિ છે. તેથી બુદ્ધિને સારથિ બનાવવી એમાં તો હુઃખપ્રાપ્તિ છે. વિજય તો એમાં છે કે તમ્મરી મનરૂપી કાગા-મને મૂકે. શ્રીકૃષ્ણના હાથમાં; બસ, પછી જસયે ભીતિ નથી. આ સંસારરૂપી કુરુક્ષેત્રમાં એ સારથિ વિજયી થઈનેજ નીકળશે. રથ હાંકવામાં તો એજ પ્રસિદ્ધ અને પ્રવીણ સારથિ છે; એજ મહાન ઉસ્તાદ છે. રથ, ઘોડા, અને લગામ એજ હરિને સોંપવાનાં; એની પાસે મૂકવાનાં છે; જુઓ ગીતાદ્વારા શ્રીકૃષ્ણનો અવાજ સંભળાય છે કે:-

સર્વધર્માન્વરિત્યજ્ય મામકં શરણં વ્રજ । અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિष્યામિ મા શુચઃ ॥મ. ગી.

અર્થ:-સર્વ ધર્મોના ત્યાગ કરીને મારા એકલાનું શરણ લે. હું તને સર્વ પાપમાંથી મુક્ત કરીશ; શોક ન કર.

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥ ય. ગી.

અર્થ:—સંગથી કામ ઉત્પન્ન થાય છે; કામથી ક્રોધ પેદા થાય છે.

વાવાઝોડામાં જલમાં પડેલા તુંબાડાની જે ગતિ થાય છે; તેવીજ ગતિ કામના અને વિષયવાસનામાં પડેલા મનુષ્યની થાય છે. વિષયસંગ સર્વદા અનર્થહેતુ છે, અને એ રોગનિવારણ માટે આપણ (ઉપાસના; આત્માનુસધાન) ન ચોક્કસ તો એવી આત્મહત્યાને બદલે અવશ્ય—

અસૂર્યા નામ તે લોકા અન્થેન તમસાદૃતા: ॥ ર્દશ. ૩૫.

અર્થ:—અધિકારથી આવૃત, પ્રસિદ્ધ અસૂર્ય લોક મળે તેમ છે.

કે ભ્યાં દાણુ દુઃખ સહેવાં પડે છે. તમને કાંતામાં પડવાથીજ પરમેશ્વર યાદ આવતો હોય અને સંસારના કામધંધામાં આસક્ત રહેવાથી રામને ભૂલી જતા હો તો હે મિત્ર ! જટપટ તમારા શરીરને દુઃખરૂપી તીવ્ર કંટકમાં ફેંકી દો એટલે એ દુઃખને બહાને પણ જે પ્રિયતમનું સ્મરણ થશે. આમ કરીને છાનું છાનું શેવાનું, મનમાં મુઝાવાનું, હેયું બાળવાનું ને એકલા દાંત કચડવાનું પણ અવશ્ય લાભકારક થશે.

ઉપાસનાના બે પ્રકાર.

(૧) પ્રતીક અને (૨) અહંગ્રહ.

પ્રતીક ઉપાસનામાં બહારના પદાર્થમાંથી પદાર્થરૂપિનો લેખ કરી ઈશ્વરરૂપિ કરવાની છે. અહંગ્રહ ઉપાસનામાં આપણી અંદર જે અહંતા-અમતા કલ્પી રાખી છે તેનો અંત લાવીને, છોડા છોડીને સર્વત્ર પ્રહ્મજ દેખવાનું છે. જે બહારની મૂર્તિનેજ સત્ય માને અને તેમાં ઈશ્વરની કલ્પના ન થઈ શકે, તો તે ઈશ્વરોપાસના નહિ પણ જડપૂજા (પૂત પરસ્તી) જ છે ! એટલા માટેજ વ્યાસ હાગવાને, પ્રહ્મમીમાસાના અધ્યાય ૪, પાદ ૧, સૂત્ર ૫ માં આજ્ઞા આપી છે કે,

બ્રહ્મદષ્ટિરુત્કર્પાત્ ॥

અર્થાત્-પ્રતીકમાં પ્રહ્મદષ્ટિ કરાય તોજ ઉન્નતિ છે; માટે પ્રહ્મમાં પ્રતીક બાવના ન કરે. અહંગ્રહ ઉપાસનાના સંબંધમાં એમ લખ્યું છે કે:-

આત્મેતિ તૂપગચ્છતિ ગ્રાહ્યાન્તિ ચ ॥ બ્રહ્મમીમાંસા ૪ । ૧ । ૩ ।

અર્થાત્:-પ્રહ્મ એજ પોતાનો આત્મા, એમ વારંવાર ચિન્તન કર્યો કરે.

વેદના આજ મત અને આજ ઉપદેશ છે. આ બન્ને પ્રકારની ઉપાસનામાં અભિપ્રાય અને લક્ષ્ય એકજ છે. ત્યારે એ લક્ષ્ય શું ?

સર્વં સ્વલિવંદં બ્રહ્મ તજ્જલાનિતિ જ્ઞાન્ત ઉપાસીત । છાન્દોગ્ય૦

અર્થ:—સર્વ પ્રહ્મમય છે; તેમાંથીજ સર્વની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય છે; માટે જ્ઞાન્ત થઈ તેનીજ ઉપાસના કરવી, અર્થાત્ જ્ઞાન્તચિત્તથી અંદર અને બહાર પ્રહ્મજ ભેદનું.

અથ સ્વલુ રુતુમયઃ પુરુષઃ । છાન્દોગ્યોપનિષદ્.

અર્થ:—માણસ પોતાની ઈચ્છાને બનેલો છે; એટલે કે માણસ જેવા વિચાર અને ચિન્તન કરે છે તેવા તે પોતે અવશ્ય બની જાય છે. તો પછી પ્રહ્મ ચિન્તનજ કાં ન કરવું ? એટલે કે પોતે પ્રહ્મરૂપ કાં ન દેખવું ? શુભિનું વચન છે કે:-બ્રહ્મવિદ્ બ્રહ્મેવ મચતિ । પ્રહ્મને બોલે બને છે.

અહંગ્રહ અને પ્રતીક બન્ને પ્રકારની ઉપાસનામાં નામરૂપમય સંસારને ઉડાવી દેવાને હેતુ છે; કાયમ સખવાનો નહિ. જળ પ્રહ્લ છે, સ્થળ પ્રહ્લ છે, પવન પ્રહ્લ છે, આકાશ પ્રહ્લ છે, ગંગા પ્રહ્લ છે, ઈત્યાદિ પ્રતીક ઉપાસનાનાં રૂપદર્શન વાકયોમાં જળ, સ્થળ, પવન, આકાશ આદિની સાથે પ્રહ્લને જોડી દેવાનું નથી; જેમકે " સર્પ કાળો છે. " તેમાં સર્પ પણ છે ને કાળો રંગ પણ છે; પરંતુ અહીં તો હેતુ બાધ સમાનાધિકરણનો છે. (metaphysical view) દૃષ્ટાંત તરિકે કોઈ પ્રાંતિવાળાને કહીએ કે આ સર્પ તો રબળુ છે; તેમાં રબળુ એ કાળા રંગની પેઠે સપની સાથે સમાન સત્તાવાળો નથી; એજ ભાવના છે. એજ પ્રમાણે સાચી ઉપાસના તો એ છે કે જળનું સ્વરૂપ દૃષ્ટિમાં ન રહે, સ્પંદરૂપ પવન પણ દૃષ્ટિમાં ન રહે, અને માત્ર પ્રહ્લસત્તાનું જ ભાન રહે; પ્રતિભામાંથી પ્રતિભાપણું ઉડી જાય ને તેમાં ચૈતન્યસ્વરૂપ ભગવાનની જ ઝાંખી થાય. જેમ કોઈ પ્રેમમત્ત ઘાયલને પોતાના પ્રેમપાત્રનું પત્ર મળે છે ત્યારે દૃષ્ટિમાં પ્રિયતમનું સ્વરૂપ જ રમી રહે છે; એ વખતે પત્રદર્શન રહેતું જ નથી. (ગોપીઓ ઉદ્ભવને કહે છે કે, આ પત્રિકા કયાં રાખવી ? છાતીપર રાખીએ તો છાતી બળી જાય; આંખોપર મૂકીએ તો આંખો ભરમ થઈ જાય.) ઉપાસનામગ્ન પુરૂષમાં ઇન્દ્રિયજ્ઞાન તો માત્ર નામનું જ રહે છે. પ્રિયતમે ચુટી બણી, તો તેમાં ચુટી વસ્તુતઃ કોઈ ચીજ નથી; પ્રિયતમજ વસ્તુરૂપ છે. એજ પ્રમાણે ઇન્દ્રિયોના જ્ઞાનદાશ એકનાએક પ્રિયતમનું જ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપ પ્રતીત થાય છે અને પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય-જ્ઞાનમાં એતું જ દર્શન થમાય છે.

૨. " આખો પવન આ હુમહુમક, લાખો નિમંત્રણ સ્યામનું "

ભાઈ ! સાચી ઉપાસના એતું જ નામ છે કે, જેમાં જીલ તો શું પણ શરીરના પ્રત્યેક સ્નાયુ શાન્ત થઈ જાય ને નાડી માત્રનાં પરમાણું હલમલી રહે. એમ સ્વતઃ ન થાય તો આંખો મરડો, મોઢું મરડો, નાક મરડો, કાન મરડો, ગાઓ, જાળવો, નાઓ, કૂદો એ સર્વ ચિત્રો કોઈ કુશળ ચિત્રકારનાં નિર્જીવ ચિત્રોજ માત્ર છે. પછી તે ચિત્રને અતિ સુંદર કહો કે રવિવર્માનું કહો, પણ માત્ર એ નિર્જીવ ચિત્રથી શું લાભ ભલા ?

શૈતરંજની રમતમાં જેમ લોકડાની સોગટીને ઘાદશાહ, વઝીર, હાથી, ઘોડા, ઉંટ ને ખ્યાદા માનવાના છે, તેમ સાંસારિક પદાર્થોમાં પ્રહ્લબુદ્ધિ-સુખબુદ્ધિ દહ કરવાની નથી. વિષય-વાસનાને દૂર કરવાનું સાધન કાંઈ એ પ્રકારનો અધ્યાસેષ (કલ્પનાશક્તિ) નથી; એ કાંઈ કલ્પનાશક્તિની ખીલવળી નથી. જલ પ્રહ્લ છે, આકાશ પ્રહ્લ છે, ગ્રાણ પ્રહ્લ છે, અગ્નિ પ્રહ્લ છે, મન પ્રહ્લ છે, ઈત્યાદિ ઉપાસનાનાં " રૂપ " તો વિવેકપૂર્વક અવસ્તુપણું દૂર કરી વસ્તુભાવને જમાવવા માટે છે. પદાર્થભાવ એ અવસ્તુ છે; પ્રહ્લભાવ એજ વસ્તુ છે; અને કદાપિ એ કલ્પના માત્ર હોય તોપણ એ એક એવી શ્રદ્ધાયુક્ત કલ્પના છે કે જેમ બાળક શિક્ષકના કહેવાથી પ્રથમ તો માત્ર શ્રદ્ધાથીજ ગુણાકાર ભાગાકારની રીત માન્ય કરીને ગુણાકાર વગેરે શીખે છે; અને ગુણાકાર ભાગાકારની રીત એમજ કેમ છે ? એ વાત તો ન્યારે આગળ ખીજ-ગણિત (algebra) ભણે ત્યારેજ તેને સમજાય છે. શિક્ષકપર શ્રદ્ધા સખવાને પરિણામે એ રીત પોતાની મેળેજ તેને સમજાઈ જાય છે અને પોતાનું દૃષ્ટાંત પોતેજ બને છે. આ સમાધાન એવા પ્રકારનું થાય છે કે તેના અનુભવ આગળ પ્રશ્નપરંપરા કે સંશયને સમયજ મળતો નથી. પણ ખબરદાર ! ગુરૂની બતાવેલી રીતમાં કાંઈને બદલે કાંઈ ન સમજી બેસો, ને અવગે રસ્તે જતા ન રહો, તે પણ સંભાળજો.

* મૂળ હિન્દી:—આપ પવન જલ હુમહુમક, લાખ ગુલાવા સ્યામક.

પ્રતિમા એટલે શું ? જે વસ્તુથી બીજી કોઈ ચીજનું માપ કાઢી શકાય તેનું નામ પ્રતિમા. (Unit of measurement) તોળવાની વસ્તુ ચાર ચોર હોય ને તેની સામે ચોરનું તોણું સખીએ એટલે તોળવાની ચીજ ચારગણી કહેવાય છે. તેમજ ચાર ચોર ચીજની સામે ચોરને બદલે પાંચેર મૂકીએ તો તોણા કરતાં વસ્તુ ચોળગણી કહેવાશે. હિંદુધર્મમાં આ પ્રતિમા કે પ્રતીક તે આવા પ્રકારનું એક ઇશ્વરને તોળવાનું માપ છે. હિંદુધર્મમાં સૂર્ય ચન્દ્રરૂપી અતિ ઉચ્ચ પ્રતીકો પણ છે. એનાથી ઉત્તરતાં પ્રતીકો ગુરુ, બ્રહ્મણરૂપ, ગરુડરૂપ, અશ્વત્થ, કૈલાસ, ગંગા અને કમળાઃ કાળા પથ્થરની પ્રતિમાને પણ સ્થાપિત કરી છે; પરંતુ આ સર્વ નહાનામાં નહાના પ્રતીકો શું ઇશ્વરને તુરંત જાનાવવા માટે હતાં ? નહિજ. આવી નહાનામાં નહાની ચીજને પણ પ્રતિમા જાનાવવાનું રહસ્ય એજ હતું કે જ્યારે એ પથ્થરને પણ બ્રહ્મ જાણીએ; ત્યારે જ ઇશ્વર ભાવનો-બ્રહ્મદર્શિને સમુદ્ર રેલી રહે; અને પદાર્થ માત્ર તથા સમસ્ત જગત બ્રહ્મરૂપજ પ્રતીત થાય; પણ ભો એ નહાનો પથ્થરજ બ્રહ્મ છે, એટલોજ બ્રહ્મ છે, એવોજ બ્રહ્મ છે, એમ માનીને ભૂતિપૂજ કરાય તો કરનારની બુદ્ધિ પથ્થરરૂપ-જડજ જાનાવાની.

પરાપૂજ.

પદાર્થના આકાર, નામ અને રૂપ આદિમાંથી દૃષ્ટિ વાળીને ચિત્તને એના આનંદ અને સત્તા અંશમાં પરોવવું એનું નામજ પરાપૂજ. ચિત્તવૃત્તિને પદ યા શબ્દમાંથી તેના અર્થ રહે-સ્થમાં જોડવાનું-આ અર્થથણને દૃશ્યમાન પદાર્થોમાંથી જેથી લઈ બ્રહ્મમાં મગ્ન રહેતાં શીખવવાનું નામજ ઉપાસના છે. ત્યારે શું એ ઉપાસના કોઈ નિયત ભૂતિદ્રારાજ સાધવી જોઈએ ? નહિ. ભૂતિ તો માત્ર વિદ્યાર્થીની કોષીબુદ્ધ જેવીજ છે. કોષીબુદ્ધકર એકવાર તેનો હાથ જામે, એટલે પછી તે જમે ત્યાં લખી શકે છે; તેમ બ્રહ્મદર્શનની રીત આવડી ગઈ એટલે પછી જ્યાં જ્યાં દૃષ્ટિ પડે ત્યાં ત્યાં બ્રહ્મદર્શનજ થાય છે. પ્રતીક ઉપાસના ત્યારેજ સિદ્ધ અને સફળ થાય છે કે જ્યારે તે અમને સર્વત્ર બ્રહ્મદર્શન પામતાં શીખવે, સમસ્ત (વશ્વ અમારું) મંદિર બની જાય, પદાર્થ માત્રમાં રામની ઝાંખી થાય અને પ્રત્યેક ક્રિયા ઇશ્વરની પૂજારૂપ બની જાય.

“ હૃદ્ કૃદ્ કૃદ્ તે તેની પ્રદક્ષિણા, ક્રિયા સર્વ તે પૂજ મનાય;

ગૃહ ઉદ્યાન એક સમ બાલુ, દ્રેતભાવ શરી જાય. ”

જોવી સત્ય અને જીવન્ત ઉપાસના જેનામાં જાગૃત થાય છે તેની અવસ્થાનું વર્ણન શ્રુતિ એવું કરે છે કે:-

યાવદ્વયતે સા દીક્ષા યદશ્રાતિ તદ્વિર્યત્પિવતિ તદસ્ય સોમપાનં યદ્રમતે તદુપસદો, યત્સંચરત્યુપવિજત્યુચિષ્ટે ચ, પ્રવર્ગો યન્મુલં તદાહવનીયો યા વ્યાહૃતિરાહુતિર્થદસ્ય વિજ્ઞાનં તજ્જુહોતિ ॥

અર્થ:-તે આપે છે તે દીક્ષા છે; તે ખાય છે તે હવિ છે; તે પીએ છે તે જોનું સોમપાન છે; તે જે આનંદ આપે છે તે ઉપસદ વિધિ (એક જાતનો યજ્ઞ) છે; તે કૃદ્ છે એસે છે, ઉભો રહે છે તે તેનો પ્રવર્ગ (સોમયજ્ઞની આરંભ ક્રિયા) છે; તેનું સુખ તેજ તે આહવનીય અગ્નિ (યજ્ઞનો એક પ્રકારનો અગ્નિ) છે; તે જે જોલે છે તે આહુતિ છે; અને જે વિજ્ઞાન (અનુભવસિદ્ધ જ્ઞાન) છે તે હવન છે.

જો તમને ખરી શુદ્ધિ, શાંતિ અને સુખ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તો તેની પ્રાપ્તિનાં

સાધન “લેહલાવનો વિનાશ ને બ્રહ્મદૃષ્ટિની પ્રાપ્તિ” એજ છે. એ દૃષ્ટિ શા માટે આવશ્યક છે ? કારણ કે વસ્તુતઃ એજ પ્રમાણે છે કે,

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ।

ફેલેવે, તાર અને બહુન વગેરે યંત્રો જે અગ્નિ, શાષ્પ અને વિદ્યુતકળાના નિયમાનુસાર બનાવશો તોજ બનશે; પણ એ નિયમને સમજ્યા વિના અને તે પ્રમાણે વર્ત્યા વિના લાખો યત્નો કરશે તોપણ કશું વળવાનું નથી.

આ આધ્યાત્મિક નિયમ તો તત્વજ્ઞાન (Science) ના સર્વ નિયમોનો મૂળ નિયમ છે કે જેનું વેદમાં વર્ણન કર્યું છે. અમેરિકાના મહાત્મા ઐમર્સને તદ્દન પક્ષપાતરહિત અનુભવ-દૃષ્ટિથી જાહેર કર્યું છે કે કોઈ પદાર્થપર હૃદયપૂર્વક પ્રીતિ રાખવી અથવા તો રાતે સુખડે ગરીબ ભિખારીની પેઠે અન્યની પાસે પ્રીતિની યાચના કરવી એ પવિત્ર પ્રેમ નથી; પણ નીચ મોહ છે. જ્યારે તમે એ મોહ મમત્વ છોડી દેશો, અથવા અહંતા ગાળી દેશો અને જેમાં ન રહે “હું” કે ન રહે “તું” એવી ઉચ્ચ સજ્જલાવનામાં ગળી જશો; ત્યારે તો મારે આકર્ષાઈને તમારી પાસે આવવુંજ પડશે; ને તરતજ તમે મને તમારા ચરણોમાં જોશો. જ્યાં સુધી તમે તમારી દૃષ્ટિ અન્યની ઉપર રાખશો, અને તેની પાસેથી પ્રીતિ મેળવવાની ઇચ્છા કરશો, ત્યારે તમને તેના બદલામાં તિરસ્કાર ને અનાદર વિના ખીલું કાંઈજ નહિ મળે. નહિજ મળે; એ યાદ રાખજો.

ભાઈ ! આમાં મતમતાંતરના ઝગઝા કે વિવાદની શી આવશ્યકતા છે ? હાથકંઠણને આરસીની શી જરૂર છે ? જે કલેશરૂપી મૃત્યુ મંજૂર ન હોય તો પોતાના ચિત્તની અવસ્થા અને તેના દુઃખ-સુખરૂપ ફળોનો જોકાન્તમાં શાન્તિપૂર્વક વિચાર કરવાનું શરૂ કરો દો. સત્ય કે અસત્ય એની મેળેજ ઉપર તરી આવશે. તમારી વિચારશક્તિ રોગગ્રસ્ત નહિ હોય તો તમે પોતેજ ન્યાય કરી શકશો કે ચિત્તમાં ત્યાગની અવસ્થા અને બ્રાહ્મનન્દને જાગૃત કરવાથી ઐશ્વર્ય અને સોભાવ્ય, ભૂખ્યા બાળકની પેઠે તમારી તરફ ઢોડતા આવે છે.

यथेह क्षुधिता वाला मातरं पर्युपासते ॥ छान्दोग्य०

જ્યારે અમારામાં સત્ય અને શાન્તિરૂપી વિષ્ણુ વિરાજશે ત્યારે લક્ષ્મી પોતાના પતિની સેવા માટે અમારે દરવાજે એની મેળેજ આવી ચડશે.

ઘણા લોકો એમ ક્યોદ કરે છે કે ભક્તિ અને ધર્મપરાયણ જીવન ગાળતાં છતાં પણ દુઃખ અને દરિદ્રતા અમને સતાવે છે; અને સર્વત્ર અધર્મોનાજ જય થાય છે ? પણ એ ગરીબ ગિચારાં દુઃખી પ્રાણી, કાર્ય અને કારણનો સિદ્ધાંત સમજતાં નથી. જેઓ નિર્ણય કરવામાં અન્વય વ્યતિરેકનું લાન નથી રાખતાં તેમને તો ધર્મ અને ભક્તિ શું છે તેનીજ ખબર નથી. સ્વાર્થ, ઇર્ષ્યા અને દેહાભિમાનને તો તેઓએ હજી છાડ્યાંજ હોતાં નથી, કે જેને ત્યાગવાથીજ તેઓ ધર્મોચરણી બની શકત. એ સિદ્ધાંતને અમલમાં મૂક્યા વિનાજ તેઓ કહે છે કે અમે તો ધર્મ પાળવા છતાં પણ દુઃખમાં મરીએ છીએ. શું તેમનું આ કથન સત્ય છે ? નહિજ. જો ધર્મોચરણ તેમણે સંખ્યું હોત તો આવાં સ્વાર્થ અને ઇર્ષ્યાવાળાં વાક્યો બોલવાની ફરિયાદ તેઓ ન કરત. જેનાથી અહંકાર અને અભિમાનની વૃદ્ધિ થાય છે એવાં દાન અને ભજનનો ધર્મમાં સમાવેશજ થતો નથી. તેઓના સુખનું કારણ જોશો તો એજ હજો કે તેમની

ચિત્તવૃત્તિ બાણે કે અબાણે તેટલો સમય આત્માકાર રહી હશે. જીમનાં પાપકર્મનું પરિણામ શોધશે તો તે મહા કલેશજ હશે; પરંતુ દુઃખમાં મુખ્યબુદ્ધિને લીધે તેની પણ તેમને ખબર નહિ હોય.

તમારાપર કોઈએ બ્યર્થ અત્યાચાર શુભર્યો હોય તો અહંકાર અને પદ્મપાતરહિત બની તમે તમારો પોતાનોજ આગળ પાછળનો હિસાબ તપાસો. તમને કૂટકો એ માટે પડ્યો હતો કે તમે અચૂક રક્ષણમાં દિલ પરોબ્યું હશે; આત્મ-સંમુખ નહિ રહ્યા હો; રાજના નિયમનો ભંગ કર્યો હશે; મનને બ્રહ્માકાર ન રાખવાથી આ સભા મળી. તમે એ શત્રુની સાથે લડીને વેર વાળવા તોયાર થાઓ છો; પણ જરા ભાન રાખો કે પોતાની પહેલી ભૂલજ ચોગણી, પાંચગણી ન બની જાય. આવા પ્રકારની અનેકવિધ ક્રિયાઓથી જગતના અસત્યરૂપ પદાર્થોને તમે સત્ય બનાવો છો ને બ્રહ્માને મિથ્યા માનો છો.

બાપુ ! હઠ કરીને બેસો તો ખરા કે અડદના લોટની પેઠે મૂઠીએ મૂઠીએ ગુંદાશે, ને પરિણામે પળે પળે પીડાશે. લોકો પ્રાયઃ અન્યના દોષ કહે છે ને પોતે નિર્દોષ બનવા જાય છે. અલખત તમે પોતે અત્યગાત્રમરૂપ બિલકુલ નિષ્કલંક છો. તમારા સ્વરૂપને લલે આત્મ-દેવ માન્યા કરો; પરંતુ આત્માની શરીર, મન અને બુદ્ધિમાં તાદાત્મ્યતા કરવી અને તેમ છતાં દેખાતું નિષ્પાપ, એજ સર્વ પાપોની બડરૂપ ઘેર પાપ છે. શું એ પાપરૂપ મહાશત્રુ વિશ્વના અટલ નિયમને અનુચરીને તમને સત્ય સ્વરૂપ આત્માથી વિમુખ રહેવા બદલ રહાબ્યા વિના રહેશે ? તમારા એ વૈરીની પહારે એ વિશ્વનિયમ નહિ ચટે ? એ અગ્નિકની આંખોમાં કોઈ પણ ધૂળ નાંખી શકે તેમ નથી. એ ઈશ્વરના નિયમમાં હાથ નાખનાર તમે કોણ માત્ર ? બીજાની તને શું આવી પડી છે ? તું તારૂંજ તપાસી જો. બદલે લેવાનો વિચાર તો શદ્દાહીન નાસ્તિકતા છે.

અરે ખ્યારા ! પ્રિય આત્મન ! દેશાતુર મૂર્ખ ! બીજાને ચણા ચવરાવવા ધારે છે, ને બ્રહ્મધ્યાનરૂપી ખીરખાંઠ તો તુંજ ખાશે ! બ્રહ્મ સત છે. તે બ્રહ્મ ભૂલી જયું તેજ દુઃખની ભાળ છે. જે તમારી અંદર છે તેજ અન્યમાં છે.

યદેવેહ તદમુત્ર યદમુત્ર તદાન્વિહ ॥ કઠોપનિષદ્.

બ્યારે તમે તમારા અંતરાત્મા સાથે બગાડો છો, ત્યારેજ જગત તમારી સાથે બગાડે છે, તમે એ અંતર્યામી તરફ વળશો ત્યારે તો જગતરૂપી સંગ્રહસ્થાનમાં એક અણુની પણ શું શક્તિ છે કે ચૂં આં કરે ?

યોમનસિ તિષ્ઠન્મનસોઽન્તરો, યં મનો ન વેદ, યસ્ય મનઃશરીરં,
યો મનોઽન્તરો ચમયત્યેષ વ આત્માન્તર્યામ્યમૃતઃ ॥

હિલની દગાબાણ છોડીને સીધા બનશો તો તો તમારા ભૂત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય ત્રણે કાળ સરળ બની જશે.

ખ્યારા ! એક દુષ્ટપુત્ર મનુષ્યને બગીચામાં બેસીને જતો જોઈને તમે કહેશો કે એની મોટાઈ, એનું આરોગ્યમુખ બાડીઘોડામાં ફરવાથી પ્રાપ્ત થયું હશે; પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. એ આરોગ્યનું કારણ આ હંધુહંધુતા ઘોડા નથી. એ શરીર તો અન્નપાચનથી ફાલ્યું છે. એજ પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં અંતર્યામ્ય અથવા સૌભાગ્ય પ્રતીત થાય છે તેનું કારણ કોઈની ધી કે બદ્દેહી નથી. સોગત દઈને પૂછશો તો માલૂમ પડશે કે જેટલી હદમાં એ આ- અને ફરેબબાણનો ઉપયોગ ગયો હશે તેટલા પ્રમાણમાં તેને અવશ્યમેવ હાનિ

યર્થ હશે. આનંદ અને સુખનું કારણ તો જ્ઞાનથી કે અજ્ઞાનથી ચિત્તને પ્રહલાવમાં આરોપિત કરવાનું જ હોય છે. એ મનુષ્યને અન્ન ખાતાં તમે નથી બેસો અને એ પોતે પણ એ વાતને ભૂલી ગયો હોય તેથી પણ શું? (ખાળક ઘણીવાર રાત્રિએ દૂધ પીએ છે ને સવારમાં ભૂલી જાય છે,) પણ ભાઈ! તેલ તો તલમાંથી જ નીકળે. સુખ અને આનંદ, આત્માકારવૃત્તિવિના બીજા કશામાંથી આવતાં જ નથી.

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

જો લોકો આમકાની પેઠે આકાશને સંકેલી શકે તોજ દેવને બહુયા વિના દુઃખનો અંત આવે.

દૃષ્ટાંત, પ્રમાણ, અનુમાન અને દલીલ વગેરેથી પણ એ વાત સિદ્ધ જ છે; પણ હું અત્યારે યુક્તિપ્રયુક્તિનો ઉપયોગ નથી કરતો, માત્ર સરલ ને સાદી વાત જ કહું છું.

આ તમે છો ને આ તમારું જન્મ છે. જ્યારે તમારા ચિત્તમાં જગતના સંબંધીઓની તુલના ઈશ્વરભાવ કરતાં અધિક થઈ જાય છે; જ્યારે “હું” અને “મારું” એ ભાવ ચિત્તમાં શાન્તિ અને ત્યાગને નીચે દબાવી દે છે; અને જેટલા પ્રમાણમાં “બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા” રૂપી સત્યની આશરણમાં ઉપેક્ષા કરીએ છીએ; તેટલા જ પ્રમાણમાં દુઃખ, કલેશ અને ખેદ ઈત્યાદિ આવરણ આવી પડે છે, ને તમને કૂપમાં ફેંકી દે છે. વનસ્પતિશાસ્ત્ર (Botany) કે રસાયન શાસ્ત્ર (Chemistry) ના સિદ્ધાંતની પેઠે આ સિદ્ધાંત પણ આત્મપરીક્ષા ને આત્મવિચાર (observation and experiment) થી સિદ્ધ છે.

જગતમાં રોગ એક છે અને જોડાડ પણ એક છે. ચિત્તથી અથવા ક્રિયાથી પ્રહારને મિથ્યા અને જગતને સત્ય માનવું એવી એક જ વિપરીત વૃત્તિ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે દુઃખને આપનારી થાય છે. એ પ્રત્યેક વિપત્તિનું ઔષધ શરીર આદિને “છે નહિ” માનીને પ્રહ્લાસિમાં જવાળામુખ બની જવું તે જ છે.

લોક સામાન્યતઃ એમ કહે છે કે, જગતના કોઈ પણ પદાર્થ કે પ્રાણીમાં પ્રેમ કરીએ છીએ તો બદલો મળે છે, પણ પરમેશ્વરમાં પ્રેમ સમર્પણ કરવો એવો હવાના બાયકા છે; તેમાં કોઈ વળતું નથી. પરંતુ આ વિચાર ભ્રમણા માત્ર છે. પરમેશ્વર પ્રતિના પ્રેમમાં અમારું હૃદય વિહ્વળ થતાં જ તે હૃદય આર્દ્ર બની દ્રવવા માંડે છે અને સુખરૂપી બદલો સત્વર જ મળે છે; ક્ષવિનો પ્રતિધ્વનિ તુરંત જ સંભળાય છે. બદલે જગતના પ્રેમીઓ પાસેથી પણ પ્રેમનો બદલો ત્યારે જ મળે છે કે જ્યારે એ પ્રેમમાંથી નિરાશ બનીને અને અમારું હૃદય ઈશ્વરભાવ પ્રતિ વાળીએ છીએ.

કોઈએ આવીને કહ્યું કે, લોક તમારે માટે આમ બોલે છે; કોઈએ કહ્યું કે કોઈ તેમ બોલે છે; કોઈ ઉપર કોઈ ગુસ્સે થયો છે; કચેરીમાં અમુક કેસ આવી પડ્યો છે; અમુક રોગ ફાટી નીકળ્યો છે; અમુક સ્થળે આગ લાગી છે; પરંતુ અરે લોખા મનુષ્ય! તું આવી વાતોથી તારી વાતમાં અંતરાય ન પડવા દે. જગતરૂપી રેડીઆમાં મનરૂપી ગ્રાકને સીધી રાખ, નહિ તો જરૂર કોકડું ગુચ્ચાશે, ને તાંતણું તૂટશે. તું એમાં ન ફસ. કોઈનું કોઈએ ન માન. પ્રહ્લાસિના બીજું કશું કદી થયું જ નથી. ચિત્તમાં ત્યાગ અને પ્રહ્લાનંદ ભરી તો જો? પછી બધી બલાઓ આંખ મીચી ઉઘાડતામાં સાત સમુદ્રની પાર ન પહોંચી જાય તો લેખકને સમુદ્રમાં ફેંકી દેજો.

એક બાળક બીજા બાળકને એવું કહી બહીસવાતો હતો કે, “આજ તને તારા બાપ એવો મારશે કે તું ઉગ્મરભર ચાલે રાખીશ.”

બીજા બાળકે શાન્તિથી જવાબ દીધો:—

“મારો બાપ મને મારશે તો મારા ભલાને માટેજ મારશે; તેમાં તારું શું બધું?”

આ બાળકના જેવોજ વિશ્વાસ પ્રભુમાં હોવો જોઈએ. લયંકર-લયાનક ભાવીથી બધા પામીને બગલાની પેઠે ગરદન ઝુકવી ગભરાઈ જઈ હાથ હાથ શા માટે કરવી? આનન્દથી ખેસ મારા દોસ્ત! ત્યાં બીજું કંઈજ નથી; તારોજ પરમપિતા આત્મદેવ છે. તે તને મારશે તો પણ ભલાનેજ માટે. એ તું તેની ઈચ્છાનુસાર અચરણ શરૂ કરી દે તો તે શું દિવાનો છે કે તને માર્યોજ કરે?

એકાગ્રતામાં વિદ્ય.

વિદ્ય પહેલું-મિથ્યાસત્તામાં વિશ્વાસ.

ત્યાં સુધી સંસારના પદાર્થોમાં કારણત્વ સત્તાનું જ્ઞાન થયા કરે અથવા તો ત્યાં સુધી ઈશ્વરજ પ્રત્યેક વાતનું કારણ પતીત ન થાય ત્યાં સુધી તો પરમેશ્વરમાં સ્વાર્પણ કરવાનો આનન્દ નથીજ આવતો.

સ યથા દુન્દુર્ભેદ્યમાનસ્ય ન વાહ્યાંછન્દાંછક્તુયાદ્ ગ્રહણાય દુન્દુર્મેસ્તુ ગ્રહણેન દુન્દુ-
ર્યાધાતસ્ય વા શબ્દો ગૃહીતઃ ॥

સ યથા શક્ત્યસ્ય ધ્યાયમાનસ્ય ન વાહ્યાંછન્દાં છક્તુયાદ્ ગ્રહણાય શક્ત્યસ્ય તુ ગ્રહણેન
શક્ત્યધ્મસ્ય વા શબ્દો ગૃહીતઃ ॥

સ યથા વીણાયૈ વાયમાનાયૈ વાહ્યાંછન્દાં છક્તુયાદ્ ગ્રહણાય વીણાયૈ તુ ગ્રહણેન
વીણાવાદસ્ય વા શબ્દો ગૃહીતઃ ॥

ગૃહદાર્થક ઉપાં ૭. ૨, જા. ૪, મં. ૭, ૮, ૯.

ટોલ, મૃદંગ, શંખ, વીણા, હારમોનિયમ આદિ વાહ્યતરફ કાબૂ એજવવાથી જોને અવાજ સ્વતાઃ પકડી શકાય છે; એવીજ રીતે જો અમે પરમાત્મદેવનું મૂળ પાકે હાથે પકડીએ તો સમસ્ત સંસારની કાર્યકારણશક્તિ સ્વતાઃ અમારે અધીન જની જશે.

કોઈ મહોદા માણસની સાથેના સંબંધમાં આપણી આશાપૂર્તિના કારણમાં તેનાં વિદ્યા, બલ, ધન, માલ મકાનનેજ હેતુ બનાવી આત્મહિતનો અનાદર કરીએ તો દુઃખપ્રાપ્તિજ થવાની.

કહેવાય છે કે ભ્યારે કૃષ્ણજ્યોતિષકાઓનાં દૂધ માખણ ચોરી ખાતા હતા ત્યારે તેમાંથી થોડું થોડું તેમના વાડામાં બાંધેલાં વાછરડાંનાં ગોંધર ચોપડતા હતા. ઘરનાં મનુષ્યો બિચારાં પોતાનાં વાછરડાંનેજ ચોર સમજી મારખીટ કરતાં હતાં; ને તુકસાન આખરે તેમનેજ વેંકું પકેતું હતું. બહોલા! શા વાતનું મૂળ કારણ તો માત્ર ભગવાનજ છે; ને બિચારાં વાછરડાં તો મિથ્યાજ કારણરૂપે મનાય છે. ગરીબ કંગાલ દીવાળીઓનાં નામ તો લક્ષ્મીધર, ધનરાજ, રણછોડરાય વગેરે હોય છેજ; પણ તેથી શું?

શા માટે માર ખાતા ખાતા આ સંસારચક્રમાં ફરે છે? એ કંઈ ખરી વસ્તુ નથી. છોકરી કુમારી હોય છે ત્યાં સુધીજ ઢીંગલા ઢીંગલીનાં વિવાહ કરી આનન્દ લૂટે છે. કારણના પ પરબ્રહ્મ પામી શકાય તેમ છે તો પછી મિથ્યા અવાસ્તવિક કારણોમાં શા માટે રહી દુઃખી થવું?

ગીત અથવા વાંસળી સાંભળીએ છીએ તેમાં પહેલાં એક સૂર સાંભળીએ છીએ, તેરતમ
ખીને સંભળાય છે; ખીને ત્રીજાને ઉત્પન્ન કરે છે; એ શબ્દો અને સ્વરો પરસ્પર સંબંધ
અથવા કાર્યકારણભાવપર આધાર રાખે તો લોકો ખૂલ કરે છે; કેમકે એક કારણ તેથી
વાળો બંધીધરજ છે.

એક ઉંચું મકાન છે. તેના છેક ઉપરના માળને એનાથી નીચેના માળનો આશ્રય છે, એને એનાથી નીચેના માળનો આશ્રય છે. આમ જોતાં જોતાં નીચેનું લોચતળીયું આખા મકાનનો આશ્રય છે. આવાજ કાર્યકારણમાં સૌ ગિચારા શૂલ્યાપ ખાય છે. આ સર્વ માળનું ભવન્ત કારણ તો મકાન બનાવનાર છે.

સાંસારિક કારણોમાં આશાભરી આંખથી જોવું એ તો સજીવમાં દૂખતા મનુષ્યને તણખ-
લાની સહાયની આશા આપવા જેવું છે. કલાભાજ કૃષ્ણચંદ્રે સુદર્શન ન ઉઠાવ્યું ને પોતાની
પ્રતિજ્ઞા પાળવા રથતું પેડું ઉઠાવી સામે ધર્યું એટલે વૃદ્ધ બીખને પણ હસવું આવ્યું. જો જો
એવું હવે પણ ફરી ન થાય. ચર્મચક્ષુથી દ્રષ્ટિગોચર થતાં કારણ, આશ્રય અને સહાયમા વિશ્વાસ
રાખવો એ તો એવા અનુચિત ચક્રને ઉપાડવા જેવું છે. જોનાથી શુ વળશે ? તમે તમારા મૂળ
સ્વરૂપને તો યાદ કરો ! આંખ ઉઘાડી તપાસો કે કેવા ચક્રમાં ફર્યા છો ? જરા અસલી સુદર્શન
પ્રતિ દ્રષ્ટિ તો કરો ! તમારા ભયથી સૂર્ય કંપે છે. તમારા બાળકથીજ મોત નાસતું ફરે છે.

भीषास्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः ।

भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च । मृत्युर्धावतिपञ्चम इति ॥ तैत्तिरीय उप.

એના ભયથીજ વાયુ વાય છે; સૂર્ય ઉદય પામે છે; અગ્નિ, ધ્રુવ અને પાંચમા અગ્નિ એ સર્વ એનાજ ભયથી ધાવન કરે છે.

અરે બહાલાંઓ ! વિષયવશ રહેલું એ તો પરાધીનતામાં મરવાનું છે. આલું વિવશ જીવનું એ તો શરીરને કબજે બનાવી તેમાં સુદાની માફક સડવાનું છે.

નિર્મમો નિરહંકારઃ બનવાથીજ હીપકના પ્રકાશની પેઠે આત્મ જ્યોતિ શસીરમાં સર્વત્ર ઝગમગી રહે છે. જે કાર્યમા ઉપરનાં લક્ષણ દેખી અનુભવનના આશ્રયથી આશાપાશમાં મન ફસી જાય એ કદાપિ કાર્ય ન કહેવાય. અને જેને અનુભવ અને લક્ષણ માની બેઠા છે, તેજ ત્રમને સંસારમાં-બંધનમાં નાંખે છે. માછલી માસના લોભે જાળમાં ફસે છે; તેમ વ્રમે એ ઉપરનાં લક્ષણોના મોહમાં પડી સંસારમાં ફસો છે. જ્યારે આ બહારનાં કારણોને અંતઃકરણમાં રાખ્યા વિના સ્વાર્થીશનો ત્યાગ કરી માત્ર આવી ભાવનાથીજ હરકોઈ કાર્ય કરાય કે, “ હે રામ, આ તમારું કામ છે તેથીજ હું તે મારું સમજું છું. જે તમારી મરજી તેજ મારી મરજી. કાર્ય અને કે ન બને તોપણ મને કોઈ હાનિ લાલ નથી. મારો આનંદ તો કેવળ તમારી સાથે અલેદ રહેવામાં છે. કાર્યને સુધારો ને પાર પાડો તો વાહ વાહ, ને બગાડો તો પણ વાહ વાહ ! ” જ્યારે શુદ્ધ અંતઃકરણથી આ ભાવના અને દૃષ્ટિ સિદ્ધ થાય તો પછી પ્રકૃતિને કોઈ નિયમ એવો નથી કે જે તમારે અધીન ન બની જાય. સર્વ તત્ત્વો તમારાં શુભામ બનીને રહે. શુ કદી રામના કામમાં વિદ્ધ આવી શકે છે. હલા ! ભગવદ્ગીતામાં જે શ્લોક ગીતાને બે ભાગમાં હેંચી નાખે છે તે આ છે:-

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ अ. ९ श्लो. २२

અર્થ:-જે જોના અનન્ય ભાવે આરૂં જ ચિન્તન કરતાં સર્વ પ્રકારે મનેજ ભજે છે તે નિત્ય-યુક્ત (નિરંતર મારે વિષેજ ચિન્તને ચોંટાડનાર) નાં યોગ (જોઈતા પદાર્થો પ્રાપ્ત કરાવવા તે) અને ક્ષેમ (પ્રાપ્તિની રક્ષા કરવી તે) ને હું જ વહન કરું છું.

અગ્નિની જ્વાળા કદાચ ઉપરથી નીચે આવે, ને સૂર્ય કદાચિ પશ્ચિમમાં ઉગીને પૂર્વમાં અસ્ત પામવા માંડે; તોપણ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું અભયવચન કદી અસત્ય નીવડે તેમ નથી.

મિત્ર ! મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થવા છતાં પણ હેરાન થયું ને શોકાતુર પડ્યા રહેલું એ તો અત્યંત લજ્જામની વાત છે. શોક અને ચિંતામાં તો તેઓ રહે કે જેનાં માળાપ મરી ગયાં હોય ! દોસ્ત ! તમારે સમ તો સદા જીવંત છે; તો યદી ચિન્તા શાની ? જરા ગમ્મત તો જીવ્યો ! છોડી દો શરીરની ચિન્તાને; ન તાજો કોઈની આશા; ફર ફેંકે વાસના અને કામનાને; એક આત્મદૃષ્ટિજ સજો એટલે તેનીશ કરેડ દેવતા પણ તમારે માટે લોહાના ચણા આવશે.

सर्वार्णयेन भूतान्यभिरक्षन्ति । ब्रह्म उच्यते । प्राणी मात्र तेन न भयं करेते ।

સર્વર્ણયેન ભૂતાન્યભિરક્ષન્તિ । બ્રહ્મ ઉચ્યતે । પ્રાણી માત્ર તેને નભયં કરે છે.

नपश्यो मय्यं पश्यति न रोगं नोत्त दुःखताम् ।

सर्वं ह पश्यःपश्यति सर्वमाप्नोति सर्वश इति ॥ છાંદો. વપ.

જે એમ દેખે છે તે યત્ન, શેગ કે દુઃખને દેખતો નથી; જે એમ દેખે છે તેજ પ્રત્યેક વસ્તુ દેખે છે અને સર્વ પ્રકારે સર્વ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરે છે.

કોઈ સંદિગ્ધ સપ્તકોમાં તો વેટે કદી કોઈ કલુજ નથી. જ્યારે સર્વોત્તમદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે શેગ, દુઃખ, યત્ન કરી પાસે આવતાંજ નથી. આત્માને બાણવાથી શું નથી બંધી શકતું ? પ્રત્યેક પ્રકારના પદાર્થ તેને બાણવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

વિષ્ણુ બીલુ-પદ્ધતિ.

ચિત્ત આનંદપ્રાપ્તમાં જવા માંડે છે, તો વેરી અને વિદેશી સ્વભાવરૂપી વિચારો વાટખાડે બનીને તેને બીલુ તરફ ધસડી લાય છે.

યૂરોપમાં એક અતિ નિપૂણ માનસશાસ્ત્રી હરમેશાં પોતાના સહવાસમાં આવનારા મનુષ્યોની નિંદાતુલ્ય ચર્ચાજ કર્યા કરતો હતો. એને પૂછ્યું કે; “આપ, આપી શું ક્યોદ કયો કરો છો ?” “નહિ, એ ક્યોદ નથી; હું એ સર્વના ચિત્તની આધ્યાત્મિક સ્થિતિનો વિચાર કરું છું.” I Study the psychology of their minds” એમ તેણે ઉત્તર આપ્યો.

અને પણ દુનિયામાં આરુણ કરીએ છીએ. દ્રેષદ્દિ (દૃષ્ટ ભાવ) ને કાંઈ એવુંજ બીલું ઉત્તમ નામ આપી, આંગ્રેજો પડકો નાંખી, એ સર્પિણીને છાતી સરસી ચાંપીને ફરીએ છીએ.

પછી એ ડૉક્ટર સાહેબને કહ્યું; “ડૉક્ટર સાહેબ, સંબંધમાં આવનારાઓની આધ્યાત્મિક દશાની સાથે સાથે આપણી પોતાની સ્થિતિનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ. શાથી કે સહવાસી ભે અશુદ્ધ અંતઃકરણનો હોય તો આપની આધ્યાત્મિક સ્થિતિ પણ શું તદ્દત્ત દૃષ્ટ રહિત રહી શકી છે ?” ડૉક્ટર સાહેબ સત્યમિય હતા. ચોરી વાર શાત રહી વિચાર કરીને ઉત્તર આપ્યો:-

નમીલ, તમારું કહેલું તદ્દન વાસ્તવિક છે. વસ્તુતઃ જેલું આપણું ચિત્ત હોય છે તેવાજ

ચિત્ત અને સ્વભાવવાળા મનુષ્યો આપણી પાસે એ ચાઈ આવે છે. અન્યની લલાઈ ખુરાઈનું ચિન્તન કયો કરવાથી તેનો કદી નીવેડો આવતો નથી, તો હું એમના દોષ શા માટે જોઉં ? સૌના મનનું મન તો હું જ છું; સર્વ ચિત્તોનું ચિત્ત પણ હું જ છું. અંદર એવી એકતા છે કે મારી જાતને શુદ્ધ કરવાથી સર્વ જ શુદ્ધિ અને સરળતા જ દૃષ્ટિગોચર થશે. પોતાને પ્રહમય બનાવવાનો જે સમીપરથ ઉપાય છે, તેને અમે અજમાવતા નથી ને દૂરની વ્યવસ્થા (ખીજાને સુધારવાની ઈચ્છા) કરવા દોડીએ છીએ; એમાં નથી એમનું થતું કે નથી અમારું થતું. ગંગાને તૃણ જેવી જવામાં જેટલી વાર લાગે છે, અને સૂર્યને અધકાર દૂર કરતાં જેટલો સમય લાગે છે, એટલો જ સમય જ્યારે સાંસારિક દૃષ્ટિથી પ્રતીત થતા વૈરી, વિરોધી અને નિન્દક લોકોને ક્ષમા કરવામાં લાગે, ત્યારે જ ઈશ્વરદર્શન થાય.

જ્યાં સુધી સર્વ પદાર્થોમાં પ્રભુ-દર્શનરૂપ સમાધિ થઈ નથી ત્યાં સુધી યથાર્થ અંતર સમાધિ પણ કયાંથી થશે ? જ્યાં સુધી વિષમ દૃષ્ટિ રહે છે ત્યાં સુધી યોગસમાધિ કે ધ્યાન તો શું પરંતુ ધારણા પણ પ્રાપ્ત થવી અસંભવિત છે. સમદૃષ્ટિ તો ત્યારે પ્રાપ્ત થાય કે જ્યારે લોકોમાંથી લલાઈ ખુરાઈની ભાવના નષ્ટ થાય. જ્યારે લોકસમાજમાંથી લેદભાવના જતી રહે, મનુષ્યમાત્રને પ્રહમથી લિન્ન માનીને તેમને સારા નરસા સમજી લીધા છે તે લેદ વિસરી જવાય, ત્યારે જ એ અજ્ઞાનાતીભિર ટળે. જેવી રીતે સમુદ્રના નાના મોટા, ઉંચા નીચા, સીધા વાંકા તરંગોની સત્તા સમુદ્રથી લિન્ન નથી; તેવી જ રીતે પ્રહમરૂપી સમુદ્રમાં ઉંચી નીચી કોટિના મનુષ્યોરૂપી તરંગો નાચી રહ્યા છે એમ માનવાનું છે. પ્રાણીઓમાંથી અમારી જીવદૃષ્ટિ શરીર જાત અને સકલસમાજને પ્રહમરૂપી લહરીસમૂહ જ માનીએ, ત્યારે જ સગદ્રોપનો અગ્નિ ધૂએ; છાતીમાં ઠંડક થાય; અને હૃદયમાં નિઃશીમ શાન્તિ આવે. જે લહરી બહુ ઉંચે ઉછળે છે તે અવસ્થા નીચે પડવાની છે. એવી જ રીતે જે પુરૂષમાં મિથ્યાત્વ ઉછળી રહ્યું છે તે અવસ્થાએ જ હુણ પામવાનો છે. તરંગોની ગમે તેટલી ઉંચી નીચી સ્થિતિ હોય તોપણ તે સમુદ્રની તો સપાટી જ કહેવાય છે; તેવી જ રીતે મનુષ્યો કર્મ અને ક્ષણે લોભ લોભવતા હોવા છતાં પણ પ્રહમરૂપી સમુદ્રની સમતામાં જાગ કે વિશેષ થતો નથી. આ સંસાર તેમાંના મનુષ્યોરૂપી તરંગો સાથે ક્રુદ્ધનાર ખેલનાર માટે જ આનંદદાયક છે. જે તેમાં લીનઈને રૂળી જાય તેને માટે તો તે હુણદાયક જ છે. એ માનવરૂપ તરંગોમાં સમુદ્રદૃષ્ટિ પ્રાપ્ત થવાથી સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

વિગ્ર ત્રીલુન્-સ્વાર્થ; કપટ.

ઉપાસનાનું ખરૂં રહસ્ય સમર્પણ અને આત્મદાન છે. સ્વાર્થણ વિનાની કેવળ ઉપાસના નિષ્ફળ અને પ્રાણરહિત છે. ભાઈ ભાણું પૂછો તો જ્યાં સુધી તમે તમારો અહંભાવ અને મમતા પ્રભુને સ્વાધીન નહિ કરો, ત્યાં સુધી તે તમારાથી મેંકડા ગાઉ દૂર જ નાસતો ફરશે. જુઓ પ્રત્યક્ષિત હૃદયવાળા સૂદાએ, તન્કડતા બાળકની ચેઠે કેવા જોરથી સત્ય ગાયું છે ?—

" કિન તેજ ગોવિંદ નામ ધર્યો;

લેન દેનકે તુમ હિતકારી મો તે' કહુ ન સર્યો;

કિનં

નિમ્ર મુદામા કિયો જાલચો તંદુલ લેટ ધર્યો;

કુપદ સુતાદી તુમ પતી રાખી અંબર દાન કર્યો.

કિનં

ગજકે કંઈ છુડાયે આખો પુષ્પ જો હાથ પડ્યો;

સૂદી બેરી નિહુર વૃંદે જોડે કાનન મૂંઢ ધર્યો.

કિનં

લજન કીર્તન (ઉપાસના)થી કાંઈ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે કે નહિ, એવી પરીક્ષા કરવા ઇચ્છતા હો તો યાદ રાખજો કે એવી પરીક્ષા અસંભવિત છે. પરીક્ષા માટેનું જે લજન, તે ઉપાસના નથી. નિષ્કપટ લજન તો એજ કહેવાય કે જેમાં અગ્નિમાં આહુતિની ચેકે ફલ અને ફલની ઈચ્છા રાખનાર બંને પરમેશ્વરમાંજ સમર્પણ થાય.

યહ વિનતી રઘુવીર શુ'સાઈ,

ઐર આશ વિશ્વાસ ભરોસો હરો જીવ જડતાઈ; યહ૦

આહું ન સુગતિ, સુમતિ, સમ્પતિ, કષ્ટ ઋદિ સિદ્ધિ વિપુલ મઠાઈ, યહ૦

હેતુરહિત અનુરાગ રામપદ બટે અનુદિન અધિકાઈ. યહ૦

કાંઈ કહેશે કે આહુતિ બનવામાં શું સ્વાદ ? પણ અરે એ પ્રશ્ન પૂછનારને સ્વાદ (આનંદ) તું ખરું સ્વરૂપજ વિદિત નથી. અહંભાવના વિનાશનું નામજ સ્વાદ-આનંદ છે.

બાળક જ્યારે પોતાના ન્હાનાશા કહેવરને, લોળાભાળા મનને, માના ખોળામાં ફેંકી દે છે, તે સમયે પૃથ્વીમાં તેને બીજો કયો આનંદ શેષ રહે છે ? બીજી કંઈ ચિન્તા રહી ? વટોળ ચડે, વર્ષા વરસે, ભૂકંપ થાય, તોયે એનો તો જાણ પણ વાંકો થવાનો નહિ. કેવી નિર્ભયતા ! કેવી મીઠી ઉંઘ !

વિદ્ય શાસ્ત્ર—પ્રકૃતિનિયમભંગ.

જ્યાં સુધી તમારી શરીરની ક્રિયા ઉપાસનારૂપ ન થાય ત્યાં સુધી તમારી ઉપરની ઉપાસના તે દેખાવમાત્રજ છે; ખાલી મન જ મનાવવાનું છે. ક્રિયારૂપ ઉપાસનાનો અર્થ એ છે કે, જેથી ખાવાપીવામાં, સૂવા-ઊંસવામાં ને વ્યાયામ આદિ પ્રત્યેક વ્યાપારમાં જે પ્રકૃતિનો નિયમ છે તેમાં જરા પણ ભંગ ન પડે. વિષયવિલાસમાંજ પડી રહેતું એ તો ઈશ્વરી આજ્ઞાનો ભંગ છે; અને એ આજ્ઞાભંગનો દંડ, રોગ વ્યથાદિ રૂપમાં મળે છે. ત્યારે એ પીકારૂપી કારાગારમાં પડે તો પછી ઉપાસના ક્યાંથી થવાની ?

જે પુરૂષની સ્વાભાવિક ક્રિયા ઈશ્વરી નિયમાનુસાર બનતી હોય, જેની ઈચ્છા ઈશ્વરની ઇચ્છાજ બની ગઈ હોય, જેના સ્વભાવ (nature) પ્રકૃતિરૂપ પામે, અને જેનું સ્વતઃ આચરણ " શિવોઽહમ્ " નો સંગીતમય ધ્વનિ કરે, એને હુઃખ શેનું રહે ?

નાયમાત્મા વલ્લહીતેન લભ્યઃ ॥

સુષુક્ટ ઉપનિષદમાં અહીં બલનો અર્થ શારીરિક આરોગ્ય અને આધ્યાત્મિક બલ બંને છે; એને અધ્યવસાય પણ કહે છે. ગીતામાં " પ્રજ્ઞા પ્રવિષ્ટિના " માં પણ પ્રતિષ્ઠિતનો અર્થ બળવાનજ છે.

નિદ્રા શા માટે આવશ્યક છે ? પ્રતિદિન કાર્યવ્યવહાર કરતાં મનુષ્ય પ્રાયઃ સંસાર અને શરીરને સત્ય માનતાં શીખે છે; પરંતુ તે કામકાજ કરવાનું બલ આપનાર તો આત્મદેવજ છે. સર્વ શક્તિનું મૂળ તેજ છે. એની સત્તા આગળ સંસારનાં નામ, રૂપ, સત્તા અને લેહભાવના ટકી ચક્રતાં નથી. જગતના કાર્યવ્યવહારમાં ફોસેલા મનુષ્યને નિત્યપ્રતિ નિદ્રા ઘેરી લે છે, ને એ યાકેલા મનુષ્યને પૃથ્વી-શય્યાપર ફેંકી નિત્ય પ્રતિ એજ પાઠ આપે છે કે, જગત છેજ નહિ; માત્ર આત્માજ સત્ય છે. કારણ કે નિદ્રાકાળે સંસાર ભિન્ન બની અને અજ્ઞાતપણું છતાં એક માત્ર આત્માજ સત્ય શેષ રહે છે.

કેવી મનોહર રીતિથી વર્ણવે છે ! ન્યા સુધી નામરૂપ સમસ્ત સંસાર; અને વિશટરૂપી સમગ્ર જગતનું સમગ્ર પ્રકારે દાન ન કરીએ અને યજ્ઞપતિમાં તેની આદુતિ ન આપીએ ત્યાં સુધી અમૃત પામવાની આશા કેવી ?

“ સર્વં લલિષદં વ્રજ ” રૂપી જ્ઞાનાગ્નિમાં જગતના પદાર્થ અને તેની કામનાઓ હોમ થઈ બળ ઓટલે સામ્રાજ્ય (સ્વરાજ્ય)ની પ્રાપ્તિમાં વારજ નથી !

બલિરાત્રીએ જલનો કરવો હાથમાં લઈને લગવાનને વણ લોકનું દાન આપ્યું. તમારાથી એ અસુરના જેટલું પણ નથી થતું. શિરરૂપી ખખ્ખરને હાથમાં લઈને સમગ્ર સાંપ્રારિક વૃત્તિને દ્વંદ્વમાં અર્પણ કરે. એ એ બહા રળે, એ એ વેઠ માથેથી ઉતરે, તો પછી ઈશ્વર ને ઈશ્વરત્વ આપનાર પણ તમેજ છો. સૂર્ય ને ચંદ્રમા તો તમારા લિખારી છે.

લોક કહે કે લગ્નમાં ચિત્ત નથી ચોંટતું; એકાગ્રતા નથી થતી. એકાગ્રતા કયાંથી થાય ? કૃપણ છપરૂપી વાનર જગતના પદાર્થોને મૂકીમાંથી તો છોડતો નથી ને પાછો એની એજ મૂકીમાં રામને પણ લેવા ધવ્છે છે ! રામ એવો લોળો નથી કે એમ છેતરાય !

“ જહાં કામ તહાં રામ નહિ, રામ તહાં નહિ કામ. ”

રામ તો એને મળે છે કે જે હનુમાનની પેઠે હીરાના હારને દેડીને કહે કે, “ જેમાં રામ નથી એવા આ ઈનામને હું શું કરું ? ”

કુન્દકુક્ષમયું પદ્ય સરસીરુહલોચને ।

અમુના કુન્દકુક્ષેન સતિ મે કિં પ્રયોજનમ્ ॥

ભાવાર્થ:—“ મુ ” રહિત “ કુન્દકુક્ષ ” હું મારે શું પ્રયોજન ? અર્થાત્ સુકુન્દ-પ્રભુ નથી તો કુન્દકુક્ષને શું કરું ?

લગ્ન કરતાં કરતાં નિર્લજ ચિત્ત મકાનમાં, ખાવાપીવામાં, માલમત્તામાં ને માનાપમાનમાં બળ છે. મૂર્ખને ઓટલી પણ સમજણ નથી કે એ વસ્તુઓ ચિન્તવન કરવાનીજ નથી. ચિન્તવન-યોગ્ય તો એ રામજ એક છે.

આત્મસંસર્ગ મનઃ કૃત્વા ન કિંચિદપિ ચિંતયેત્ ॥ ‘મગ ૦ ગી ૦ અ. ૬ શ્લો. ૨૫.

અર્થ:—મનને આત્મામાં સ્થિર કરીને બીજા કશાનું ચિન્તન કરવું નહિ.

પ્રભુનું મંદિર આમારા ચિત્તમાં સ્થાપિત થાય તો પછી એવી કંઈ આશા છે કે જે સ્વ-તાજ ફેલીભૂત ન થાય ?

ન્યાં સુધી પદાર્થમાં સત્ય દૃષ્ટિ છે અને એમાં ચિત્ત રમી રહ્યું છે; ત્યાં સુધી ગમે તેટલું માથું ફેરડે તોપણ એ પદાર્થ પ્રાપ્ત થવાના નથી, અને કદાપિ પ્રાપ્ત થશે તોપણ સુખદાયી નહિ નીવડે. ન્યારે યત્નસઃ કે સ્વાભાવિકરીતે એ પદાર્થમાંથી ચિત્ત ઉપશમ પામે છે અર્થાત્ આત્મારૂપી અગ્નિકુંડમાં એ પદાર્થ પડે છે, ત્યારે સ્વયમ્ ઇષ્ટ પદાર્થ હાજર થાય છે. હિ-માલય કદાચિત પવનની ફેરફારથી દહની પેઠે ઉછળવા માંડે તો લલ્લે; પરંતુ આ નિયમમાં શ્દી લાગ પડતો નથી.

**વ્રક્ષ તં પરાદાદ્યોજ્યત્રાત્મનો વ્રક્ષ વેદ સત્રં તં પરાદાદ્યોજ્યત્રાત્મનઃ સત્રં વેદ લો-
પરાદુર્યોજ્યત્રાત્મનો લોકાન્વેદ દેવાસ્તં પરાદુર્યોજ્યત્રાત્મનો દેવાન્વેદ ભૂતાનિ તં**

પરાદુર્યોઽન્યત્રાત્મનો ભૂતાનિ વેદ સર્વં તં પરાદાદ્યોઽન્યત્રાત્મનઃ સર્વં વેદેદં વ્રહ્મેદં ક્ષત્રમિમે
લોકાઈમે દેવા ઇમાનિ ભૂતાનીદં સર્વં યદયમાત્મા ॥

વૃહદારણ્યક ઉપ.

અર્થ:—જે બ્રહ્મને આત્માથી અન્યત્ર રહેલો જાણે છે તેને બ્રહ્મ દૂર રાખે છે. ક્ષત્રને જે આત્માથી અન્યત્ર જાણે છે તેને ક્ષત્ર દૂર રાખે છે. લોકને જે આત્માથી અન્યત્ર જાણે છે તેને લોક દૂર રાખે છે. દેવતાને જે આત્માથી અન્યત્ર જાણે છે તેને દેવતા દૂર રાખે છે. ભૂત (પ્રાણી) માત્રને જે આત્માથી અન્યત્ર જાણે છે તેને ભૂત (પ્રાણી) માત્ર દૂર રાખે છે. સર્વને જે આત્માથી અન્યત્ર જાણે છે તેને સર્વ દૂર રાખે છે. આ બ્રહ્મ છે; આ ક્ષત્ર છે; આ લોક છે; આ દેવતા છે; આ ભૂત છે; આ સર્વ કંઈ છે, તે સર્વે આત્માજ છે.

વાત વાતમાં રામ દેખાડે છે કે હુંજ છું, ને જગત છેજ નહિ; અને જો કદાચ જગતના પદાર્થો છે, તો તે મારા કટાક્ષમાત્ર છે.

કાઈ, સમાધિ અને મનની એકાગ્રતા ત્યારે થાય છે કે જ્યારે તમારી કોલત, માલમતા, વાહી-વણકા ને બંગલાપર હળ ફરી જાય ને ઉજડ મેદાન બને; સ્ત્રી, પુત્ર, વૈરી, મિત્ર, એ સૌ સાફ થઈ જાય. રામરૂપી સમુદ્ર રહે ને તેમાં તમારાં માલમકાન સૌ ધોવાઈ જાય.

અત્ર પિતાઽપિતા ભવતિ, માતાઽમાતા, લોકા અલોકાઃ, દેવા અંદેવાઃ, વેદા અવેદાઃ ।
અત્ર સ્તેનોઽસ્તેનો ભવતિ, બ્રૂણહાઽબ્રૂણહા, વાણ્ડાલોઽવાણ્ડાલઃ, પૌલ્કસોઽપૌલ્કસઃ, શ્રમ-
ણોઽશ્રમણઃ, તાપસોઽતાપસઃ ॥

વૃહ. ઉપ.

અર્થ:—અહીં પિતા અપિતા થાય છે; માતા અમાતા થાય છે; લોક (દુનિયા) અલોક થાય છે; દેવ અદેવ થાય છે; વેદ અવેદ થાય છે; ચોર અચોર થાય છે; આણકાલ અઆણકાલ થાય છે; ઘાતક અઘાતક થાય છે; પૌલ્કસ (જેની માતા ક્ષત્રિય અને પિતા ક્ષુદ્ર છે) અપૌલ્કસ થાય છે; સિંહુ અસિંહુ થાય છે; તપસ્વી અતપસ્વી થાય છે. જવાનું કોઈ સ્થાનજ ન રહે તો પછી મૂર્ખ મન ક્યાં જનાર છે ? સહેજજ સમાધિ થશે.

શું યાચના પણ ઉપાસનાનું અંગ છે ?

યાચના એ પ્રકારની છે. એક તો અહંતાને-હું પછાતને મુખ્ય સંખીને પોતાની ઉન્નતિ અને લોભ માટે પ્રાર્થના કરવી તે; અને બીજી જ્ઞાનપ્રાપ્તિ, તત્ત્વદર્શન, ને હરિસેવાના મુખ્ય પ્રયોજન માટે આત્મોન્નતિની યાચના કરવી તે. પહેલા પ્રકારની યાચના તો ઈશ્વરને નીચો અને પોતાનો અતુચર બનાવવા માટે છે. પોતાની સેવા માટે ઈશ્વરને બોલાવવો એ તો ગંગાની ઉર્ધ્વ ગતિ કરવા જેવું છે, અને બીજા પ્રકારની યાચના પ્રભુના અવાહને પોતામાં નિયમિત પહેવરાવવા જેવી છે.

ચિત્ત જે વખતે આત્મામાં મગ્ન હોય છે તે વખતે જો કોઈ સંકલ્પ ઉઠે તો સત્યતઃ અવશ્યમેવ તે સિદ્ધ થઈ જાય છે; પરંતુ એ સંકલ્પ જો અજ્ઞાન, અધર્મ અને સ્વાર્થમય હશે તો કંટકપૂર્ણ વિષમય અંકુરની જેમ તે ઉગી નીકળશે ને પરિણામે દ્રાણ્ય દુઃખરૂપ નીવડશે. અહંતા, મમતા અને લોભવાસનાના સંબંધીને ઈશ્વરની પાસે પ્રાર્થના કરવી એ કટાઈ ગયેલા ત્રાંખાનાં પાત્રમાં દૂધ ભરવા જેવું છે. દુઃખ પામીને એ વાત શીખશે એના કરતાં એ વાસનાનો પહેલેથીજ ત્યાગ શા માટે નથી કરતા ? અશુભ ભાવનામાં અન્યનું પણ અહિત થાય છે. શુભ ભાવના અને જ્ઞાનવિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં માત્ર આપણું જ કલ્યાણ નહિ; પરંતુ પરોપકાર પણ થાય

છે. મનમાં સત્યગુણ, શાન્તિ, આનન્દ અને શુદ્ધિ હોય તો અમારાં કામકાજ સ્વયં ઇશ્વરનાં કામકાજ બને છે. એ કામકાજ પૂર્ણ થવામાં બરાબરે વાર લાગતી નથી. લાગવતમાં એક જ વ્યાજે આ શ્લોક લખ્યો છે:—

દેવાસુરમનુષ્યેષુ ચે ભજન્ત્યશ્ચિવં શિવમ્ ।

પ્રાયસ્તે ધનિનો ભૂતા ન તુ લક્ષ્મ્યાઃ પતિં હરિમ્ ॥

અર્થાત ત્યાગી શિવની ઉપાસના કરવાથી મનુષ્ય ધનવાન બને છે અને લક્ષ્મીપતિ વિષ્ણુનો ઉપાસક નિર્ધન રહી જાય છે. આ શ્લોકમાં શિવ કે વિષ્ણુની મહત્તા કે લઘુતા દર્શાવવાનું પ્રયોજન નથી. શિવ અને વિષ્ણુ વસ્તુતઃ બન્ને એકજ છે; પરંતુ અભિપ્રાય એ છે કે જે લોકો હૃદયમાં શિવરૂપ ત્યાગ અને વેરાગ્ય રાખે છે, તેની પાસે ઐશ્વર્ય, ધન અને સામાન્ય સ્વયં આવવા માંડે છે; અને જેના હૃદયમાં વિષ્ણુરૂપી લક્ષ્મી, ધન અને લોભવિકાસની લાગની લાગી છે, તે હારિદ્રને ખાત્ર રહે છે. કોઈ પુરૂષ સૂર્ય તરફ પોતાની પીઠ ગળીને પોતાની છાયાને પકડવા દોરે તો છાયા તેનાથી પણ આગળ દોડે છે; પણ છાયાથી મોં દેશીને સૂર્ય તરફ ઝુબ કરી દોડવા માંડે તો છાયા પોતાની મેળેજ તેની પાછળ દોડતી ફરે છે.

ઈશ્વર કંઈ પ્રાર્થના અવશ્ય સાંભળે છે ?

જે પ્રાર્થનામાં અમારો સ્વાર્થોશ એટલો જુલુ હોય કે એ અંશ સત્યસ્વભાવ ઇશ્વરનો પોતાનોજ સ્વાર્થ હોય; અથવા ઉપાસના વખતે આનન્દમગ્ન ચિત્તની અવસ્થા એવી હોય કે:—
યતો વાચો નિવર્તન્તે અપ્રાપ્ય મનસા સહ । (તૈત્ત. ઉપ.) ‘જ્યાંથી મનસંહિત વાણી અપ્રાપ્ય થવાથી નિવૃત્ત થાય છે.’ આ અવસ્થાજ બ્રહ્માવસ્થા છે અને યોનાથીજ સત્ય કામના ને સત્ય સંકલ્પ સ્વાભાવતઃ આવી જાય છે.

આ વર્ણન ઉત્કૃષ્ટ ઉપાસનાનું થયું. બાળકના જેટલી શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ રાખવો તે ઉપાસકની ન્યૂન સ્થિતિ છે. અહા ! પણ નિષ્ઠા પણ એ કેટલી પ્રબળ છે ? બાળક પોતાનાં માતાપિતાને અનન્ત શક્તિમાન માને છે અને તેમના બળને પોતાનું બળ માનીને માતાના બોલામાં ઊંડું ઊંડું બાદશાહી લોગવે છે. રેલને ધમકાવે છે; પવન અને પક્ષીપર હુકમ ચલાવે છે; નદી અને સમુદ્રને શાપ આપવા તૈયાર થાય છે; કોઈ પણ કાર્યને અસંભવિત માનતું નથી; અને અંદ્ર, સૂર્યને પણ હાથમાં રમાડવાની ઇચ્છા કરે છે.

“આંદ ખિલોના લા દેરી મેથ્યા, આંદ ખિલોના લા દે;”

“મા મને આંદલિયો બહાલો.”

ધન્ય છે એ સામ્યશાળી પુરૂષને કે જેનો એ સર્વ શક્તિમાનમાં આવો પ્રબળ વિશ્વાસ હોય ! કાંઈ ગરજ પડી તો પરમેશ્વરનોજ છેલ્લો પકડીને કામ કરાવી લેવું. દૂધ માગવું હોય તો પણ પ્રભુ પાસે અને જોજન વસ્ત્ર બોધતાં હોય તો પણ તેની પાસે.

હુથી દુષ્ટ “હુ” અને રંગીલો મતવાલો મસ્ત “હુ” એમાં તફાવત માત્ર એટલોજ છે કે એકના ચિત્તમાં કામનાનો અંશ પ્રધાન છે ને લક્ષિત જોણ છે; બીયારે બીજાના ચિત્તમાં મ સુખ્ય છે ને કામ જોણ છે. એકે જો “સાક્ષર” છે તો બીજો એજ શબ્દને ઉલટો વાંચતાં ‘તે “સક્ષસ” છે.

ન્યારે પ્રેમ અને ત્યાગના અંશ ઉપાસનામાં યાચનાના અંશથી અધિક હોય છે, ત્યારે એ યાચના પણ એ પ્રકારનું દાન બને છે; પણ લાઈ! સાચી વાત તો એ છે કે યાચના તે સત્ય ઉપાસનાનું અંગ નથી. અલબત્ત દાન એટલે દેવું (ઉદારતા) એ તો ઉપાસનાનું અંગ છે. હું મારા સ્વાર્થને માટે તમારી સેવા કરું એમાં તમારી ભક્તિ શેની? એ તો દુકાનદારી. કંગાલ ભીખારીને કોઈ પાસે નહિ આવવા દે. પરમેશ્વર તો રાક્ષસિરાજ છે, જે ભીખારી-કંગાલ બનીને તેની પાસે જશે તો દૂરથીજ 'દૂર' 'દૂર' શબ્દજ સાંભળશે. એ રાક્ષસિરાજને મળવું હોય તો કામના, વાસના, ને ઇચ્છારૂપી બૂનાં, પૂરાણાં ને ફાટેલાં ચીંથરાંને ઉતારી મૂકો. રાક્ષસે ત્યાં તો રાક્ષસ ગહેમાન હોય. જ્યાં સુધી તમે રાક્ષ નહિ બને ત્યાં સુધી એ રાક્ષસિરાજ પાસે બેસવાનો તમને અધિકાર પ્રાપ્ત નહિ થાય. ઇચ્છા કે કામનાની ગંધ પણ ન રાખો. ત્યાગના તખ્તપર નિશ્ચય કરીને બેસો; વૈરાગ્યનાં મોતીની માળા ધારણ કરો; જ્ઞાનનો સુકુટ પહેરો અને પછી જે તમારી પાસેથી તે દૂર ખસે તો મને બાધી મારજો.

ઉપાસના અને જ્ઞાન.

અંકગણિતમાં ગુણાકાર ભાગાકાર ગણવા એ ઉપાસના છે અને બીજગણિત શીખી એ ગુણાકાર ભાગાકારની રીતનું કારણ સમજવું એ જ્ઞાન છે. ઉપાસના સાધન છે ત્યારે જ્ઞાન એ સિદ્ધ અવસ્થા છે. ઉપાસનામાં પ્રયત્ન કરીને અંદર બહાર પ્રજ્ઞદર્શન પામવાનું છે; ત્યારે જ્ઞાનમાં ચત્તરહિત, સ્વભાવતઃ અંદર રોમ રોમમાં "અહં પ્રજ્ઞાસ્મિ" નું ચિંતન સર્વ વૃત્તિઓને બંધેરી કરી દે છે; ને બહાર પ્રત્યેક ત્રસદેહુમાં "તત્ત્વમસિ"નું દર્પણ દેખાડી બેઠલાંતિને દૂર કરે છે. એ જ્ઞાન તેજ વાસ્તવિક ત્યાગ છે.

જ્યાં શ્રુતિએ ત્યાગના ઉપદેશનું વર્ણન કર્યું છે "તેન ત્યક્તેન મુક્તિયા" ત્યાં ત્યાગનું લક્ષણ આટલુંજ કહ્યું છે:—

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिज्जगत्यां जगत् ॥

ईश० ૫૫૦

"જે કુછ દેજે જગતમાં સબ ઇશ્વરસે હાંપ. *

કર હો ચેન ઇસિ ત્યાગસે ધન લાલચસે કાંપ"

ઉપરનો ત્યાગ એ આ વાસ્તવિક સત્ય ત્યાગનું સાધન છે. એ ત્યાગરૂપી પ્રજ્ઞાદૃષ્ટિ ચત્તરતઃ પ્રાપ્ત કરવી એજ ઉપાસના છે.

"આ ત્યાગરૂપી ઉપાસના પણ અન્ય પ્રકારના ત્યાગ અથવા દાનના જેવી છે. એ ઉપાસના કરવી કે ન કરવી, કોઈને ખેસે આપવો કે ન આપવો એ અમારી ઇચ્છાની વાત છે "આવું જે સમજે છે તે ભૂલ ખાય છે. એ ત્યાગરૂપી ઉપાસના આવશ્યક છે, કારણ કે તે સિવાય શાન્તિ પ્રાપ્ત થવાની નથી.

જ્યાં સુધી મનમાં હરકોઈ પ્રકારની આશા કે ઇચ્છા રહે, ત્યાં સુધી વૃત્તિ એકાગ્ર નથી બનતી. જેને કોઈ આવશ્યકતા કે કર્તવ્ય ઘસડી ન બચ તેજ શાન્ત બની શકે છે. પોતાને એ વાસનાનો કેટો તો મૂકવો નથી, ન્યારે એ વાસનાજ છેડશે ત્યારે પરાણે છોડાશે; એટલા માટે હંપવાની આશાનો પણ ત્યાગ કરીને મનને પ્રજ્ઞાનંદમાં મગ કરો. શરીરને એક રોજ તો જવાનુંજ છે. કાચમનો પટ્ટો તો નથીજ લખાવી લાગ્યા, માટે આજથીજ સમજી લ્યો કે

શરીર છે નહિ. પ્રાદ્યાનંદના સાગરમાં ચંદ્રરહિત ઝંપલાવો. આશ્ચર્ય જો લાગશે કે ત્યારે જ્યારે જો કામનાઓને છોડીએ છીએ ત્યારે ચોતાની મેળેજ તે પૂરી થવા માંડે છે.

ગંગાતીરે હિમગિરિશિલાવદ્ધપ્રવાસનસ્ય ।

વ્રત્તધ્યાનાભ્યસનવિધિના યોગનિદ્રાં ગતસ્ય ॥

કિં તૈર્ભવ્યં મમ સુદિવસૈર્યત્ર તે નિર્વિશદ્ધાઃ ।

કળ્પ્યન્તે જરતહરિણાઃ શૃંગ્મદ્ગ્ને મદીયે ॥

મર્ત્યહરિ.

અર્થ:—હિમાલય પર્વતમાં શિલાપાર ગંગાતીરે પદાસન વાળીને વિધિપૂર્વક પ્રાદ્યાનાભ્યસનમાં યોગનિદ્રા પ્રાપ્ત થાય, અને વૃદ્ધ હરિણુ મારા શરીરની સાથે તેનાં શીંગડાં ધસે એવા શુભ દિવસ મને ક્યારે પ્રાપ્ત થશે ?

ત્યારે હૃદયમાં ત્યાગ અને જ્ઞાન ઉભરાય છે અને શાન્ત સાક્ષિ બનીને વિચારશક્તિ (observation) આવે છે ત્યારે માયાના પડદાડૂપ બનેલી દુનિયા સમની ઝાંખીનો સતત પ્રવાહ બની જાય છે; એજ દર્શનધારા કહેવાય છે. જે લોક લેદવાદ અને અલેદવાદના સામ્યાર્થમાં પડ્યા છે તેને તો વાદવિવાદજ કરવા યોગ્ય. તેમની એ અવસ્થામાં બુદ્ધિદ્વારા થતું શોધન અયુક્ત નથી; પરંતુ ત્યારે બુદ્ધિ (સૂક્ષ્મ શરીર) ના ક્ષેત્રમાંથી ઉતરીને કારણ શરીર (Subjective mind-ganglionic consciousness) માં જ્ઞાનભાવનો દીપક પ્રકાશે છે, ત્યારે એ વાદવિવાદ-અગ્રા-ટંટાનો અંત આવે છે, તેવીજ રીતે જ્યાંસુધી મનુષ્યના અંતઃકરણમાં-કહે છે સાતમા પડદામાં સમનોકંઠો વાગતો નથી, ત્યાંસુધી તેને ઉપાસના કે જ્ઞાન કથામાં રસ નહિ પડે. વેદની સંહિતા કે ઉપનિષદનો અર્થ માત્ર પણ નહિ સૂઝે.

“જેસે ભૂકે ભૂકે અનાજ, તૃપાવન્ત જલ સેતી કાજ;

જેસે કામી કામિની ખ્યારી, જેસે નામે નામ સુરારિ.”

ટેલીફોનમાં મિશ્રતમની સાથે આનંદવાત્તા કરી જોટલે ટેલીફોન બહુ પ્રિય લાગવા માંડ્યો, અને જ્યાંસુધી મનમોહન દ્વાર છે ત્યાંસુધી એ ટેલીફોનપર બહુ હેત આવે છે; પણ મોહનજ દ્વાર આવ્યા જોટલે ટેલીફોનની શી પરવા રહી ? મિત્ર, સંજ'ખી, સભ, ધન, દોલત, સર્વ ટેલીફોન છે; કે જેનીદ્વારા સમ અમારી સાથે બોલે છે. જ્યાંસુધી સમ નહોતા મળ્યા ત્યાંસુધી હૃદય તલપતું હતું કે હાથ ! એના વિના કેમ થશે ? પણ એ મિશ્રતમ હવે તો પધાયો. એ મિત્રગણને હવે તો ત્યાગવાનો. સંજ'ખી જના ! મારો ત્યાગ કરો; ધનદોલત લૂંટી જાઓ; યશ અને સન્માન પૂંડ દેખાડો તમારી; હવે અહીં શું કામ છે તમારું ? સબાજી ! તમારા દેશની બહાર કાઢો અમને; અમને દેશનિકાલ કરો; તમારો સંસાર તમારા સજ્યમાં સાજો.

“સભ રૂઠે નગરી સજે અપની, મેં હર રૂઠે કહાં જના-

એરે સનાજી, મેં એવિન્દ શુણુ ગાના.”

ગીતો—

“અળ દિલબર ધર આયા હૈ, જેનોંકા કર્ય ખિછાઈગી;
શુણુ અવશુણુપર ધર ચિંગારી, ચહ મેં ધૂપ મુકાઈગી;
પ્રાણોંકી મેં સેજ કરૂંગી, હરિકો ગયે લગાઈગી.”

શિવોહમ્ ભાવ (અદ્વૈતદષ્ટિ) વિના સમ્યક્ શુદ્ધિ થતી નથી.

લેદવાદી કે અલેદવાદી, ભક્ત કે કર્મકાંડી, હિંદુ કે અન્ય ધર્મી, સર્વે શિવોહમ્ કહે છે; સૌ પોતે પોતાના મનમાં પોતાને શ્રેષ્ઠ માને છે અને સિદ્ધ પણ કરે છે. જે લેદવાદી ભક્ત મંદિરમાં દેવની પાસે હમણાંજ પોતાને નીચ, ખાપી, અધમ, મૂર્ખ કહેતાં થાકતો નથી તેને બહાર બજારમાં આવતાંજ જો કોઈ “ અરે ઓ નીચ ” કહીને બોલાવે, એટલે જોઈદ્યો કે કચેરીમાં કેવી ગતિ થાય છે ! ખરે “ શિવોહમ્ ” કહી મરતો નથી. કેમ મરે ? સાચને આંચ નથી. મનુષ્યો “ વાસુદેવોહમ્ ” વાણીથી તો બોલી રહ્યા છે; પણ એ કથન તો માત્ર કટાઈ ગયેલા ત્રાંબાના પાત્રમાં ખીર બતાવી ઝેર ખાઈને મરવા જેવુંજ છે. વેદાન્તનો ઉપદેશ તો એ છે કે “ ખીર ખાવી ” પણ મેલા ને કટાયેલા ત્રાંબાના પાત્રમાં નહિ. અંદર દેહાભિમાનરૂપી મેલ ભરી રાખી ઉપર શિવોહમ્નો ઢાળ ચડાવવાનો નથી. અંદર શિવોહમ્ની ગર્જના થતી હોય અને એ અગ્નિ બહાર પ્રગ્વલિત થઈ દેહાભિમાનને ભસ્મ કરી નાંખે એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય, તો પછી દેહાભિમાન, કૃપણતા, ભય, શોક વગેરે કયાં રહે ? આ લેદને જેણે જાણ્યો છે તે નિર્ભય બની ગયા છે; મૂર્તિમાન ઉદારતાનું સ્વરૂપ બની ગયા છે. તેમનામાં બળ, શક્તિ અને તેજનો સમુદ્ર વહેવા માંડ્યો છે. જે ઉદારતાપૂર્વક શરીર અને પ્રાણનો બલિ દેવા તૈયાર થઈએ છીએ અને મસ્તકને હથેલીમાં લઈને ચાલીએ છીએ, એ ઉદારતામાંથીજ સર્વ પ્રકારનું બળ આવે છે. મિત્રો ! જ્યારે “ જ્યોતિર્ણં જ્યોતિઃ ” એવા સ્વરૂપને જોયું તો પછી ઉદારતાનો આવેશ સ્વતઃ કેમ નહિ આવે ?

“ પૂત કહે, અવપૂત કહે, રજપૂત કહે બુલહા કહે કોઈ,
કાહુકી બેટીસે બેટા ન બ્યાહ હું, કાહુકી ભાત બિગાડ ન સોઈ;
માંગકે ખાઉં, રમશાનમેં સોઈ, લેનેકી એક ન દેને કી દોઈ. ”

નથી કોઈની દમડી લેવી કે નથી કોઈને દમડી આપવી, માહું લાગે કે સાડું પણ હું તો સાચુંજ કહીશ. પર્વતના શિખરપરથી સમ ડોકે બતાવી પૂકારે છે કે:—

સંસારને સત્ય માનીને એમાં ફૂલી પડો છો—ધાસની આગમાં રચી પચીને બળી મરો છો—એ શું તમારી ઉચ્ચ તપસ્યા છે ? એનાથી કાંઈ સિદ્ધ થવાતું નથી. દેહાભિમાનના કાલ્પમાં પોતાના સમ્યગ્દાનંદ સ્વરૂપને ભૂલીને ફસો છો પણ તેમાંજ ગળી જશો. બ્રહ્મને ભૂલીને દુઃખને બોલાવો છો, શિરપર અગ્નિનો વરસાદ વરસાવો છો; પણ એવડે તો ઉલટા તમે મૂળથીજ ભસ્મ થઈ જશો. સત્યને ફાસલાવી મિથ્યા નામરૂપમાં શા માટે ગોથાં ખાઓ છો ? જેને તમે સફેદ માંખણનો પીંડો સમજો છો તે માંખણ નથી પણ ચૂનાનોજ ગોળો છે. ખાઓ તો ખરા ! આંતરડાંજ નીકળી પડશે; સત્ય કહું છું કે દુનિયાની વસ્તુઓ તો ભૂલભૂલાં-મણીરૂપ છે, માટે જાગૃત થાઓ અને માનો કે ‘બ્રહ્મ’જ માત્ર સત્ય છે.

આપ વીતી કહું કે જગ વીતી ?—જ્યારે ભૂલમાં પણ કોઈ સાંસારિક વસ્તુમાં ઇલાનિષ્ઠ ભાવ જમાવું છું; હાનિ લાભ કે મોટપ નાનપમાં મન પરોવું છું; દેહની આરોગ્યતાં આદિને બહુ મોટી વાત માવું છું; કોઈ મનુષ્યને પસંદો બાલું છું; મને પોતાને પરિચિત્ત દેહાદિ બાલું છું; અર્થાત્ શુદ્ધ સ્વરૂપને ભૂલીને શરીરમાં મમત્વ ધારણ કરીને લેદ-દષ્ટિથી જોવું શરૂ કરીને વિચાર કરું છું, તો અવશ્યમેવ કોઈ ન કોઈ ત્રિવિધ તાંપ મને ઘેરી

લે છે. મારી દૃષ્ટિ થોડી અધોગત થાય તો થોડું દુઃખ, ને વધારે થાય તો વધારે દુઃખ. એ દુઃખ દૃષ્ટિ અને તુચ્છ ભાવનાનું દૃષ્ય ખેદ અને દુઃખમાં મળ્યા વિના રહેતું નથી. ત્યારે દેહાદિ સ્વપ્નને દૂર ફેંકીને, લેહભાવનાને ત્યાગ કરી, અંતર દૃષ્ટિ ઉઘાડું છું; તો સંસારનાં સર્વ તત્ત્વ મારાં પોતાનાં બની જાય છે; અને એ સર્વને હું મારી ઇચ્છા પ્રમાણે નિયંત્રી શકું છું. પ્રકૃતિની ગતિ મારી આંખોનો કટાક્ષ માત્ર બની જાય છે. આજ નિયમ લોકોને દુઃખ-સુખ આપવામાં કારણભૂત હોઈ સર્વત્ર રાજ્ય લોકગે છે, ને જોના અજ્ઞાનથીજ લોકો દુઃખી થાય છે. એ નિયમને કાચું સૂતર ન સમજશો. એતો એવું વજ્રમય દોરડું છે કે જેનાથી સૂર્યને અંદ્ર પથ્થુ બંધાયેલા છે. સંસારસમુદ્રમાં આ એક પથ્થરનો ખડક છે; કે જેને જોયા વિના મહારાજ, પંડિત, દેવ-દાનવ ઇત્યાદિ પોતાના વહાણને ભાગી બેસે છે. વંશેના વંશ, દેશના દેશ, જાતની જાત નિયમને ભૂલીને માટીમાં માટી બની ગયાં છે.

અજગરે ઘાઈું કે, હું કૃષ્ણને ખાઈને પચાવી શકીશ. ગળી તો ગયો પણ પછી પેટમાં કટારી ચાલી. આતશખાણના ઢાડમની પેઠે અજગરના ટૂંકડે ટૂંકડા થઈ ગયા ને કૃષ્ણ તો એના એજ રહ્યા. શું તમે આ સત્યરૂપી શ્રીકૃષ્ણને ખાઈ શકશો ? ઇલાવીશકશો ? છપાવી શકશો ? નહિજ. એને છેતરવાની કોઈનામાં શક્તિ નથી. કૃષ્ણનાં સંખંધી પણ ત્યારે એ સત્યની ઠંડુ-મશ્કરી કરતાં શીખ્યાં ત્યારે એ સત્ય યુગે પ્રજ્વલિત થયું; ને શું કૃષ્ણ, કે શું યાદવ, સર્વ દેહોનો વિનાશ કર્યો; દ્વારકાંપર પાણી ફરી વળ્યું. ભાઈ! મુકદ્દાને ઉપાડતી વખતે યોદ્ધા છા કે:— રામ નામ સત્ય છે ! તો એ સત્ય આજ પહેલેથીજ સમજી રહ્યો ને. હમણાં સમજશો તો મરશેજ નહિ. મરતી વખતે ગીતાનો પાઠ શું કરવાનો હતો ? પોતાના જીવનનેજ ભગવાનનું ગીત બનાવી દો. મરતી વખતેના દીપક તમને કેટલો પ્રકાશ આપશે ? હૃદયમાં હરિનામનો પ્રદીપ હમણાંજ પ્રજ્વલિત કરો,

કૃણ ત્વદીવપદપદ્મજપજ્જરાન્તે અર્ધૈવ મે વિશતુ માનસરાજહંસ: ।

પ્રાણમયાણસમયે કફવાતપિત્તૈઃ કળ્ઠાવરોધનવિધો સ્મરણં કુતસ્તે ॥ પાંદવગીતા.

પવિત્ર: પશુરપિ ક્રૂપે નિઃસર્તું ચરણચાલનં કુરતે ।

ધિક્ ત્વા ચિત્ત બવાન્વેરિચ્છામપિ નો વિમર્ષિ નિઃસર્તુમ્ ॥

ભાવાર્થ:—કૂવામાં પડેલું પક્ષી પણ બહાર નીકળવાને પ્રયત્ન કરે છે; પણ હે ચિત્ત ! તને ધિક્કાર છે કે ભવાન્ધિમાં પડ્યા છતાં તું બહાર નીકળવાની ઇચ્છા પણ કરતું નથી.

એક વણકર ભૂખનો માર્યો મરી ગયો હતો, પણ તેની મા તેના મુકદ્દાની પાસે બેસીને તેના મોઢાપર ઘી ચોપડતી કહેતી જતી હતી કે, “ભૂલો, મારો દીકરો ભૂખે નથી મરી ગયો. એ તો ઘી ખાતો મૂંઝો છે.” ભાઈ ઉધારીઆ સુક્રિત તે આ વણકરનું ઘી છે. રાકડી સુક્રિત તેજ જીવ-સુક્રિત છે, અને એ પ્રાસ થઈ શકે તેમ ॥ તો કાં ન મેળવવી ?

સાચો ઉપાસક.

ભાઈ, સાચું કહું ? ઉપાસક ને ભક્ત બનવાની પદવી અમારા ભાગ્યમાં તો નથી. સમસ્ત સંસારમાં અમે તો એકજ સાચો ઉપાસક જોયો છે. અન્ય ભક્તગંડળ, ઋષિ-મુનિગણ, પેગંબરનું ‘પ્રેમમય ઉપાસક’ કહેવરાવતું એ તો કથન માત્ર છે; ત્યારે એ સાચો

ઉપાસક કોણ છે ? અને કોને લોક ઉપાસ્ય દેવ શા માટે કહે છે ? જે અનેક પ્રકારના વેશ બદલી, રંગરૂપ ધારણ કરી, સ્વાંગ પહેરી, પડદા પાછળ સંતાઈ, નયનબાણ મારે છે તે કોણ છે ? જ્યારે મન અનાત્મ પદાર્થોમાં જાય છે, ત્યારે જોઈ લ્યો એની વાત. ભ્રુટી ચ્હડાવી, કેવો કોથ દેખાડે છે ! વૃત્તિ જ્યારે અનાત્મ માર્ગમાં અટકી બેસે છે ત્યારે તેને તે ચૂંટી ભરે છે, અને શ્વાસ પણ લેવા દેતો નથી, તો પંછી આરામનું તો નામ પણ કેલું ?

ત્વમસિ મમ ભૂષણં, ત્વમસિ મમ જીવનં, ત્વમસિ મમ જલાધરત્નમ્ ।

भवतु भवतीह मयि सततमनुरोधिनो तत्र मम हृदयमतिवन्नम् ॥

સૂર્યને આઠે પહોર પ્રકાશ મફત દીધો, ને અમને આઠે પહોર નિઝાનંદ દેવામાં કૃપણ બન્યો ?

હે પ્રભો ! હવે તો મારાથી બપોલે કામ નથી નભતાં. ખાવા-પીવાનો ને કપડાં-લત્તાનો ખ્યાલ પણ રાખું ને પ્રિયતમનું સુખડું પણ નિહાળું ! ચૂલામાં જાય એ ખાવું, પીવું, પહેરવું, ઓઢવું ને જીવવું-મરવું. શું એનાથી મારે નિર્વાહ ચાલે છે ? મારી તો મધુકરી પણ તમે; ધાળણી પણ તમે; પર્ણકુટી પણ તમે; ઔષધિ પણ તમે; શરીર પણ તમે; ને આત્મા પણ તમેજ છો. શરીરાદિને રાખવા તમારી ઇચ્છા હોય તો રાખો. શું આપ અકર્તા બની બેઠા છો ? નકામા બેસીને શું કરશો ? સેવા કરે અમારી.

“ આંખે લગાકે તુઝસે ન પલકેં હિલાએંગે;
દેખેંગે બેલ હમ, તુમહેં આગે નયાએંગે. ”

वयं सोमव्रते तव मनस्तनुषु विभ्रतः ॥

ચજુ૦

“ તુમહારી આતિર હે પ્રભો ! યહ મન થા તન ખીચ. ”

લઈ જાઓ તમારી વસ્તુ. હીરા, મોતી ને જવાહીર ખૂમચા લરી ભરીને તમારીપરથી વારી ઉતાર્યાં છે. તારા, નક્ષત્ર, ચંદ્ર, સૂર્ય, ગ્રહ અને પૃથ્વી એ સૌ આ રહ્યાં ! એ જ્યોતિ-પીઓ ! તરવજાનીઓ ! બ્યાપારીઓ ! રાજાઓ ! લૂંટો તમારે લૂંટવું હોય તો ! મને તમે મારીને ટૂંકડા કરશો તોપણ તેની સામે હું જોવાનો નથી. જે ચીજ એકવાર નામપરથી ઉતારી છે તે લેવાનું કામ મારું નથી. હું તો એનેજ લઈશ; આજુનાથ ! પ્રિયતમ !

ઉપાસનાના ગાન.

જે ઉપાસના હૃદયમાંથી વહે છે તેજ અરી ફળદાયક છે. માત્ર ગળામાંથી એટલે કે ઉપર-ચોટીમાં વાક્યોની ઉપાસના તો એક પ્રકારની મસ્કરીજ છે; પરમેશ્વરને ફેસલાવવાનુંજ છે. ચિત્તની જેવી અવસ્થા હશે તેવુંજ ઉપાસનાનું લક્ષણ હશે.

- વિદ્યાર્થીની પ્રાર્થના:—

(૧) ये त्रिपप्ताः परियन्ति विश्वारूपाणि विभ्रतः ।

वाचस्पतिर्वला तेषां तन्यो अद्य दधातु मे ॥

पुनरोहि वाचस्पते देवेन मनसा सह ।

वसोप्पते निरमय मय्येवास्तુ मयि श्रुतम् ॥

* ઉપાસક અને જ્ઞાતીમાં જે કામ સ્વામી રાખે અને છે એ બાવાઈમાં વિદ્યાર્થીની અર્થ અહીં ઉપાસક પ્રતીત થાય છે.

इहैवाभिष तन्मे आत्मा इवज्यया ।

वाचस्पति नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥

उपहृतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्यताम् ।

संश्रुतेन गમેमहिमा श्रुतेन निराधिपि ॥

અર્થઘેવદસંહિતા.

અહીં વાચ (વાણી)ના પતિ (વાચસ્પતિ) રૂપ બ્રહ્મણું ધ્યાન કરવાનું છે. જેવી રીતે લોકો અગ્નિમાં પડે છે એટલે અગ્નિનો શુભ એમાં આવી જાય છે, એવીજ રીતે જ્યારે બુદ્ધિ વાચ (વાચન)ના પતિ સર્વ વ્યાપી ચૈતન્યમાં થોડા કાળ અલેદ રહે છે એટલે એમાં વિચિત્ર શક્તિ આવી જાય છે.

હરકોઈ પ્રાર્થનામંત્ર હોય પણ તેને માત્ર બોલી કે ગાઈ જવાથી લાલ નથી; પરંતુ તેને સમજીને એના ભાવાર્થમાં મનને લીન અને શાન્ત કરી દેવું જોઈએ.

(૨) યજ્ઞાગ્રતો દૂરમુદૈતિ દૈવન્તદુ સુપ્તસ્ય તથૈવંતિ ।

યોતિપાઙ્ગ્યોતિરેકન્તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ॥

યજુ૦

ભાવાર્થ:—જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ, એ ત્રણે અવસ્થામાં માફ મન કોઈ અન્ય વિચાર પ્રતિ ન જાય; પણ હરતાં ફરતાં, ઉડતાં ખેસતાં શિવસ્વરૂપ આત્મચિન્તન કર્યા કરે. આવેજ ભાવ શુકલ. યજુ. અ. ૩૪ ના પહેલા પાંચ મંત્ર પણ પ્રકટ કરે છે.

(૩) ધૃષ્ટ્યઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં મર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ । ધિયો યોનઃ પ્રચોદયાત્ ॥

અહીં પહેલાં તો એ જોવાનું છે કે ધીમહિ અને નઃ બન્ને બહુવચનમાં છે. ધ્યાન તો એકાન્તમાં એકલા બેસી કરવાનું છે ને “અમે ધ્યાન કરીએ છીએ” એમ બહુપણ શા માટે ? “અમારી બુદ્ધિઓ” એવું કેમ ? “હું ધ્યાન કરું છું” ને “મારી બુદ્ધિ” એવું કેમ ન લખ્યું ? પણ આમાં વેદની એવી આજ્ઞા છે કે, પહેલાં દેહાભિમાનરૂપ સ્વાર્થદષ્ટિ અને પરિગ્રહતાનો પરિત્યાગ કરવાનો છે. જગતના સર્વ લોકોને પોતાનું સ્વરૂપ બાણીને, સર્વ શરીરોને પોતાનું શરીર માનીને, સર્વની સાથે એક બનીનેજ અલેદ-બુદ્ધિથી ધ્યાન કરવાનું છે કે:—

એ સવિતા દેવ જે અમારી બુદ્ધિના પ્રેરક છે તેના પ્રિય (પૂજ્ય) તેજ (સ્વરૂપ) નું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. ‘પ્રચોદયાત્’ માં મહીધર અને સાથજુથાર્યે વ્યત્યય માન્યો છ એ ઠીક છે. સૂર્યરૂપ સવિતાદેવને અમારી બુદ્ધિઓનો પ્રેરક માન્યો છે. જે સૂર્યને પ્રકાશ આપે છે તેજ બુદ્ધિમાં પણ પ્રકાશે છે; એજ આત્મા છે.

યોસાવાદિત્યે પુરુષઃ સોસાવહમ્ ॥

યજુ૦ સં૦

એનું ધ્યાન કરવાથી શું લાલ ?

કોઈ મહાન આપત્તિ આવી પડી હોય તો સંધ્યા કરતી વખતે પરમેશ્વરને ન ફોસલાવતાં સત્ય હૃદયથી વારંવાર દેહદષ્ટિનો ત્યાગ કરીને “હું તો સૂર્યના પ્રિય તેજોમય છું-માફ તો એજ ધામ છે” એવું ધ્યાન કર્યું હોય તો શું ચિન્તા લગ્ન ન થઈ જાય ? પ્રતિદિન ત્રિકાલ, બે કાલ કે એક કાલ, પણ સાચા ભાવથી એ તરવમાં લીન થઈને “આ બુદ્ધિઓનો પ્રેરક આત્મદેવ (સૂર્ય) હુંજ છું કે જેનું તેજ સૂર્યને ચંદ્રમાં પ્રકાશી રહ્યું છે” એ ભાવના દેહ કરી હોય તો શું અજ્ઞાન-તિમિરનો અંશ માત્ર પણ રહે ? વિદ્યાધ્યયન કરતા હો, અથવા કોઈ કાર્ય હાથમાં લીધું હોય તો નિરંતર એકાન્તમાં બેસીને, સર્વ દિશામાંથી વૃત્તિને જેથી

હાથને તેજઃપુંજમાં અભેદભાવના કર્યા કરે. એટલે યશ અને કીર્તિ જે આપને તમારે આંગણે નૃત્ય કરવા માંડશે. શું સ્વલ્પ ક્રતુમય પુરુષઃ એવું વાક્ય શ્રુતિએ અસત્યજ્ઞ બકી ગાર્થું છે ?

ન્યાયે ચિત્ત સંસારમાં ડૂબી જાય, આધ્યાત્મિક નિયમનો ભંગ થાય, પાપકર્મ ફરી પળે, આત્મદેવ ભૂલી જવાય; ત્યારે અશુભપૂર્ણ નયનથી, હાથ એડીને છુટણુ ઘસતાં ઘસતાં, માથું પછાડતાં પછાડતાં બળતા હૃદયથી જો આવા પ્રકારની ઉપાસના કોઈ કરે, તો પછી એવું કયું પાપ છે કે જે ધોવાઈ ન જાય ?

મોષુ વરુણમૃન્મયં મૃદં રાજન્નહં ગમમ્ । મૃદા સુક્ષત્ર મૃદય ॥

યદેમિ પ્રસ્ફુરન્નિવદ્વર્તિર્ન ધ્માતો અદ્રિવઃ । મૃદા સુક્ષત્ર મૃદય ॥

ક્રત્વઃ સમહ દીનતા પ્રતીપં જગમાશુચં । મૃદા સુક્ષત્ર મૃદય ॥

અપાં મધ્યે તસ્થિવાંસં તૃષ્ણાચિદ્જ્જરિતારમ્ । મૃદા સુક્ષત્ર મૃદય ॥

યત્કિંચેદં વરુણ દૈવ્યે જનેઽભિદ્રોહં મનુષ્યા રે સ્વરામસિ ।

અચિત્તીયત્તવ ધર્માયુ યોપિમમાનસ્તસ્માદેનસો દેવરીરિષઃ ॥ ૮૬ ॥

(ક્રકૂં મં ૭ સૂં ૮૬)

“ સોનેકા ગઢ છાડકર ધસું ન કાંટો ખીચ,
હીરે ભોતી ફેંકકર લેઉં ન માટી કીચ. ”

હવે તો દયા ! હે રામ ! હવે તો દયા ! હું ભૂલ્યો ! હું પડ્યો ! હું મર્યો ! હવે દયા, હે રામ ! હવે દયા !

ન્યાંસુધી દેહમાં પ્રીતિ અથવા કોઈ પણ પ્રકારની કામના હોય છે ત્યાંસુધી તો હૃદય-માંથી લેહ ઉપાસનાજ નીકળવાની. અનુરાગની ન્યાયે અતિથય વૃદ્ધિ થશે ત્યારે ઉપાસનાનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે બનશે.

તં ત્વા ભગ પ્રવિશાનિ સ્વાહા । સ મા ભગ પ્રવિશ સ્વાહા ।

તર્સ્મિન્સુ સહસ્રશાસ્ત્રે । નિમગાહં ત્વાયિ મૃજે સ્વાહા ॥

સૈત્ત. ૩૫.

અર્થઃ—હે ભગવન્ ! તારામાં પ્રવેશ કરું; સ્વાહા ! હે ભગવન્ ! તું મારામાં પ્રવેશ કર; સ્વાહા ! હે ભગવન્ ! તે સહસ્ર શાખાવાળા તારામાં હું શોધન કરું છું. સ્વાહા !

આ લેહ ઉપાસના જરા ઉચ્ચતમ શ્રેણીપદ પહેંચશે એટલે તેનો ઢંગ કાંઈક આવશે—

ગણાનાં ત્વા ગણપતિઃ હવામહે । પ્રિયાણાં ત્વા પ્રિયપતિઃ હવામહે । નિર્ધીનાં ત્વા નિર્ધિપતિઃ હવામહે વસો મમ । આહમજ્ઞાનિ ગર્ભધર્માત્વમજ્ઞાસિ ગર્ભધમ્ ॥ શ્ચુ મંદિતા.

મહેચનત્વાદ્રિવઃ પરા શુલ્કાય દેયામ્ । ન સહસ્રાય નાયુતાય વજ્રિવો ન જ્ઞાતાય જ્ઞતામઘ ॥

પરંતુ જે લોક સદાને માટે નીચલા ફરજબાની ઉપાસનાને વળગી રહે ॥ તે અનથ કરે છે; કારણ કે શુદ્ધ અંતઃકરણથી એક સમય પણ કોઈ પ્રાર્થના કરી હોય તો ચિત્તની અવસ્થા બદલાય છે ને હૃદયની વિશાળતા તેમજ સંજ્ઞતા વધ્યા વગર રહેતીજ નથી. હૃદય પોતાનાં વર્ગમાં ચડ્યા કરે છે. મન ઉપલા વર્ગમાં જાય તો પછી પહેલા વર્ગને શીદ રાવું ? અને ઉપલા વર્ગમાં મન ન ગયું તો એ પ્રાર્થના માત્ર નમનો બકબકાટજ હતી. ઉપાસનાનું પરમ પ્રયોજન એ 'હતું' કે સ્મરણના સ્નેહમાંથી મન પાછું વળે અને આત્મામાં મળે. સાચ્ય

ઉપાસકને જ્યારે શારીરિક અપરાધ યાદ આવે છે; ત્યારે એવો સ્નેહ પોતાની મેળેજ નાસી જવા ઈચ્છે છે. તે હરિના શરણમાં આવે છે ને આત્મામાં તદાકારતા પામે છે. આવું ધ્યાન એકવાર નહિ પણ બેવાર થાય તોપણ લાભજ છે; પરંતુ જે લોક “પાપોદ્ધં પાપકર્માદં પાપાત્મા પાપસંમયઃ” નેજ પ્રતિદિન યોધ્યા કરે છે તેમની આ પ્રકારની આવૃત્તિ માત્ર દેહનો સંસ્પન્ધ હઠ કરે છે; એટલુંજ નહિ પણ પાપના દ્રઢ સંસ્કારમનમાં દ્રઢ જમાવી દે છે.

જેવી રીતે એમ-એ (M. A.) વર્ગના વિદ્યાર્થીનું ચિત્ત હાઈસ્કુલના વિદ્યાર્થીઓનાં પુસ્તકોમાં જતું નથી; તેવીજ રીતે શુદ્ધ જ્ઞાતકરણ અને સાચા હૃદયવાળાથી ભેદ ઉપાસના કદી બનતીજ નથી.

જ્ઞાની.

હવે જશ ચમકીને સાંભળવાનો સમય છે. હવે બધું પોકળ ખોલું છું. જે પુરૂષ સંશય-રહિત ઘટ્ટને પોતાની ભતને પૂર્ણબ્રહ્મ, શુદ્ધ સચ્ચિદાનન્દ બોલે છે અને જે સર્વત્ર પોતાના સ્વરૂપનેજ દેખે છે તેના ભાવ્યમાંજ નિર્ભયતા, શુભ-મુક્તિ, સામાન્ય અને સ્વસાન્ય છે. ખીજા કોઈના નશીબમાં નથી. જે આત્મદેવ વિના અન્ય કંઈ દેખતો નથી તેનું દિલ કેમ ઠગમગશે? અત્યંત ભયાનક ધોર શબ્દ આવ્યો પણ સિંહ શા માટે ચમકે? એતો સિંહનીજ ગર્જના હતી. લોહું તલવારની ચમકથી શા માટે ડરે? કારણ કે એતો એના તેજનોજ ચમત્કાર છે. અગ્નિ પોતાની જ્વાલાથી શા માટે સંતપ્ત થાય? તારામંડલ તૂટી પડે, સમુદ્ર સળગી જાય, હિમાલય ઊડતો ફરે, સૂર્ય શરહીને માર્યો બરફનો ગોળો બની જાય; પણ તેમાં આત્મદર્શી જ્ઞાનવાનને શું ખીડા કે ભય, કે જેની આજ્ઞાની બહાર કંઈ છેજ નહિ.

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥

अपि शीतरुचावर्के सुतीक्ष्णे चेन्दुमण्डले ।

अप्यथः प्रसरत्यग्नौ जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥

प्रलयस्यापि हुंकारैर्महाचलविचालकैः ।

विक्षोभं नैति यस्यात्मा स महात्मेति कथ्यते ॥

તે દશામાં શોક અથવા મોહ કંઈજ નથી, કે જે દશામાં સર્વત્ર એકત્વ-સમીપતા દેખાય છે.

સૂર્ય શીતળ છાયાવાળો થાય, ચંદ્રમંડળ અત્યંત તીક્ષ્ણ તાપવાળું થાય અને અગ્નિની જ્વાળા નીચે જાય; તથાપિ શુભ-મુક્ત પુરૂષને સંદેહ-વિસ્મય થતો નથી. મોટા પર્વતોને ચલાવમાન કરનાર એવા પ્રલયના હુંકાર (સુસવાદ કરતા વાયુ) વડે પણ જે મનુષ્યનું ચિત્ત હોલ પામે નહિ, તે મહાત્મા-ધીર કહેવાય છે.

“ ભેદ ભાવના દિલસે છોડ, નિર્ભય બેઠા મૂઠ મથેડ. ”

એની આજ્ઞાથી સૂર્ય તપે છે; ઇન્દ્ર એનું પાણી ભરે છે; પવન એનો ફૂત છે; નદી એની આગળ રેતીમાં આળોટે છે; રાજા મહારાજા, દેવી દેવતા, વેદ, પુસ્તક જે કંઈ પણ છે તે સર્વ આત્મદર્શીના સંકલ્પ માત્ર છે. ત્રિભુવનમાં પણ જે ચેતન્ય પુરૂષ જ્ઞાનવાનનો પ્રકાશ પડે છે. ત્રિલોકી દીપકમાં બ્યોતિરૂપ જ્ઞાનવાન છે. યોદ્ધા લોક એક શરીર છે જેમાં જ્ઞાનવાન પ્રાણ છે. માત્ર એજ રીત છે; અન્યથા કંઈ છેજ નહિ. બ્રહ્મનિષ્ઠના ચરણમાં ધરવા માટેજ પાન્ય પેદા કરે છે; આત્મસ્વરૂપ મહાત્માનાં દર્શન માટેજ ઋતુ નવાં નવાં રૂપ બદલે દુનિયાનાં રાજાજ એના મોટેજ હતાં; એના આગમનથી અત્યંત કાર્યનું કર્તવ્ય પૂરું થયું.

સર્વ પરિશ્રમ સફળ થયો. ઉપાસના, પ્રાર્થના, ભક્તિ, આંસુ પાડવાં, માથું ફેરવું, પ્રેમની શિક્ષાસ ત્યાં સુધી હતી કે જ્યાં સુધી જ્ઞાનની લાલી નહોતી આવી.

ब्रह्मविद इव सोम्य ते मुखं भाति ॥

પ્રસંખ્યાત.

અલેહ ઉપાસનાનો વિધિ:—મનન, નિદિધ્યાસન. મનને વિધીને ચિત્તને હલમલાવી દે એવાં શાસ્ત્રોક્ત વાક્યોને પસંદ કરવાં અને એકાન્તમાં બેસીને નીચે લખેલ વિધિ પ્રમાણે વર્તવું; ઉદાહરણ તરીકે ચંકરાચાર્યના આત્મપંચસ્તોત્રને લઈએ.

नाहं देहो नेंद्रियाण्यंतरंगं नाहंकारः प्राणवर्गो । न बुद्धिः ॥

દારાપત્યક્ષેત્રવિષ્ણાદિ નાહં સાક્ષી નિત્ય: પ્રત્યગાત્મા શિવોઽહમ્ ॥

ભાવાર્થ:—ના હું કાયા, ઇન્દ્રિયો અંતરંગ; કે ના બુદ્ધિ, ના અહંકાર પ્રાણ.

આ, પુત્ર, કે ક્ષેત્ર દ્રવ્યોથી હર; સાક્ષી નિત્ય પ્રત્યગાત્મા હું શિવ.

વિચારપૂર્વક એમાંના યોથા પદ્યું વારંવાર સ્મરણ કરવું કે જેથી મન તદ્દન શિથિલ બની જાય.

નિસ્સન્દેહ બનીને વિકલ્પ માત્ર સ્વપ્નમાંથી પણ દૂર કરીને, “હું દેહ આદિ છું જ નહિ તો પછી દેહ ભ્રમને મારામાં શા માટે પ્રવેશ કરવા હઉં” એ પ્રમાણે મનન કરવું. દેહાભિમાન કરવું એજ સત્યનું ઉલ્લંઘન છે; મહા મૂર્ખતા છે.

સાક્ષી નિત્ય પ્રત્યગાત્મા હું શિવ.

વેદ, વેદાન્તનો અંતિમ નિષ્કર્ષ નિસ્સન્દેહ અન્ય છેજ નહિ. વેદ અને સતશાસ્ત્ર મને દેહ આદિથી ભિન્ન કહે છે, મારી જાતને દેહ માનવી એ ઘોર નાસ્તિકતા છે. એ અપરાધ હું શા માટે કરું ?

સાક્ષી નિત્ય પ્રત્યગાત્મા હું શિવ.

ગુરૂંજીએ મને પોતાના સાક્ષાત્કારના બળથી કહ્યું કે, હું દેહ આદિ નથી. તેથી હવે તો મારા દેહનું અભિમાન રાખવું એ ગુરૂંજીએ ઉપાન મારવા જેવું છે. હાય ! એ ઉપદ્રવ મારાથી થાય ? એ ઘોર પાપ થાય ?

સાક્ષી નિત્ય પ્રત્યગાત્મા હું શિવ.

શરીરાદિની પીડા, સમ્બંધ, લોકોની ઈર્ષા, દ્વેષ, મેવા, સન્માનથી મને શું છે ? ભલે કોઈ સારો કહે, કોઈ નફારો કહે, હું કોઈનું કહેવું નહિ માવું. જે પોતેજ ભૂલેશ છે તેના કહેવાપર શું ભરોસો રાખવો ? કેવલ શાસ્ત્ર અને પ્રમાણજ માનનીય છે. મારામાં કાંઈ પીડા નથી, કાંઈ શોક નથી, ઈર્ષા નથી, રાગ નથી, જન્મ નથી, મરણ નથી, દેહ નથી, મન નથી—

સાક્ષી નિત્ય પ્રત્યગાત્મા હું શિવ;

સાક્ષી નિત્ય પ્રત્યગાત્મા હું શિવ,

સાક્ષી નિત્ય પ્રત્યગાત્મા હું શિવ.

માતા નાના બાળકને સ્મરવા માટે કેરી આપે છે; બાળક પોતાના સ્વભાવાનુસાર તે હાથમાં પકડી ચૂસવા માંડે છે; ચૂસતાં ચૂસતાં કેરી ફાટી; ને ઝમ હાથ, મોં અને કપડાંપર પડે. હવે તો તેને નથી કપડાં સાંભરતાં, કે નથી માતા અથવા તો હાથ મોંનું લાન, એ તો હવે સસમયજ બની ગયું. એજ પ્રમાણે શ્રુતિ માતાનું આપેલું આ મહા વાક્યરૂપી પક્ષ

અમરદેશ એકાન્તમાં-અન્તઃકરણમાં પુનઃ પુનઃ અભ્યાસ કરતાં કરતાં આખરે ફાટી બીધ છે. ને પરમાનન્દ સમાધિ પ્રાપ્ત થાય છે.

આદ્યચિરસકૃદુપદેશાત્ ॥ વ્રજસૂત્ર.

જ્યારે સર્વ દેશનું પોતાના આત્મામાં જ દર્શન થાય તો પછી પરોક્ષ શું રહ્યું? અને પછી સ્થાન સંબંધી ચિન્તા શાની રહે? સર્વ કાળ પોતાને જ દૃષ્ટિગોચર થાય તો પછી કાલ-પરમની ચિન્તા શાની? સર્વ પદાર્થ અને મનુષ્ય સત્યતઃ આત્મરૂપ બાહ્યી લીધા પછી એવો કો શાનો, કે અમુક પુરૂષ મારે માટે શું કહેતો હશે? જ્યારે કાર્ય કારણ સત્તા પોતે જ બની ગયા; તો પછી ચિત્તવૃત્તિનું ઉછળવું કેમ ન બંધ થાય? આમ સહેજ સમાધિ સ્વયં પ્રાપ્ત થાય છે.

કયા સોચે, કયા સમજે સમ? ત્રીન કાલકા ચઢ્યાં કયા કામ?

કયા સોચે, કયા સમજે સમ? ત્રીન લોક નહિ ઉપજા ધામ.

નિત્ય તુમ હુખ સાગર નામ, કયા સોચે કયા સમજે સમ?

જેણે આ રસ આપ્યો છે તેજ તેનો સ્વાદ બાણે છે; રાત્રી જનકે એ અમૃતરસ પીને પોતાના અનુભવનું વર્ણન આમ કર્યું છે:—

નાહમાત્માર્થમિચ્છામિ ગન્યાન્ બ્રાણગતાનપિ ।

તસ્માન્મે નિર્જિતા ભૂમિર્વશે તિષ્ઠતિ નિત્યદા ॥

નાહમાત્માર્થમિચ્છામિ રસનાસ્યેઽપિ વર્ચતઃ ।

આયો મે નિર્જિતાસ્તસ્માદ્વશે તિષ્ઠન્તિ નિત્યદા ॥

નાહમાત્માર્થમિચ્છામિ રૂપં જ્યોતિશ્ચ ચક્ષુષઃ ।

તસ્માન્મે નિર્જિતં જ્યોતિર્વશે તિષ્ઠતિ નિત્યદા ॥

નાહમાત્માર્થમિચ્છામિ સ્પર્શાન્ ત્વાચિ ગતાશ્ચ ચે ।

તસ્માન્મે નિર્જિતો વાયુર્વશે તિષ્ઠતિ નિત્યદા ॥

નાહમાત્માર્થમિચ્છામિ શબ્દાન્ શ્રોત્રગતાનપિ ।

તસ્માન્મે નિર્જિતાઃ શબ્દા વશે તિષ્ઠન્તિ નિત્યદા ॥

નાહમાત્માર્થમિચ્છામિ મનો નિત્યં મનોઽન્તરે ।

મનો મે નિર્જિતં તસ્માદ્ વશે તિષ્ઠતિ સર્વદા ॥

મહાભારત.

અર્થાત્:—પ્રાપ્ત થએલા તન્માત્મારૂપ (પંચમહાભૂતની તન્માત્રા એટલે પૃથ્વીમાં ગંધ, જળમાં રસ, તેજમાં રૂપ, વાયુમાં સ્પર્શ, ને આકાશમાં શબ્દ) વિષયોની ઇચ્છાને આધિન નહિ થવાથી પંચમહાભૂતો સર્વથા મારે સ્વાધીન રહે છે.

પ્રણવ (ૐ) માં બ્રહ્મમંત્રોનો રંગ ભરી ભરી, ઐ માં મહાવાક્ય (બ્રહ્માસ્મિ) નો અર્થ પ્રતિપાદન કરી શ્વાસે-છ્વાસમાં તેનું વહન કરવું. હરતાં કરતાં એનું એજ ચિત્તવન રાખવું. એજ બ્રહ્મસાક્ષાત્કારનું ઉત્તમ આધન છે.

સૂર્ય અને ચંદ્ર નિયમિત ગતિ લેનાવડે કરે છે અને આ સકલ વિશ્વ ગતિમાં રહે તે પરમાત્મા આપણામાં શ્રદ્ધા પ્રેરે! ઐ

૨-સર્વ ઇચ્છા પૂર્ણ કરવાનો માર્ગ.*

ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપોમાં વિચલતો મહાદેવ પોતાનોજ આત્મા !

આત્મનો વિષય શરૂ કરતાં પહેલાં હિંદુ હાલ ભૌતિક સંપત્તિમાં શાથી પછાત છે, તેના સંબંધમાં થોડુંક બોલવામાં આવશે. એક વખત એવો હતો કે ન્યારે આખા યુરોપમાં હાલ જે જાહોજલાલી અને સંપત્તિ છે, તેના કરતાં પણ લગભગ વિશેષ જાહોજલાલી અને સંપત્તિ હિંદુસ્તાનમાં હતી. એક વખત એવો હતો કે ન્યારે આખા અમેરિકામાં થઈને હાલ જે હીરા, માણિક્ય, મોતી વગેરે જ્વાહિર છે તેના કરતાં પણ વધારે જ્વાહિર હિંદુસ્તાનમાં હતું. હિંદુસ્તાન એક વખત ભૌતિક સંપત્તિમાં સર્વોપરિ હતું. એક પછી એક એમ દરેક પ્રભુએ હિંદુ ઉપર ચઢાઈઓ કરી. ગ્રીસ હિંદુનેજ પૈસે ધનવાન થયું; પર્શિઆ હિંદુસ્તાનની સંપત્તિ એજ સંપત્તિવાન થયું; અફઘાનીસ્તાન પણ હિંદુની દોલતથીજ દોલતવાળું થયું; અને હાલ ઇંગ્લાંડ પણ હિંદુને પૈસે પૈસાદાર થતું બન્યું છે. ખરેખર હિંદુસ્તાન એક વખત સુવર્ણ અને જ્વાહિરનીજ ભૂમિ હતું.

આને માટે અમે શોક કરતા નથી. હિંદુસ્તાન હાલ ભૌતિક સંપત્તિએ પડતી રિથિતિમાં છે. તેને માટે અમે દિલગીર થતા નથી. આપણે જાણીએ છીએ કે એવો એક કુદરતનો નિયમ છે, કે જે નિયમ આપણા કર્મ ઉપર પોતાની મત્તા ચલાવે છે અને દરેક વસ્તુનો સંયોગ વિયોગ કરે છે. એ ઈશ્વરી શક્તિજ આપણાં કર્મોને દિશા બતાવી પ્રેરે છે. અમે આ નિયમ જાણીએ છીએ; અને તેથીજ હિંદુસ્તાનની ભૌતિક સંપત્તિની ન્યૂનતા અને વિનાશ માટે પરિતાપ કરતા નથી. આવી ભૌતિક વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે હિંદુસ્તાનમાં પણ પ્રયત્ન થતા હતા; પણ તેને પ્રાપ્ત કરી હિંદુવાસીઓએ પોતાની તુલામાં તોલી જોઈ, તો તેમને તે ન્યૂનતાવાળી જણાઈ. હાલ અમેરિકા એક 'હાલુ' બાળક છે. તે હજી કેવળ શૈશવ અવસ્થામાં છે. આવી રીતે યુરોપ પણ હજી બાલ્યાવસ્થામાં છે. તેઓ હજી આનો પ્રયોગ અજમાવી શક્યા છે. હિંદુસ્તાને આ ભૌતિક રિથિતિનો અનુભવ કરી જોયો છે; એ સઘળી વસ્તુઓની તુલના કરી જોઈ છે; અને તે તેને ન્યૂનતાવાળી જણાઈ છે. એ બધી વસ્તુઓ તેને આકર્ષના બિંદુઓસમાન લાગી છે. એ વસ્તુઓ તમારા અન્ય સુખની સાધનબૂત નથી. એનાથી તમને કદીએ ખરું સુખ મળવાનું નથી લોહ અને સુવર્ણ એ માત્ર લોહ અને સુવર્ણ ખરીદવા માટેજ સારાં છે. બસ આજ તેની મહેત્તા છે. સત્ય સુખ અને ભૌતિક વસ્તુઓમાં ઘણું ભેદ છે. ભૌતિક વસ્તુઓવડે તે સુખને કદી ખરીદી શકાતું નથી.

• • • સુખનું રહસ્ય કંઈ જુદુંજ છે. તે રહસ્ય એ છે કે જેમ જેમ તમે વસ્તુઓ પ્રાપ્ત

* આ બાપણુ સ્વામી રામે તા ૧૩ મી ડીસેમ્બર ૧૯૦૨ ના રોજ હાર્મોનિક પ્રધરહુડ આગળ આપ્યું હતું.

કરવા જાઓ છો, તેમ તેમ તે વસ્તુઓ તમારાથી દૂરને દૂર જતી જાય છે; અને જેમ જેમ તમે વસ્તુઓને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છાથી રહિત થતા જાઓ છો, જેમ જેમ તમે તેની અપેક્ષાથી પર થતા જાઓ છો, તેમ તેમ જો વસ્તુઓ પોતાની મેળેજ તમારી પાછળ પાછળ આવવાની. સાંસારિક કહાણીવાળા હાલના કેટલાક હિંદવાસીઓ પણ આ રહસ્યને જાણતા નથી, અને પુરતું અવલોકન કર્યો વગરજ તેઓ દેશની પડતીનાં કારણ કંઈ ધીર્મજ બતાવે છે; પરંતુ આપણે જો બરાબર વિચારી જોઈશું તો તે તેનાં ખરાં કારણ નથી જોમજ જણાશે. હિંદુસ્તાન શા માટે પડતી સ્થિતિમાં આવ્યું છે? અથવા બીજી રીતે કહીએ તો હિંદુસ્તાન શાથી રાજકીય બાબતમાં અવનત દશાને પ્રાપ્ત થયું છે? તેનું કારણ જો છે કે, જે વખતે હિંદુઓની પડતી યુવા લાગી હતી તે વખતના જેવાજ હાલના હિંદુઓ પણ છે. તેઓમાં વ્યાવહારિક વેદાંતની ખામી છે. હિંદુસ્તાન કે જે વેદાંત અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું ગૃહ છે; જ્યાંથી ‘આ સર્વે જોકજ છે’ એવા અદ્વૈતજ્ઞાનના વિચારો ઉત્પન્ન થયા છે; જે જોક મૂળ ઝરણુ સમાન હોઈ, જેમાંથી આત્મપ્રતિષ્ઠા, આત્મગૌરવ, આત્મજ્ઞાન, ઈશ્વરીજ્ઞાન, આધ્યાત્મિકજ્ઞાન વગેરે જ્ઞાનગંગાના કંઈક ફાંટાઓ નીકળ્યા છે, તે હિંદુસ્તાનમાં હોલ વ્યાવહારિક વેદાંત જ્ઞાનનો અભાવ છે. જો સાંભળી તમને ઘણી નવાઈ લાગશે; પરંતુ એજ જોનું કારણ છે. આ વિષયના સંબંધમાં અચી કરવાનો વખત મળશે તો આગળ ઉપર કોઈ જોક બાપણમાં તેનું વિવેચન કરીશું.

કેવી રીતે પ્રજાઓની ચઢતી અને પડતી થાય છે? એવી કંઈ શુદ્ધ શક્તિ છે કે જેનાવડે જોક પ્રજાની અવનતિ અને બીજી પ્રજાની ઉન્નતિ થાય છે? એવો કંઈ સદ્ છે કે જે પ્રજાઓની ભરતી અને જોટ કરે છે? આના સંબંધમાં જોટલું કહેવું ખસ થશે કે કોઈ પણ પ્રજાની આધ્યાત્મિક-ધાર્મિક અવનતિ થયા વગર કદી પણ તેની ભૌતિક અવનતિ થતી નથી. આ વિચારમાં કદાચ કેટલાક હિંદીઓ રામની સાથે એકમત નહિ થાય; પરંતુ રામનું આ કહેવું પોતાના અનુભવના પ્રમાણરૂપે છે. પોતાના ભારીક અવલોકનના આધારથીજ રામ આ વાત કહે છે. અમેરિકા હોલ અપારાધ સંગ્રહિત અને આશ્ચર્ય-કારક ઉત્કર્ષ શાથી કરી રહ્યું છે? ભૌતિક સંપત્તિમાં અમેરિકા શાથી આટલા બધા અપારાધી આગળ વધે છે? આનું કારણ જો છે કે અમેરિકા પોતાના ભૌતિક જીવનમાં અજાણપણે પ્રજા વેદાંતનુંજ આચરણ કરે છે. વ્યાવહારમાં અમેરિકાના લોકો કેવી રીતે વેદાંત જીવન ગાળે છે, તેના સંબંધમાં આપણે લાંબુ વિવેચન કરીશું નહિ; કારણ કે તે તેમજ છે. સત્ય, સત્ય, અને ફક્ત સત્યનોજ આખરે જય છે. સત્યનોજ, વિશુદ્ધ ચારિત્ર્યનોજ, નિષ્પાપ જીવનનોજ અંતે વિજય અને મહિમા છે. “સત્યમેવ જયતે, જાનૃતમ્.”

આ સત્ય કે જે બાહ્ય દૃષ્ટિએ અસત્ય જેવું જાણે છે, અને કેટલાક આશ્ચર્યકારક નિશ્ચયો કે જે હમણાં તમને જણાવવામાં આવ્યા છે તેના સંબંધમાં વિશેષ વિચાર કરવાનું હોલ પડતું મૂકી આપણે આજના વિષયના સુદ્ધ ઉપર આવીએ.

આપણે બાઈબલમાં વાંચીએ છીએ કે:—“માગો અને તે તમને પ્રાપ્ત થશે; કમાડ ડોકો અને તે જરૂર તમારે માટે ઉઘાડવામાં આવશે.” હિંદુઓ કર્મના સિદ્ધાંતનો જે ઉપ-દેશ કરે છે; તેનો તાત્પર્યથી પણ એજ છે કે:—ઈશ્વરની સાથેજ ફળસિદ્ધિ ને સંબંધ રહેલો દરેક ઇચ્છા અને સંકલ્પ એજ વખતે કે બીજે વખતે અવશ્ય ફલિત થવાજ જોઈએ.

થઈ પોતાનું જીવન ગાળવું જોઈએ. આવો રાજ્ય સંન્યાસીનો પણ સંન્યાસી છે. તે કહે છે કે આ ટેબલ ઉપર રહેલી દરેકે દરેક વસ્તુ તે ઈશ્વરની છે; ‘મહાર્’ કંઈ છેજ નહિ. જે કંઈ મને પ્રાપ્ત થાય છે, તે મહારા પ્રેમસ્વરૂપ પ્રભુદ્વારાજ પ્રાપ્ત થાય છે. એ પ્રાર્થનાની તે આવી પ્રતીતિ કરે છે. “અમને આજે આજની રાટલી આપ,” એ વચનોનું શમે હમણાં જે વિવરણ કર્યું, તે પ્રમાણે જો ત્હમે તેનો અર્થ કરશો, તો મનુષ્ય માત્ર રાટલીથીજ જીવવાનું નથી, એ વચનો સાથે પછી તમને વિશેષ જણાશે નહિ; બાકી બીજી રીતે તેનો અર્થ કરતાં તે વચનોમાં વિરોધ રહેવાનોજ.

વળી આપણે બાઈબલમાં જોઈએ છીએ કે, “એકવાર તમે ઈશ્વરી રાજ્ય પ્રાપ્ત કરો, એટલે તમને સર્વ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થશે” આ વચનોમાં પણ સ્પષ્ટ રહેલું છે. આ વચનોમાં ઇસુની ઉપરની પ્રાર્થનાનો જવાબ હતો. “In sorrow she should bring forth child” આ વાક્યમાં કંઈક સુદૃઢ પદ હોય એમ આપણને જણાય છે. ઇચ્છાઓનું ફળ જરૂર મળવાનુંજ. જે ત્હમે ઇચ્છો છો, તે સર્વ પ્રાપ્ત થવાનુંજ; પરંતુ તમારે ઉદાસીનતાના રૂપમાં તેની કિંમત આપવી પડશે. “ઉદાસીનતામાં તેણીએ બાળકને જન્મ આપવો જોઈએ” આ વચનો કેવળ સ્ત્રીઓનેજ લક્ષીને કહેવામાં આવ્યાં નથી; પરંતુ તે દરેક મનુષ્યને લાગુ પડે છે. “ઉદાસીનતા” આ શબ્દનો પણ સુદૃઢ કરવાની જરૂર છે. સર્વ ઇચ્છાને પરિત્યાગ એ ઉદાસીનતાનો અર્થ છે. જે પોતાની ઇચ્છાઓને વળગી રહે છે, અને જે પોતાનું તન, મન અને સર્વસ્વ પોતાની ઇચ્છાને વેચે છે, તે શું સફળતાનો અનુભવ કરે ? ના. જે મનુષ્ય દૈવી માર્ગથી એટલેકે નિરપૂર્ણપણે અને સમતુલિતી અભિલાષા કરે છે, તેજ મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છા અને અભિલાષા સફલ થતી અનુભવે છે.

લોકો કહે છે કે, અમારી પ્રાર્થનાઓ સાંભળવામાં આવે છે, અમારી પ્રાર્થનાઓનું ફળ અમને મળે છે; પરંતુ ઇચ્છવું, માગવું, રપૂહા કરવી, આવા અર્થમાં જો પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવતી હોય, તો પ્રાર્થનાઓનું કદી પણ ફળ મળતું નથી. તમે આવી પ્રાર્થનાઓ ગમે તેટલી કરો, પણ તેનું તમને કદી ફળ મળશે નહિ. ભલે માગ્યા કરો, પણ તે તમને મળશે નહિ. “પ્રાર્થના” શબ્દનો અર્થ કંઈક ઉચ્ચ પ્રકારનો છે. ઇચ્છાથી પર સ્થિતિએ જઈ, “હે પ્રભુ, તારી ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ” એ વચનો સાથે એકવાર થવું એજ પ્રાર્થના શબ્દનો અર્થ છે. માગવું, ઇચ્છવું, અથવા મારી સુરાઈ પાર પડો, એવો નથી. પોતાની ઇચ્છાનુસાર થાઓ, એવોજ પ્રાર્થના શબ્દનો અર્થ લોકો સમજે છે. વળી તેઓ (Self) આત્મા શબ્દનો અર્થ પણ કુદ્રાત્મા, અદ્ભુત્ત્મા, અને ચાચના કરતો જીવ, એવોજ કરે છે; પરંતુ “હે પ્રભુ, તારી ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ” એવી ભાવનામાંજ પ્રાર્થના શબ્દનું ખરું સ્વરૂપ અને જીવન રહેલું છે. તમારું જીવન અનેક ઉપાધિ અને અનેક ભવતાં સંકેતથી ઘેરાયેલું હોય તોપણ તમારા હૃદયના ઉદ્દેશ્યમાંથી “હે પ્રભુ, તારી ઇચ્છા પ્રમાણે થાઓ” એવોજ ઉદ્ગાર નિકળે જોઈએ. કદાચ તમારું શરીર વ્યાધિથી ગ્રસ્ત થાય, કદાચ આસપાસનું બધુંજ વાતાવરણ આપત્તિમય બને; તોપણ તમારા હૃદયગર્ભમાંથી “હે પ્રભુ, મહારી ઇચ્છા પ્રમાણે નહિ, પણ તારી ઇચ્છા પ્રમાણેજ થાઓ” એવોજ ભાવ સ્ફુરતો જોઈએ. આનુંજ નામ આત્મસંયમ, આનુંજ નામ આત્મત્યાગ, અને આનુંજ નામ આત્મસં-
 ૧૫ છે. હૃદયથી કરવામાં આવતી પ્રાર્થનાનું ખરું સ્વરૂપ, પ્રાર્થનાનું ચેતન, અને પ્રાર્થનાનો

આત્મા તે આજ છે. જે પ્રાર્થનાઓ સ્વાર્થી ઇચ્છાઓમાં અવસાન પામે છે, તે પ્રાર્થનાઓ કરી સાંભળવામાં આવતી નથી; અને સફળ થતી નથી. જ્યાં આ દુનિયા એ દુનિયાં નથી; જ્યાં આ શરીર એ શરીર નથી; જ્યાં આ મન એ મન નથી; જ્યાં આ દુનિયાતું કોઈ પણ જાતનું સગપણ રહેતું નથી; જ્યાં સર્વ સંબંધ ભૂલી જવામાં આવે છે, એવી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થઈ, સંપૂર્ણ એકાગ્રતા પામી જ્યારે આપણું મન સમાધિમાં સ્થિત થાય છે; તે સમયે જે જે પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવે છે તે તે બધી પ્રાર્થનાઓ સાંભળવામાં આવે છે-તે તે બધી પ્રાર્થનાઓ સફળ થાય છે. આવી સ્થિતિ લલે પછી એકજ સેકંડ રહે. આવી સ્થિતિમાંથી જાગૃત થતાં-અવહાર દશામાં આવતાં જો આપણને કોઈ પણ ઇચ્છા રહુરે તો તે ઇચ્છા જરૂર પાર પડવાની. જ્યારે મનુષ્ય સંપૂર્ણ ઈદ્રિયદમન, સંપૂર્ણ આત્મસંયમ, સંપૂર્ણ અહં-ત્વનો ત્યાગ, સંપૂર્ણ સંસાર ત્યાગ, સંપૂર્ણ સર્વસ્વત્યાગ, સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણ અને સંપૂર્ણ આત્મનિવેદનની ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચે છે ત્યારે જે જે પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવે છે તે સર્વ અવશ્ય ફલિત થાય છે; અને આવી પ્રાર્થનાઓને લિક્ષા માંગવાની અને યાચના કરવાની પ્રાર્થનાઓ ન કહેવી જોઈએ.

કેટલાક લોકો એવા છે કે, જેઓ દરરોજ રિવાજ મુજબ પ્રાર્થના કરતા નથી, અને પ્રાર્થનાં જાણતા પણ નથી; અને તે છતાં તેઓની સર્વ ઇચ્છાઓ ફલિત થાય છે; પરંતુ એમ ક્યા સ્થિતિમાં બને છે? તે મનુષ્યો ક્યા જાતના અને કોના જેવા હોય છે? તે આપણે જોવું જોઈએ. તમે કોઈ એક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છા કર્યા કરો છો, અંખના ક્યાં કરો છો; પરંતુ જ્યાં સુધી તમે માગણની સ્થિતિમાં છો, ત્યાં સુધી તમને કોઈ પણ વસ્તુ મળવાની નથી. તમને ખબર છે કે, જ્યારે આપણે કોઈ પણ મહોટા માણસને મળવા જવાનું હોય છે, ત્યારે તેની યોગ્યતા પ્રમાણે આપણે પોશાક પહેરવો પડે છે. ઇશ્વર મહાનમાં મહાન અને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે; માટે જો તમારે એ મહાન પ્રભુ પાસે જવું હોય, તો તેની પાસે જવાને યોગ્ય વસ્ત્રો ધારણ કરીને તમારે જવું જોઈએ. કોઈ પણ જાતની ઇચ્છા કે સ્પૃહાફૂલિ મલિનતાથી રહિત બનીને જવું જોઈએ, તમારે માગણ અને હુકાનદારીના પહેરવેશથી રહિત થવું જોઈએ; કારણ કે જગતમાં માગણને કોઈ પણ અહાતું નથી. જ્યાંથી ત્યાંથી માગણનું અપમાન કરી કાઢી મૂકવામાં આવે છે. જો તમારે પણ ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો, ઇશ્વરી પોશાકજ ધારણ કરવો જોઈએ; દેવી સંપત્તિ ધારણ કરવી જોઈએ. એ પોપાક એવો છે કે, જેને પહેરવાથી આપણને કોઈ પણ જાતની ન્યૂનતા, સ્પૃહા કે ઇચ્છા રહેતી નથી. જ્યારે તમે નિરિચ્છ અને નિઃસ્પૃહ થશો, ત્યારેજ તમે પ્રભુ તરફથી સન્માન પામશો.

જે માણસને ઇચ્છા, તૃષ્ણા અને આકાંક્ષા છે, જે તેને મારેજ રાત દિવસ બેચેનીમાં રહે છે, તેવા માણસને કદી સુખ મળતું નથી; કારણ કે એ બંને વચ્ચે વિરોધ છે. તમે માગણ અને તંગ હાલત લોગવનાર લિક્ષુક છો; અને તમારી ઇચ્છિત વસ્તુઓ ઉચ્ચ અને સુખરૂપ છે. આવી રીતે તમે અને તમારી ઇચ્છિત વસ્તુ વચ્ચે વિરોધ હોવાથી તમારી ઇચ્છિત વસ્તુ તમને કદી પ્રાપ્ત થવાની નથી. જો તમે કોઈ પણ વસ્તુથી આકર્ષાશો; અને તે મેળવવાને રાતદિવસ તેની પાછળ ને પાછળ ફર્યા કરશો; તો તે વસ્તુ ઉત્તરી તમારાથી દૂર ને દૂર જશે. હંમેશાં આમજ બને છે. જ્યારે તમે એ વસ્તુને છોડી, તેના તરફ પુઠ કરીને ચાલતા થાઓ છો, ત્યારે તમે એ વસ્તુથી પર થાઓ છો અને ત્યારે તે તમારી પાછળ પાછળ આવે

છે. શું આત્મ નથી બનતું ? દરેક મનુષ્યને આનો અનુભવ હોવો જોઈએ. તમે પોતપોતાના અનુભવને સ્મરણ કરી જુઓ, એટલે તમને જણાશે કે દરેક વસ્તુની ધૃષ્ટિ અને તેની પ્રાપ્તિમાં આમજ બન્યું છે. અમુક વસ્તુ ઉપર તમને બહુ ભાવ છે, તેને મેળવવા તમે ખૂબ તલસો છો, ખૂબ વળખાં મારો છો, અહા ! તે વસ્તુ તમને જોઈએ છે; પરંતુ તે ત્યારેજ તમને મળશે કે જ્યારે તમે તેનો પરિત્યાગ કરશો, જ્યારે તમે તેને ઉચ્ચ ભાવનામાં ભૂલી જશો; કે જે ઉચ્ચ ભાવના “ રહાઈ ” અને “ હાઈ ” એવા શબ્દોથી પર છે. કદા ત્યારેજ તમે તમારી ધૃષ્ટિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થએલી જોશો. આ સત્ય છે. આ સત્ય છે. આ દેવળ સત્ય છે. આમ થશે ત્યારેજ માત્ર તમારી ધૃષ્ટિત વસ્તુ તમને પ્રાપ્ત થશે.

આત્મ કારણ શું ? આત્મ કારણ એ છે કે “ The like attracts the like ” “ સમાન વસ્તુ સમાન વસ્તુને આકર્ષે છે. ” સૂર્ય એ પદાર્થ છે, અને પૃથ્વી પણ પદાર્થ છે; પરંતુ સૂર્ય પૃથ્વી અને ઘડોને પોતાની તરફ આકર્ષે છે, પૃથ્વી કંઈ સૂર્યને આકર્ષતી નથી. આવીજ રીતે પોઝિટીવ અને નેગેટીવ વિદ્યુતના સંબંધમાં પણ છે. તેમાં પ્રમાણમાં ભેદ છે, પણ કંઈ જતમાં ભેદ નથી. પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર (Science) તેની ખાત્રી આપે છે. અહીં એક લોહચુંબક અને લોહનો કંકડો છે; તેમાં જે વજનમાં ભારે હશે, તે હલકા વજનવાળાને પોતાની તરફ ખેંચશે. પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર (Science) નો આ નિયમ સુપ્રસિદ્ધ છે.

જ્યારે તમે તમારો ધૃષ્ટિત વસ્તુનો ત્યાગ કરો છો, ત્યારે પણ આજ પ્રમાણે બને છે. ઉચ્ચ ભાવનાત્મક ભૂમિકાને પ્રાપ્ત કરો એટલે તમે ઉચ્ચ અને વિશાળ જગતનડખામાં સ્થિત થએલા છો. તમે સૂર્ય છો; અને સુખ અને સુખના પદાર્થો કે જે પૃથ્વી અને ઘડો રૂપે છે તેને તમે તમારી તરફ આકર્ષો છો; અને એ તમારી તરફ આકર્ષીતા આવે છે.

જ્યારે આપણને આપણી ધૃષ્ટિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આપણે હર્ષથી પ્રપુલ્કિત થઈએ છીએ; પરંતુ થોડા વખત પછી પાછા આપણે શોકમગ્ન અને અતૃપ્ત જણાઈએ છીએ. પાછી વળી એવી જોક વસ્તુને પ્રાપ્ત કરી ઉલ્લાસમાં આવીએ છીએ; અને પાછું તે સ્થિતિમાં ભંગાણ આવે છે. આવી ઘટમાળા ચાલીજ નાથ છે. તમે રાત્રી થઈ રાત્રિગાદી ઉપર બેસો એટલે સર્વ લોકો તમારી સુલાકાતે આવશે. સઘળા નગરનિવાસીઓ, તમારા રાજ્યની સર્વે પ્રજા અને અધિકારીઓ તમારા સહકારને અર્થે તમારી હસ્તુરમાં આવશે. તેઓને રાત્રી જોઈએ છે. તેઓ બાપા રાત્રીની આસપાસ જોકકા થાય છે. તેઓને આમત્રણ કરવું પડ્યું નથી. તેઓ વગર બોલાવેજ આવે છે. આવી રીતે તમે જ્યારે ધૃષ્ટા, સ્પૃહા, અને અર્થે-ક્ષાથી પર થશો, ત્યારે તમે રાજ્યાસન ઉપર બિરાજેલા છો, જોમ તમને લાગશે. બધી ઈચ્છાઓ અને બધી ધૃષ્ટિત વસ્તુઓ, અમલદારો અને અધિકારીઓની માફક તમારી હસ્તુરમાં આવશે; એ સર્વ તમારી આસપાસ જોકત્ર થશે. એ સર્વે તમને સચિનય બોલાવશે અને પછી શું બને છે ? તે અવધ્ય સ્થિતિ કે જેનું વર્ણન માત્ર તે અલૅક્ટ્રિક સ્થિતિમાંજ થઈ શકે છે, તેની અંદર સ્થિત થનારાં મનુષ્યો આકર્ષક અને સ્મરણીય પદાર્થોને પોતાની તરફ આકર્ષીતા જુએ છે; અને જ્યારે તે વસ્તુઓ તેઓને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેઓ તે રાજ્યાસનને ત્યાગ કરીને અધઃપતન પામે છે. પાછા તેઓ આશા, તૃષ્ણા અને ધૃષ્ટાની વૃત્તિઓને આધિન થઈ દુઃખી થાય છે, અને અધઃપતન પામે છે. આમ થયું એટલે તેઓની ધૃષ્ટિત તેઓની પાસેથી જતી રહે છે. શુદ્ધ પદાર્થો પ્રાપ્ત થવાનું અને જતા રહેવાનું આ

રહસ્ય છે. ‘ભૌતિક સંપત્તિનું’ ઘટનાચક્ર આ પ્રમાણે ચાલ્યા કરે છે. આ વિષયને બીજી રીતે પણ સમજાવી શકાય. જેમકે:—

એક ગાડીને એક ખારણું છે. તે ખારણામાં એક માણસ ઉભો છે. ત્યાંથી તે “અહીં આવો, અહીં આવો” એમ કહીને પોતાના મિત્રને બોલાવે છે. તે મિત્ર અતિ આતુરપણે દોડ્યો દોડ્યો ત્યાં આવે છે; પરંતુ તે ખારણામાં ઉભેલો માણસ ખારણા પાસેથી ખસતો નથી. તે ત્યાં ને ત્યાં ઉભોજ રહે છે. હવે પેલો બિચારો મિત્ર કયાં થઈને અંદર જાય ? તેને તે જવા દેતો નથી. આવી રીતે તેનો મિત્ર તે ગાડીમાં જઈ શકતો નથી. ગાડી ત્યાંથી ચાલી જાય છે અને તે માણસ મિત્ર વગરજ એકલો રહી જાય છે. આવીજ રીતે તમને કોઈક પદાર્થ મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છા છે, તે વસ્તુ મેળવવા માટે તમે રાતદિવસ વગખાં મારો છો, ઇચ્છા કરી કરીને તમે તે ઇચ્છિત વસ્તુનું આવાહન કર્યો કરો છો. ઇચ્છિત વસ્તુ તમારી પાસે આવે છે; પરંતુ તમે તમારી આતુરતામાં તે ખારણા આગળથી ખસતા નથી, અને તેને અંદર આવવાનો માર્ગ તમે આપતા નથી, અને દુઃખી થાઓ છો તેમજ વિપરીત ફળ લોગવો છો. તમે પ્રથમ માત્ર માગ માગજ કર્યો કરો છો; પરંતુ માગ માગ કર્યો પછી તમારે તે ખારણામાંથી ખસી જઈને તેને પ્રવેશવાનો માર્ગ પણ કરી આપવો જોઈએ. તે ખારણામાંથી તમારે અંદર હડી જવું જોઈએ, અને તોજ તે વસ્તુ અંદર આવી શકશે, અને તે વસ્તુરૂપી મિત્રને તમે તમારી પાસે બેઠેલો જોશો. આ પ્રમાણે આપણને આપણી ઇચ્છિત વસ્તુ મળે કે ન મળે તેનો આધાર આપણે જગ્યા ખાલી કરીએ કે ન કરીએ તેના ઉપર છે. આ આપણી પૃથ્વીની આસપાસની હવા સૂર્યવદે ઉષ્ણ થાય છે, એટલે ઉંચે ચઢે છે, અને તેની જગ્યા બીજી હવા પ્રવાહરૂપે આવીને પૂરી દે છે; પરંતુ જો પ્રથમની હવા પોતાની જગ્યા જગ્યા છોડે નહિ તો મહારની હવા તેની જગ્યાએ આવી શકે નહિ.

આ પ્રમાણે જ્યાંસુધી તમે અનેક ઇચ્છાઓ કર્યો કરો અને હુદ્ર મનસ્વ અને દેહા-લિમાન કાયમ રાખો, ત્યાંસુધી તમારી ઇચ્છિત વસ્તુઓ તમારી તરફ જોંધાઈને આવવાની નહિ, વાસ્તે તે ઇચ્છાઓ ત્યજ દો. પ્રથમ લલે તમે સકામ બની લિક્ષાર્થી પણ થાઓ; પરંતુ એટલુંજ કંઈ ખસ નથી. પછીથી તો તમારે ઇચ્છાઓ અને કામનાઓથી પણ પર (રહિત) થવાનું છે અને આમ થયા પછીજ તમારી નર્વ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થશે.

એવા કેટલાક મનુષ્યો છે કે, જેમની ઇચ્છા અને આજ્ઞાને સૂર્ય ચંદ્ર અને સંદિનાં સર્વ તરવો પણ આધીન થઈ રહે છે. તેમની આવી શક્તિનું શું રહસ્ય હશે ? તેનું રહસ્ય માત્ર એજ છે કે, તેઓની ઇચ્છાઓ કોઈ પણ જાતની આવશ્યકતાથી રહિત છે. એકાદ રાજાની પ્રજાકલ્યાણ માટેની ઉપકારક ઇચ્છા જેવીજ તે હોય છે. જે રાજાને કોઈ પણ જાતની ન્યૂનતા નથી, તેને કશાની પણ અપેક્ષા હોતી નથી; તથાપિ પ્રજા, દરબારીઓ અને હંજીરીઓ કેવી રીતે મુખી થાય, તેની તે પુરતી તપાસ રાખે છે. આવો રાજા આવા હેતુથી પોતાના માણસોને કંઈ પણ કરવાની આજ્ઞા કરે તો તે પોતાના મુખને અર્થે નહિ પણ અન્યના મુખને અર્થેજ હોય છે.

જગતમાં તેજ મનુષ્ય બિંદુ રાજા અને મહારાજા સમાન છે, કે જે સર્વ કામનાઓથી રહિત છે. જેમની આજ્ઞાને સૂર્ય, ચંદ્ર અને વિશ્વનાં સર્વ તરવો આધીન થઈ વર્તે છે તેઓ સર્વ કામનાઓથી પર હોવા છતાં તેમની સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ થાય છે; માટે તમારે પણ પ્રથમ સર્વ કામનાઓ અને ઇચ્છાઓથી પર થવાનું છે, અને તેમ થયું એટલે તમારી

બધીજ કામનાઓ અને ઇચ્છાઓ પાર પડશે. આપણી સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ કરવાનું આજ રહસ્ય છે.

આ વિશ્વમાં દરેક વસ્તુ ઉપર સૂર્યની સત્તા હોવાનું કારણ એ છે કે સૂર્ય એ દેવળ એક સાક્ષીરૂપે તપે છે, અને કોઈ એક મહિમાવાન સભની માફક દષ્ટારૂપે પોતાના મહિમામાં આરૂઢ છે. અહીં જો કોઈ એક રાજા કે રાજકુમાર આવે તો તે તમારી પાસે કંઈ પણ માગશે નહિ તોપણ દરેક જણ પોતાની મેળેજ એક કોરે ખસી તેને માર્ગ આપશે, આસન આપશે અને પાણી, લોજન વગેરે જે કંઈ તેને આપવું ઘટે તે બધું તેઓ તેની આગળ ધરશે તેઓ તેને દ્રવ્યનું નજરાણું પણ ખુશીથી કરશે.

આવી રીતે જે કંઈ તમે જુઓ છો તે બધું સૂર્ય કરે છે; જે કંઈ તમે જુઓ છો તે સૂર્યદાસજ જુઓ છો અને જે કંઈ તમે સાંભળો છો તે પણ સૂર્યદાસજ સાંભળો છો. જો દુનિયામાં સૂર્યનું અસ્તિત્વ ન હોત, તો આપણું આ બધું વાતાવરણ ઠંડીથી ઠરી ગએલું હોત અને જોમાં કોઈ પણ જાતની હલન-ચલન ક્રિયા ન રહેવાથી આપણે કોઈ પણ અવાજ સાંભળી શકત નહિ; કેમકે સૂર્યનો તાપ હોવાને લઈનેજ તમે રસાસ્વાદ લઈ શકો છો, વનસ્પતિ પણ સૂર્યના તાપથીજ થાય છે, પ્રાણેન્દ્રિય વામ લે છે તે પણ સૂર્યને લઈનેજ અને પૃથ્વી જે આ સાંપ્રત સ્થિતિમાં છે તે પણ સૂર્યને લીધેજ. આવી રીતે દરેક વસ્તુ સૂર્યને લીધેજ છે. ચોર પણ સૂર્યને લીધેજ ચોરી કરે છે, પરંતુ કોઈ પણ અદાલતની અંદર એ સૂર્યની સામે કદી પણ ફરીયાદ નોંધાઇ નથી.

સૂર્ય એ તટસ્થ સાક્ષી છે. સૂર્ય એ નિષ્પક્ષપાતપણે પોતાના સ્વભાવથીજ પ્રકાશી રહેો છે. અને આજ કારણથી પૃથ્વી વગેરે સર્વ ગ્રહો પોતાનાં સર્વ અંગો સૂર્યને દર્શાવતા દર્શાવતા ગોળ-અક્ષકારમાં ફર્યા કરે છે. આજ પ્રમાણે સૂર્યનાં કિરણ પડે છે કે તરતજ ઊરફના મેદાનોમાંથી ઊરફ પીગળી પીગળીને વહેવા માટે છે, પવન ચારે તરફ વાવા લાગે છે, અનેક જાતની વનસ્પતિ વિકાસ પામવા માટે છે અને દરેક વસ્તુનું હલન-ચલન થાય છે.

વેદાન્ત કહે છે કે, જો તમે દુનિયાના પદાર્થોની જરી પણ અપેક્ષા રાખ્યા વગર પોતાના મહિમામાં સ્થિત એક તટસ્થ સાક્ષી-સૂર્યની માફક જ્યાં જ્યાં જાઓ ત્યાં ત્યાં કોઈ પણ જાતના સ્વાર્થ વગર તમારા પ્રકાશ અને જીવનને ફેલાવતા, તથા દિવ્ય ચિત્તશક્તિ કે જે તમે પોતેજ છો તેના સત્ય મહિમામાં નિષ્ઠા પાળીને અર્થોત્ તેની અંદર સ્થિત થઈને અને કોઈ પણ જાતનું દેહાભિમાન રાખ્યા વગર જીવન ગાળી શકો, તો જે પરમ શક્તિની આજુ આખા વિશ્વને માનવી પડે છે, તે પરમ શક્તિસ્વરૂપ તમે થઈ જશો.

આ સંસારનાં સર્વ સુખ, દુઃખ, ચક્રતી, પઠતી, સંપત્તિ, દરિદ્રતા, એ બધું જેવી રીતે કોઈ શીખર ઉપરથી રમ્ય પ્રદેશ તમારી નજરે પડે તેવી રીતે પાસે આવે, છતાં નિર્લેપપણે તમે રહો; અને તમારા જીવનની અનેક શાખાઓમાંથી પસાર થાઓ, તો જેની આજ્ઞાનુસાર કુદરતની અનેક શક્તિઓ પ્રવર્તે છે તેવા મહાત્માસ્વરૂપ તમે પણ થશો. તમે તમારી કામનાઓથી પર થાઓ, એટલે તે સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ થશે.

પરંતુ લોકો પ્રશ્ન કરશે કે, કર્મના સિદ્ધાંતને અનુસરીને આ સુષ્ટિમાં કુદરતની જે શક્તિઓ ક્રિયાઓ કરી રહી છે તેની સાથે ઉપલી જાગૃતની એકવાક્યતા કેવી રીતે છે? આરંભવાદ પુરુષાર્થવાદની કેવી રીતે સંગતિ થાય છે?

આના સમાધાનને માટે એક સાદું દષ્ટાંત બસ થયે છે, તમોરા અંતઃકરણમાં જે ઇચ્છાઓ છે તે વાસ્તવિક રીતે કંઈ સ્વાભાવિક નથી; પરંતુ ભવિષ્યમાં જે બનવાનું હોય છે તેની છાયાસમાન છે. ભવિષ્યમાં બનનારા બનાવો તમારા અંતઃકરણમાં છાયા પાડે છે. એક સ્ત્રીના સંબંધમાં એક વાત છે કે, તે સ્ત્રી પોતાની છબી પડાવવાને માટે કોઈ એક ફર્સ્ટ ક્લાસ ફેટોગ્રાફરને ત્યાં ગઈ. છબી પાડનારે છબી પાડવાનો કંમેરા બરાબર ગોઠવી તેમાં ઉંચી બતની પ્લેટ (છબી પાડવાનો કાચ) મૂકી; છબી પાડ્યા પછી તે છબીવાળો કાચ તપાસ્યો તો તે સ્ત્રીના ચહેરા ઉપર બળીયાનાં ચાકાં જણાયાં. એ પછી એ બાઈ પોતાને ઘેર ગઈ કે તરતજ તેણીને આખે શરીરે બળીઆ નીકળ્યા. આનું શું કારણ હોવું જોઈએ? આ બાઈને એક જડેન હતી. તેણીને બળીઆ નીકળવાથી પોતાની જડેનને તેણે સમાચાર જણાવવાને માટે એક કાગળ લખ્યો હતો; આ કાગળવાળું કવર તેણીએ પોતાના હોઠ અને આંગળીઓથી ખીડ્યું હતું. આ કાગળ જે બાઈની છબી પાડવાની હતી તેણીએ પોતાના હાથેથી ફાડ્યું; આથી તેણીને બળીઆનો ચેપ લાગ્યો, અને તે ચોડા દિવસો પછી તે રોગથી માંદી પડી. આ છબી પાડનારના કંમેરાએ-છબી પાડવાના યંત્રે ભવિષ્યમાં બનનારા બનાવને સૂચવ્યો હતો. આ પ્રમાણે એ વ્યાધિને જો કે ચર્મચક્ષુઓ જોઈ ચક્રમાં નહિ હતાં, તથાપિ શરીરમાં તે બળીઆ નીકળવાની ક્રિયા ક્યારનીએ શરૂ થઈ ચૂકી હતી. આપણી ઇચ્છાઓ પણ જો બળીઆનાં ચાકાં કે જે કંમેરાના કાચની અંદર જણાય છે, પણ જે હજી મોડા ઉપર જણાતાં નથી તેના જેવીજ છે. એ ઇચ્છાઓ એક વખત જરૂર સફળ થવી જોઈએ. ઇચ્છા અને દેવ એ બંનેનું આ પ્રમાણે સમાધાન કરવામાં આવે છે; પરંતુ એમ છે તો પછી ફળ પ્રાપ્તિને માટે આટલો બધો ત્રાસ અને દુઃખ શામાટે વેઠવું પડે છે? ઇચ્છાઓ સફળ કરવા માટે જે કિંમત આપવી પડે છે તે શામાટે? આ એક દષ્ટાંત આપીને સમજાવવામાં આવશે.

એક માણસ કે જે પોતાના મિત્રને મળવાને માટે બહુજ ઉત્સુક હતો. આ માણસ પોતાના મિત્રથી બહુજ લાંબો વખત થયાં ભૂલો પડેલો હતો, જેથી તે એક ઘણું લાંબા પત્ર તેનાપર લખવા મંડી પડ્યો હતો. પોણાએક કલાક સુધી તેણે કાગળ લખ્યા કર્યો. લખવામાં તે એટલો તો લીન થઈ ગયો હતો કે તે વખત દરમિયાન તેણે ઉંચું પણ જોયું નહિ. કાગળ પૂરો કરી ઉંચે જુએ છે તો તેણે પોતાના પ્રિય મિત્રને પોતાની સમક્ષ ઉભેલો જોયો. આ માણસ હર્ષ અને ઉલ્લાસમાં આવી એકદમ દોડીને પોતાના મિત્રને ખૂબ ભેટ્યો, અને ત્યાર પછી તેણે તેને પૂછ્યું કે, “તમે અહીં ક્યારના ઉભા છો?” તે મિત્રે જવાબ આપ્યો કે “મને અહીં ઉભે અડધા કલાકથી પણ વધારે વખત થયો.” ત્યાર પછી તે માણસ બોલ્યો, “તમને આજે આટલો બધો વખત થયો અને તમે મને કેમ નહિ બોલાવ્યો?” તે મિત્રે કહ્યું, “ભાઈ, તમે કાગળ લખવામાં એટલા બધા ગરકાવ થઈ ગયા હતા કે તમને બોલાવવા, એ મને ચોગ્ય લાગ્યું નહિ.”

તમારી સર્વ ઇચ્છાઓ એ પત્રલેખનના જેવી છે. તમે ઇચ્છા કરો છો, તલસો છો, અજાના કરો છો, વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા બહુ પીડાઓ છો, એ બધું કાગળ લખવા જેવું છે. જેને તમે કાગળ લખો છો તે, અને જે વસ્તુ મેળવવાની તમે ઇચ્છા કરી રહ્યા છો તે, કર્મના ગૂઢ નિયમ પ્રમાણે ક્યારનાંજે તમારી પાસે આવેલાં હોય છે. તે તમને જણાતાં નથી તેનું કારણ માત્ર એટલુંજ છે કે તમે પત્ર લખ્યા કરો છો, ઇચ્છા કર્યો કરો છો. જે ક્ષણે તમે

ધ્વિષ્ટા કરતા, પત્ર લખતા અટકશે; તેજ ક્ષણે તમને તમારી ઇચ્છિત વસ્તુ પ્રાપ્ત થયેલી જણાશે. કિંમત ઢીલ અને દુઃખનું આજ કારણ છે.

આ વિષયને સ્પષ્ટ કરી સમજાવવા માટે હિંદુશાસ્ત્રમાં આવાં હજારો દુષાંતો છે. કોઈ એક રાત્રનો સુખ્ય પ્રધાન કે જેણે લક્ષ્મીદેવીનાં સાક્ષાત્ દર્શન કરવા માટે અનેક જાતનું તપ કર્યું હતું તેના સંબંધમાં એક કથા છે. તેણે તપ આદરી અનેક પવિત્ર મંત્રોના જાપ કર્યા કે જેવડે લક્ષ્મીનાં દર્શન થાય. લાખો જાપ કર્યા પરંતુ લક્ષ્મીનાં દર્શન થયાં નહિ. આથી તેને આવી બાબતો ઉપરથી શ્રદ્ધા ઉઠી ગઈ, અને સંસારનો ત્યાગ કરી સંન્યાસ લીધો. જ્યાં તે પ્રધાન સંન્યાસ લઈ પોતાનાં ઘરબાર તણને વનમાં ગયો કે તરતજ વનમાં તેણે લક્ષ્મીને પોતાની સન્મુખ ઉભેલી જોઈ. તેણે ખૂબ પાણીને કહ્યું:—“દેવી, હવે મને ત્હારું કામ નથી, તું અહીંથી ચાલી જા, હવે તું અહીં શા માટે આવી છે? હું હવે તો સંન્યાસી છું. સંન્યાસીને ધન, દૌલત, વૈભવ અને સંસારવિલાસની વસ્તુઓ શા કામની છે? જ્યારે હું ધ્વિષ્ટા કરતો હતો ત્યારે તું આવી નહિ; અને હવે જ્યારે મેં તારી ઇચ્છા છોડી ત્યારે તું મ્હારી સન્મુખ આવી છે.” લક્ષ્મીએ જવાબ આપ્યો. “તમે પોતેજ તમારો પોતાનો માર્ગ રૂંધ્યો હતો. જ્યાં સુધી તમને ઇચ્છા હતી, જ્યાં સુધી તમને દ્વૈતભાવનો અધ્યાસ હતો, જ્યાંસુધી તમે તમારી જાતને માગણની સ્થિતિમાં મૂકી હતી, ત્યાં સુધી તમને કંઈ પણ પ્રાપ્ત થયું નહિ; પરંતુ જે ક્ષણે તમે નિરિચ્છ બની એ જગ્યાને લાત મારીને ઉભા, તેજ ક્ષણે તમે દેવસ્વરૂપ બની તમારા પોતાના દિવ્ય મહિમામાં સ્થિત થયા.” પોતાની સર્વ કામનાઓ પૂર્ણ કરવાનું આજ રહસ્ય છે.

૩-અનંત જીવનનો નિયમ.

(નીચેનું લખાણ સ્વામી રામતીર્થ નારાયણ સ્વામી ઉપર લખેલા કાગળો માંહિલા કેટલાક કાગળોનું છે; પાછળથી સ્વામી રામતીર્થે તે લખાણમાં કેટલોક સુધારો વધારો કરી તેને છપાવી પ્રસિદ્ધ કર્યું હતું.)

૧.

પ્રિયજન જતા, શત્રુ જતા, જાતાં બધાં સંબંધીઓ,
જાતાં ત્રુટી આ જગતનાં, બહુવિધ જે જે બંધનો.
પ્રિય લાગતાં નિજ હૃદયમાં, આ ધોરણો જે આપણાં,
તેનાથ દિન ક'ઈ આવતો, ને નષ્ટતાને પામતાં.
ધન ધટાનાં વૃક્ષ તે, સૂકાય છે ક્ષણવારમાં,
કદલોલ કરતાં પ'ખીઓ, આ મૃત્યુથી સપડાય હા !
પુષ્પો ખીલ્યાં વિલાય છે, ને તેજ ઝાંખું થાય છે,
લાવણ્ય બગડી જાય ને, નિજ પ્રેમ વિકૃત થાય છે.
આ નામ-કીર્તિ ક્ષીણ થતી, ને ધુમ્મસમ મહિમા થતો,
આ વિશ્વનો જે ઠાક તે, સહ ક્ષણિક ને મિથ્યા થતો.
જે જે પદાર્થો જગતના, અતિ પ્રિય થઈ ખેંચી રહ્યા,
તે તે બધા ઠગો છતરી, અતે દગો દઈ નાસતા.
આશમ અર્થે જે અમે, આ વસ્તુઓ ઉત્તમ ગણી,
રહેશે સદા એ માનીએ, પણ ભોતભોતામાં જતી.
ધૃમ્ધાજ કરી હજી વસ્તુની, ત્યાં વસ્તુ તો વિલાય છે,
તેનો અમે વિશ્વાસ કરીએ, શીલમાં કુખીએ અરે !

૨.

શું આ બધું જગ આખરે, ગઈ રાત્રિનું સ્વપ્નું જ છે ?
ક'ઈએ નથી સાચું શું એમાં, હું તહો ને તે અરે ?
શું આ બધું મિથ્યાજ છે, સંબંધ ને સંબંધીઓ ?
આવું બધું ત્યાં ક્યાં જવું; શરણ લઈ કોનું કહો.
પરિતાપથી આ હૃદય ધીકતું, શાંતિ તો ક્યાંએ નહિ,
હું શું કરું ને ક્યાં જઈ, એ અંખના ચાલી રહી.

✽

✽

✽

✽

૩.

અસ્થિર ને વિકૃત બધા, આ દૃશ્યની અંદર ભુલ્યો,
ન્યાં છે અવિકૃત એક, અવિચળ સર્વમાં પ્રકટી રહ્યો.

દેખાય આ જે મૃત્યુ ને, વિનાશ ને દુઃખો બધે,
તેમાં વિવિધ રૂપો ધરી, એ આવતો જવતો રહે.
પ્રીતિ કરો તેની તમે, નહિ રૂપની, નહિ વસ્તુની,
વસ્ત્રો તણ જૂનાં અને એ, ધારતો નવ નવ સહિ,
તે શુદ્ધને નિર્મળ છતાં, જ્યારે જુઓ ત્યારે ખીલે,
વસ્ત્રો ધરે કંઈ અવનવાં, નહિ પચાલ જેનો જરી કદા.
આ એક કેમ સર્વિતણે, આદ્યો અને આખ્યો ખીલે,
એક કેમ જુદા, પણ નહિ જુદો એ, એક સઘળે રમી રહે.
આપત્તિ ને હાનિ જુઓ, કેવાં મીઠાં એ છે અહા !
જ્યાં એ વિશુદ્ધ દર્શન હોય, ને હૃદય જ્યોતિ રકુતિ જ્યાં.
કેવું મીઠું લાવણ્ય તેવું, સર્વમાં ભાસી રહ્યું,
તેનાથી એ આ અધિક મીઠું, મૃતન સુખ તેવું હીરણ્ય.
આકાશ, લહેરો વાયુની, નદી, ઝરણુ, પુષ્પ શુભાળનાં,
નિજ કારણે તે ધારતો, આવાં જીવંત વસ્ત્રો ઘણાં.
મરણ પડે ત્યમ રહે છુપો, હું તો તને દેખું બધે,
રૂપો જરી ઠાકે નહિ, બહિર તે તુજને કદે.
રૂપો પોને દૂર કરે, એ એક ખીલ યતનથી,
છે એમને અભિલાષ તુજ, આ મુખ-દર્શનની ઉડી.

૪.

દેખાય છે આ વિશ્વ સુજને, જાપમાળાના સમું,
મણુકો ફરે તેનો કમે, કહે છે તમે મૃત્યુ થયું.
આ એક મણુકો ફરી ગયો, ખીલે ફરે ત્રીલો ફરે,
મણુકો બધા ફરી બધે છે, પણ સૂત્ર તો કાયમ રહે.
એ દિવ્ય બ્યાપક સૂત્ર જે, આ વિશ્વમાં પ્રવાહ રહ્યું,
મહાફં કંઈ પણ જગ વિષે, તો તેજ મહાફં છે બધું.
સેવા સદા હું તેજ ભાવે, તેજ સુજને નિત્ય હો !
ને નામ રૂપોના વિવિધ, મણુકા ભલે લય પામજો.

૫.

આ શુદ્ધિક વસ્તુઓ ઉપાના, રમ્ય દેખાવોજ છે,
થોટી, અને લય પામતી, માયાવી જુદાણુંજ એ.
દેખાય જે આ વસ્તુઓ, જ્યાં ત્યાં બધે પ્રદાકગાં,
તે છે અનિદ્રિત એક શાશ્વત, સૂર્યનાં સ્વપ્નાં બધાં.

૬.

મિત્રો અને શત્રુ ઉપર, આધાર કાંઈ રાખું નહિ,
તેમજ બળી આ દિવ્ય, દેખાવોને અવલંબું નહિ.
સુખ શરીરેના આરોગ્યની, કે વિશ્વની અપત્તિની,
દરકાર શાની રાખું હું, જ્યાં હું અને સુખ પ્રિય મણિ.

આ દૃષ્ટ વસ્તુઓ વિષે આસક્તિ મુજને જરી નહિ,
 પોષાકની આ વિવિધતા, સેત્રજનાં ખ્યાદાં સહિ.
 તે સર્વને ન્યાણું છતાં, ખેંચાઉં હું જરીએ નહિ,
 આ, તે, બધાં એ સ્વરૂપના, સિદ્ધાંત હું ભૂલું નહિ.
 મુજ પ્રેમમૂર્તિ શોધી મેં, એ સર્વમાં ન્યાળી રહ્યો,
 એનેજ હું અવલંબુ ને, એનેજ હું આહી રહ્યો.
 અદ્વૈતમાં અદ્વૈત છે ને, એજ કેવળ સત્ય છે,
 મુજ એજ છે સર્વસ્વ ને, મુજ એજ છે રક્ષક બધે.
 મુજ મિત્ર સાચો એજ છે ને, એજ મુજ ચેલો શુર,
 મુજ એજ પિતા એજ આત્મજ, તંત્ર મુજ એ ગૃહસ્થ.
 મુજ એજ પતિ પત્ની અને, મુજ એજ આત્મારામ છે,
 મુજ એજ છે જીવન અને, મુજ હક્ક ને આરામ છે.
 ઉત્પાત મ્હારો એજ છે ને, એજ મુજ શાંતિ ઉરે,
 એ જ્યોતિઓમાં જ્યોતિ મુજ, મુજ આપણિ મુજ રામ એ.

રામ કોઈ અમુક ધર્મ સંપ્રદાયના હોવાનો દાવો કરતા નથી. સર્વ કાર્ય ઈશ્વરનું જ છે. બુદ્ધ અને એવા બીજાઓના કાબલા તથા વૃત્તાંતોની આપણને શી જરૂર છે? ઈશ્વરી નિયમની સરળ આરાઓ સાથે આપણા વિચારોને જોડવા દો. બુદ્ધ અને જસસ જેવાઓનો પણ તેમના મિત્રો અને અનુયાયીઓએ ત્યાગ કર્યો હતો. અરણ્યના જીવનનાં સાત વર્ષોમાંથી બુદ્ધે બે વર્ષો કેવળ એકાંતમાં ગાળ્યાં હતાં, ત્યાર પછીજ તેના હૃદયમાં આત્મજ્યોતિનો પ્રકાશ થયો હતો, કે જે પછી શિષ્યોનાં ટોળેટોળાં એની પાસે આવવા લાગ્યાં અને સત્કાર પામવા લાગ્યાં. કોઈ સલાહ આપનારના અભિપ્રાયો અને વિચારોથી તમે દોરવાઈ જશો નહિ. જનસમાજે જે ઈશ્વરી નિયમ પ્રમાણે પોતાનો વિચાર પ્રવાહ ચલાવ્યો હોત, તો આજે પૃથ્વીમાં હજારો બુદ્ધો તેઓએ ઉત્પન્ન કર્યા હોત.

મલ્લિકા, જેવી રીતે મધની અંદર ચોંટી જાય છે અને મધવળા પોતાના પગ ધીરે ધીરે અને હલતાથી સાફ કરી નાંખે છે, તેવી રીતે આપણે આ નામ-રૂપાત્મક જગતની જરીએ જરી આસક્તિનો ત્યાગ કરી નાખવો જોઈએ. આખરે છેલ્લામાં છેલ્લી મૃત્યુરૂપી મહેતલ આવી રહે અને તે તમે નાખુશી છતાં આ સર્વનો તમને વિયોગ કરાવે, તેના પહેલાં એક પછી એક દરેક જાતના સંબંધ છિન્ન થઈ જવા જોઈએ અને સર્વ બંધનો તુટી જવાં જોઈએ.

ઈશ્વરી નિયમનું ચક્ર એકસરખા નિયમથી સદા ફર્યાજ કરે છે. જે ઈશ્વરી નિયમને અનુસરી જીવન ગાળે છે, તેજ એ નિયમ ઉપર આરૂઢ થાય છે. જે ઈશ્વરની ઈચ્છા (ઈશ્વરી નિયમ) વિરૂદ્ધ પોતાની ઈચ્છા કરે છે, તે છિન્નસિન્ન થઈ જવોજ જોઈએ. તેણે જીવન લોગવવોજ જોઈએ.

ઈશ્વરી નિયમ એ ત્રિશૂળ (ક્રોસ) છે, એ અદ્વૈત આત્મ પદાર્થને ભેદી નાંખે છે. જે કોઈ પોતાની ઈચ્છાથી ક્રોસ ઉપર ચઢી પોતાનો ધ્વંસ કરે છે, તેને માટે આપણું વિશ્વ ઇન્દ્રિયોની મંદિર વાટિકાસમાન બને છે. બીજા સર્વને માટે તો તે વેરાન જંગલસમાન જ છે. Paradi-
 dise lost બને છે. ઈશ્વરી નિયમ એ અગ્નિ છે, તે સંસારના સર્વ સ્નેહને બાળી ભસ્મ કરી

નાંજે છે, તે અજ્ઞાન મનને દબ્ધ કરી નાંજે છે; પરંતુ તેમ કરીને પણ તે સર્વ જાતના ભૌતિક જંતુઓનો નાશ કરી મનને સાફ કરે છે.

“ ધર્મ ” એ ખાવાની ક્રિયાની માફક વિશ્વવ્યાપી અને આપણા અસ્તિત્વ સાથે ઘણો અગત્યનો સંબંધ ધરાવનાર છે. એકાદ ક્રોતેહમંદ નાસ્તિક પણ પોતાના શરીરમાં પાચનક્રિયા કરી મૂળ સત્તાથી આલે છે, એ ચથાર્થ સમજી શકતો નથી. વળત આઠ્ઠે ઈશ્વરી નિયમોજ મનુષ્યને બંદૂકની સંગીનવડે ધાર્મિક બનાવે છે. ઈશ્વરી નિયમોજ આપણને વારંવાર પ્રકાશ કરી જાગૃત કરે છે. એ નિયમો કોઈને છોડતા નથી. ઈશ્વરી નિયમોજ સત્ય છે. ખીલું બંધું અસત્ય છે. કુદરતના નિયમોરૂપી મહાસાગરમાં નામ, રૂપ અને વ્યક્તિઓ માત્ર પરપોટા સમાન છે. ત્રણે કાળથી જે બાધિત ન થાય, અને નિત્ય રહે એ સત્યનું સ્વરૂપ છે.

નામ-રૂપાત્મક જગતની અંદર કોઈ પણ સંબંધ, કોઈ પણ શરીર, કોઈ પણ સંસ્થા, કોઈ પણ બંધારણ કે ખીલ કોઈ પણ એવી વસ્તુ નથી કે જે આ ત્રિશૂલ (કાંસ) રૂપી નિયમની પેઠે અવિચળ ટકી રહે.

ત્યારે શા માટે પ્રાણીઓ આ આદર્શરૂપ નિયમ કરતાં આ નામ-રૂપાત્મક જગતને વધારે રહાય છે? અજ્ઞાનને લઈનેજ આ સર્વ મનુષ્યો અને ખીલા દ્રશ્ય પદાર્થો તેમને સત્ય લાસે છે. અને ઉપલો સત્ય નિયમ તેમને ધૂમાડાના બાચકા સમાન મિથ્યા લાગે છે.

“ ત્રિશૂલ અને ત્રિશૂલી એજ માત્ર સત્ય ■ અને માયાના પદાર્થો અને સ્વરૂપો તો ક્ષણિક, આભાસરૂપ, છાયારૂપ, કલ્પિત અને મિથ્યા છે; ” એવો જે પાઠ શિખવવાનો વયોવૃદ્ધ કુદરતનો હેતુ છે, તે પાઠ જો લોકો શિખે, તો આ દુનીઆના સજ્જ પ્રકારો અને દુઃખમય તપાટાઓમાંથી તેઓ જરૂર બચે. આ સર્વ દ્રશ્ય કદૃતા અને મીઠાશો, સર્વ સ્પૃશ્ય સ્પર્શતા અને લયંકરતા એ સર્વ, સમજી કરતા (વહારીજી)એ આપણને તેનો મહિમા સમજાય તેને અર્થે ધારણ કરેલો નાટ્યવેશજ છે.

જો આપણે મિત્રો અને શત્રુઓનાં દ્રશ્ય રૂપોને ખસં તરીકે માનીએ તો આખરે તેઓ આપણને છેતરનાર અને દુસાવનારજ નીવડે છે. વળી આપણે જ્યારે એમના ઈશિદા અને હુદ સ્વભાવને માટે એમને માથે આક્ષેપ મૂકીને તેનું વૈર લઈએ છીએ, ત્યારે તો વસ્તુસ્થિતિ તેના કરતાં પણ વધારે ખરાબ થાય છે.

જે સત્ય માત્ર આપણે ઈશ્વરનેજ લગાડી શકીએ, તે સત્ય તેમના ઉપરના આપણા સ્નેહને લઈને તેમને આપણે લગાડીએ છીએ તેથીજ આપણને એમનામાં કૃતમતાનો અનુભવ થાય છે; માટે જો આપણે એથી કરીને તેઓ પર ગુસ્સે થઈએ તો તેમ કરીને તેમનાં અસત્ય રૂપોને સત્ય માનવાની પ્રથમની ભૂલમાં વૃદ્ધિ કરીએ છીએ અને આવી રીતે દુઃખને વધારેને વધારેજ બહારીએ છીએ. ધ્યાન આપો કે આ ત્રિશૂલ જ (પૂર્ણ ત્યાગસ્વરૂપ, શિવજ) જીવનનો અતિમ હેતુ છે. તેજ પરમ સત્ય છે. તે વજ કરતાં પણ કઠિન પદાર્થ છે. એની મજબૂતી શિવલિંગની આકૃતિથી જણાવે બતાવી શકાય છે. અજ્ઞાન વિરમૃતિવાળા મન ઉપર વજ કરતાં પણ વિશેષ સજ્જ પ્રકારો કરીને તે તેને લેદ છે, તેથી તેનું હસકમ સમરણ સમજવું એ ઘણુંજ આવશ્યક છે.

સુસલમાનો અને કિચિયનો ઈશ્વરી નિયમને અને ઈશ્વરને જે ઘયયૂર (કિનાબોર) અને (દૂર) કહે છે, એમાં જરીએ જોડું નથી. તે કોઈની પણ શરમ રાજે એમ નથી. મનુષ્ય

આ દુનીયાની કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર આસક્તિ રાખશે ત્યાં સુધી એના ઉપર એનો કોપ કદી પણ ઉતર્યા વગર રહેવાનો નથી. આ સત્ય લોકોને મોડું સમજાય છે, તેનું કારણ માત્ર એજ છે કે લોકોમાં બરાબર અવલોકન કરવાની શક્તિ હોતી નથી. સામાન્ય રીતે લોકો પોતાની બાબતોમાં પોતાનો દોષ કાઢવા માગતા નથી અને બીજાનેજ દોષ આપવા તૈયાર થઈ જાય છે. તેઓ પોતાની મનોવૃત્તિ અને વિકારના વલણને તેમજ તેમાંથી ઉપજતા પરિણામને નિઃસ્વાર્થ દૃષ્ટા તરીકે જોવાનું જાણતા નથી. જ્યારે પણ આપણે નામ-રૂપાત્મક પદાર્થો ઉપર વિશ્વાસ રાખીએ છીએ અથવા મિથ્યા પદાર્થો અને વ્યક્તિઓને એક સત્ય વસ્તુના જેટલું માન આપીએ છીએ; જ્યારે પણ આપણે આપણા હૃદયમંદિરમાં ઈશ્વરને બહેલો જો અસત્ય અને જડ ભૂતિઓને બેસારીએ છીએ, ત્યારે જરૂર આપણે અવળે માર્ગેજ જઈએ છીએ. સંમતિ અને અસંમતિની રીતિ ભૌતિક મિથ્યાત્વના નિયમને કોઈ પણ અપવાદ વગર સ્થાપિત કરે છે.

ઈશ્વર કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ પુરૂષોને આપણે જોટા માનવાની ભૂલ કરીએ છીએ. તેમનાં વચન ઉપર આપણે હૃદયથી વિશ્વાસ રાખીએ છીએ; પરંતુ તેમના ઉત્તમ ઉપદેશ પ્રમાણે નહિ વર્તીને તેમને વધુ શ્રેષ્ઠ પુરૂષ થવાના કારણભૂત કેટલીકવાર આપણે નથી થતાં? આપણી સંતતિના સ્થૂલ શરીર ઉપર “ ઈશ્વરી નિયમને લુલી જઈએ ” એવો ગોઠ કરીને આપણે કેટલીકવાર આપણી સંતતિનો વિનાશ નથી કરતા? બરા અંતઃકરણનો વિશ્વાસ કે જે માત્ર એક ઈશ્વરને માટેજ થોડું ડોહ શકે, તેવો વિશ્વાસ તેમજ આધાર, આપણા મિત્રો ઉપર રાખી આપણે કેટલી બધી વાર એ મિત્રોને બેવફા બનાવીએ છીએ? વિદ્યમાન શુદ્ધિઓને આપણા ઉપર વિશ્વાસ રખાવી, તેમજ આપણા વિશ્વાસ તેમનામાં છે, એમ મનાવીને આપણે કેટલી બધીવાર તેમનો આધ્યાત્મિક ઉચ્ચપદમાંથી અધઃપાત કરીએ છીએ.

ગૃહના કલેશના, તેમજ દુનિયામાં જે બરાબર દેખાવો છે તેના કરતાં પણ વધારે બરાબર દેખાવોના કારણભૂત થાય એવા માનવોત્તું કેટલીકવાર આપણે અવલંબન નથી કરતા? દુનિયાના કોઈ પણ પદાર્થને તમે ઈશ્વર કરતાં અધિક માનો, એટલે પછી હૃદયને બેઠી સોંસરા નીકળે એવા તેજના ભણકાથી ઈશ્વરી પ્રેમ તમને છિન્નસિન્ન કરી નાખશે.

અયોગ્ય પ્રેમની વાત જવા દઈ આપણે ગોપીઓનોજ દાખલો લઈએ. આ ગોપીઓ જો કે ઈશ્વરના અવતારરૂપ શ્રીકૃષ્ણના મોહક સ્વરૂપમાં આસક્ત થઈ હતી, તથાપિ તેમને પણ પોતાની ભૂલને ખાતર રૂધિરનાં ડુંખાદ આંસુ પાડવાં પડ્યાં હતાં. પરિત્ર પ્રેમની ભૂતિસ્વરૂપ સીતાજીએ ઈશ્વરી અવતાર રામચંદ્રજીના બાહ્ય સ્વરૂપને ખરું માન્યું, તે ભૂલને વારતે, એ સીતાજી જેવાંને પણ અમૂર્ત (આકારરહિત) રામ, અથવા સત્ય રામ કે જે તેમના તેમજ વિશ્વના પતિ છે, તેમણે સભા કરી, અને તેમને વિકટ અસ્ત્યમાં વનવાસ વેઠવો પડ્યો.

ब्रह्म तं परादायोऽन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद,
 क्षत्रं तं परादायोऽन्यत्रात्मनः क्षत्रं वेद,
 लोकास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो लोकान्वेद,
 देवास्तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो देवान्वेद,
 भूतानि तं परादुर्योऽन्यत्रात्मनो भूतानि वेद,

सर्वं तं परादाद्योज्यत्रात्मनः सर्वं वेदेदं ब्रह्मेदं,
सत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानीदं,
सर्वं यदमात्मा ॥ ब्रह्म० उप०

ભાષાંતર:—જે પોતાના આત્મા સિવાય અન્યત્ર પ્રાદાણુ છે, એમ માને છે તેનો પ્રાદાણુ ત્યાગ કરવોજ નોંધજો. જે પોતાના આત્મા સિવાય અન્યત્ર ક્ષત્રિય છે, એમ માને છે તેનો ક્ષત્રિયે ત્યાગ કરવોજ નોંધજો. જે પોતાના આત્મા સિવાય અન્યત્ર લોકો છે એમ માને છે, તેનો લોકોએ ત્યાગ કરવોજ નોંધજો. જે પોતાના આત્મા સિવાય અન્યત્ર દેવો છે, એમ માને છે, તેનો દેવોએ ત્યાગ કરવોજ નોંધજો. જે પોતાના આત્મા સિવાય અન્યત્ર પદાર્થો છે એમ માને છે, તેનો પદાર્થોએ ત્યાગ કરવોજ નોંધજો. જે પોતાના આત્મા સિવાય અન્યત્ર સર્વ છે એમ માને છે, તેનો સર્વેએ ત્યાગ કરવોજ નોંધજો. આ આત્માજ પ્રાદાણુ છે, આ આત્માજ ક્ષત્રિય છે, આ આત્માજ આ લોકો છે, આ આત્માજ આ દેવો છે, આ આત્માજ આ પદાર્થો છે, આ આત્માજ આ સર્વ છે.

આ હૃદય પદાર્થો કે જે આપણને આકર્ષી રહ્યા છે તે કૃષ્ણની નિર્દોષ બાહ્ય આકૃતિ સમાન છે. મનરૂપી કલ્પિત રાક્ષસ આ બાહ્ય પદાર્થોને પોતાના મમત્વરૂપી પેટમાં એકઠમ ગળી નાંખે છે; પરંતુ તે પદાર્થો પેટમાં ગયા બાદ એ રાક્ષસના પેટને ચીરી નાંખે છે.

લોકો પોકાર કરે છે કે, “અરે ! અમારું હૃદય લોહાય છે ! અમારું ઉદર વીરાય છે ! અને અમે મરીએ છીએ ! અમે મરીએ છીએ ! ” પરંતુ તમે તમારે હાથે કરીને નાશ અને રૂપથી શામાટે ઠગાઓ છો ? માત્ર સત્ય ઉપરજ પ્રીતિ કરો. કેવળ ઈશ્વરમાંજ નિષ્ઠા કરો. ઈશ્વરને ગળી જઈ, ઈશ્વરનેજ પચાવો. ઈશ્વરની સાથેજ આલો. ઈશ્વરરૂપજ બનો અને ઈશ્વરનીજ માફક વર્તો. આજ ખરું જીવન છે. ત્યાંસુધી તમે આ હૃદય પદાર્થોના મમત્વનો ત્યાગ કર્યો નથી, ત્યાં સુધીજ તમે આ જગતના પદાર્થોમાં પરમ વશુદ્ધારી અને પ્રેમ ભોવાનાં ! મિત્રનો ! ‘લાઈલાહા ઇલ્લિહિલાહ’ અર્થાત્ એક ઈશ્વરજ સત્ય છે, તે સિવાય સર્વ મિથ્યા છે.

ખરું છે કે મહામંદના કહેવાના ભાવાર્થનો કેટલીક વખત જોડો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે અને ઘણી વખત એને જોડી રીતે અનુસરવામાં આવ્યું છે; પરંતુ એમાં જેને સત્ય જણાય છે, તેણે અવશ્ય એ સત્યવાળા વિચારને પૂર્યભાવથી પોતાનું મસ્તક નમાવવું નોંધજો. વસ્તુતઃ કંઈક પશુ તેજ સત્યનો ઉપદેશ કરે છે, બુદ્ધ પશુ તેનું પ્રબોધન કરે છે, અને ખરી રીતે ભોંતાં આપણા એકે એક અધિગુણિ પશુ હી બુદ્ધી રીતે એજ સત્યનો ઉપદેશ આપે છે; પરંતુ જે લોકો આ ઉપદેશને પોતાના વર્તનમાં હૃદયથી સ્થાન ન આપે અને તે ઉપદેશની પ્રજ્ઞાલિકા તે સત્યના ઉપદેશકોના અસ્તિત્વ પછી અસ્તિત્વમાં ન રહે; લોકો તે ઉપદેશને યાદ રાખી તેના સત્યપણાને અનુભવ ન કરે અને કાળે કરી દરેક યુગમાં સત્યના ખસ અને નિખાલસ ભક્તો જન્મી તે સત્યને ફરી ફરીથી શોધી ન અનુભવે તો તેથી સત્યને શો બાધ આવે એમ છે ?

ત્યાગનો નિયમ એ સંપૂર્ણ સત્ય છે. એ કોઈ માનસિક કલ્પના નથી. પેગંબરો અને ધર્મોપદેશકોને લગતી અસત્ય કલ્પનાઓથી પ્રભાવોને (nations) ભ્રમમાં નાખી ઉધે રહેલું જઈ શકાય નહિ. બિચારા પાખંડીઓની કેવળ કલ્પનાઓ સદીઓને સદીઓ સુધી રહે નહિ.

લોકો પોતાનાં દુઃખોનું ખર્ચ કરણ બણતા નથી કે જે દુઃખો આ સત્યના નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવાને લઈને આવી પડે છે; અને જે બાહ્ય ચિહ્નોસહિત હુમલો કરવો શરૂ કરે છે. જેવી રીતે આપણે ઈદ્રજળ જેવાં સ્વપ્નાંઓને વિચારી દઈએ છીએ તેવીજ રીતે આપણે લોકોનાં સારાં નરસાં વર્તન અને સારી નરસી વાતો આપણા મનમાંથી કાઢી નાખવી જોઈએ. સ્વપ્ન સાડું કે નરનું ગમે તેવું હોય પરંતુ આપણે કાંઈ તેવું સમાધાન કરવાનો કે તેની સાથે કલહ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. એ બાળતમાં આપણે કાંઈ પણ કરવાનું હોય તો માત્ર આપણું જરૂરજ સુધારવાનું હોય છે. આ પ્રમાણે સારા નરસા મનુષ્યો કે જેઓના સંસર્ગમાં આપણે આવીએ છીએ, તેમના સંબંધી વિચાર આપણે આપણા મનમાંથી તદ્દન કાઢી નાખવો જોઈએ, અને આપણું અંતઃકરણ સુધારવા તરફજ પુરતું લક્ષ આપવું જોઈએ. આ બાહ્ય દેખાતાં દુઃખો અને નસીબને તમારી અને ઈશ્વરની વચ્ચે આવવા દેશો નહિ. એટલા બધા શુન્દા અને અપમાન જગતમાંજ છેજ નહિ કે તમારે તેને ક્ષમા આપવાની જરૂર રહે.

ઈશ્વર કરતાં કોઈપણ વસ્તુને વિશેષ ગણવી ન જોઈએ, કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુની તુલના ઈશ્વરની બરોબર કરી શકાય એમ નથી. જો આપણે પોતાને સ્તુતિ, નિંદા અને બ્યાધિને અધીન માનતા હોઈએ, તો એ ત્રણે મરખી રીતે આપણાં વિનાશક છે. તમે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરો અને ઈશ્વરમાં આનંદનાં ગીતોનું ગાન કરો. સમ જેવી રીતે શારીરિક દુઃખોને ઈશ્વરના દરબાર તરફથી નિયોજ્યલા દરવાન તરીકે ગણે છે, તેવીજ રીતે સ્તુતિ અને નિંદાને તમે ગણો.

આ દરવાનો ઈશ્વરના પરમ રાજ્ય તરફથી આપવામાં આવેલી સર્વ સત્તાથી કહે છે, “મમત્વરૂપી આ ઘરમાંથી એકદમ તમે જહાર ચાલ્યા જાઓ!” જ્યારે હું એ દરબારી સિંહાસન ઉપર બેસું છું, ત્યારે તેઓ મારી આજ્ઞાને તાબે થાય છે; અને જ્યારે હું દેહાધ્યાસમાં પ્રવેશ કરું છું, ત્યારે તેઓ મારે તાબે ન થતાં મને ત્રાસ આપે છે.

રાજ્યો કે જેનાં બંધારણો આ ત્રિગૂણના દિવ્ય નિયમોને અનુસરીને કરવામાં આવેલાં નથી, તેનો પણ વિનાશ થાય છે. મનુષ્યો કે જેઓ આ માડું છે, તે માડું છે, એમ પોતાનો હક્ક સાબીત કરવામાં જ અને એ સર્વનો પોતાને માલીક માનવામાં જ પોતાનું જીવન ગાળે છે, અને એવું માને છે કે આ સર્વ ઈશ્વરી અનુગ્રહથીજ થાય છે; તેઓ ઈશ્વરના સત્ય નિયમના વિરોધીઓજ છે. એ સત્ય નિયમ પ્રમાણે આપણને માત્ર જે હક્ક છે, તે ઈશ્વર સત્ય છે અને તે સિવાયનું સર્વ મિથ્યા છે, એજ છે. ખીલતો આ સિદ્ધાંતને માન્ય ન કરે, તોપણ સંઘાસીએ તો કોઈપણ પ્રકારે તે નિયમને પોતાના જીવનમાં ઉતારવોજ જોઈએ.

ઈશ્વરી નિયમ એ સર્વવ્યાપી છે, એ સર્વનો પરમાત્મા છે, અને સમ તેને આજ અર્થમાં કહે છે; તોપણ તેણે આપણા સ્વાર્થી ભાવનો તો નાશ કરીજ નાખવો જોઈએ. તે કૂર છે, પરંતુ તેની કૂરતા એ પ્રેમનું સત્ત્વ છે, કારણ કે બાહ્ય સ્વરૂપના નાશની અંદરજ સત્ય સ્વરૂપ અને અનંત જીવનનું પુનરુજ્જીવન રહેલું છે. જે બાહ્ય અનાત્મ રૂપોને સેવે છે; અને તે સર્વનો અધિરાજ થવા લાય છે; તેને ગીધકાં જેવી રીતે જનાવરને ફાડી ખાય છે, તેવી રીતે દંભની ઉચી ટેકરી ઉપર ફાડીને ખાઈ જવામાં આવે છે, પરિવિષ્ટ જીવાત્માને મારે વેદાંતની સ્વ-

તંત્રતા એટલે કે ઈશ્વરી નિયમમાંથી બાદ થવાપણું જરા પણ નથી. આ તો God (ઈશ્વર) ને તેના ઉધા સ્વરૂપમાં Dog (ધાન) માં ફેરવવા જેવું છે. આવી ભૂલને લઈને દરેક કલાકે લાખો લખોનો નાશ થાય છે. હબ્બરો લોકો ‘આ દુનિયા દુઃખરૂપ છે’ એવા વિચારમાં રહ થતા બંધ છે; અને ઈશ્વરી નિયમના મૂળતાલથી વિપરીતપણુને લઈને લાખો મનુષ્યો દરેક ક્ષણે વિનાશ પામે છે. પોતે ઈશ્વરી નિયમરૂપ બનવાથીજ ઈશ્વરી નિયમમાંથી સુદૃઢ થવાય છે, અને ઈશ્વરી નિયમરૂપ બનવું એ શિવોપદ્રમ નો આશાસ્કાર કરવો છે. જેઓ ભ્રાંતિથી ઇંદ્રિયોના સુખને ખડું માને છે તેઓ ક્ષણ ઉપર ઇમારત ચણી રૂપીને મરણ પામે છે. આવા લોકો શબ્દાર્થમાંજ-શબ્દની બાળમાંજ રમનારા અને શમની નામ રૂપાત્મક વસ્તુ માંજ સુખભુલિ કરનારા હોય છે. ઈશ્વર (બ્રહ્મ) એ સત્ય છે; સર્વ જગત મિથ્યા છે અને ઈશ્વરી નિયમ એ હાજરાહજુર છે, એવી જેના હૃદયમાં વાચ્યાર્થની પ્રતીતિ છે તેમનીજ ઇમારત ટક ખડક ઉપર છે.

આ શરીરને બંધે સુક્રિતબાજ, સ્વાર્થી, દંભી, અહંકારી વગેરે છુટથી કહેવામાં આવે; અને પછી લોકો જેને અપમાન કરવું, લાતો મારવી, અને મારી નાખવું કહે છે તેવું બંધે કરવામાં આવે; પરંતુ (સર્વેના આત્મારૂપ) મને શું છે ?

અવિચળ સત્ય તે હું છું, અવિચળ નિયમ તે હું છું;
મને જે બાણ્યું તે હું, મને તાળે થવું લેખું.
મને તાળે થવું તે તો જવું એ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં,
નહિ તાળે થશે તેથી નથી કંઈ હું; ખ મને એમાં.
અવજ્ઞા ભે કરે રહારી, નહિં ચિંતા મને બાણ,
ઉલ્લાંઘન સત્યનું કરતાં, કરે છે નાશ પોતાનો.

આ કંઈ ખાલી ધમકી નથી, પરંતુ અટલ સત્ય છે. જેટલું આપણને મનુષ્યની લાગણી માટે માન હોય છે નિદાન તેટલું તો આપણને સત્ય (ઈશ્વર અને ઈશ્વરી નિયમ) ને માટે હોલુંજ ઘટે છે. ઈશ્વરી નિયમની નિમકહલાલી અને નિદોષ વક્ષાદારીથી મનુષ્યોનાં હૃદય કદાચ ભગ્ન થાય તો તેથી તેને માટે આપણે કંઈ જવાબદાર નથી. આપણે તો જવાબદાર માત્ર ઈશ્વરી નિયમનો ભંગ નહિ કરવાને અર્થે છીએ-એજ આપણી સર્વ કરતાં વિશેષ અને ગંભીર જવાબદારી છે. જેને આપણે આપણા પ્રિય અને નિકટના સંબંધીઓ કદીએ છીએ, તેઓના ઈશ્વરી નિયમ વિરૂદ્ધના તુરંગોને તાળે થવાથી આપણે તેમને માટે અને આપણે માટે આપણને તેડું કરીએ છીએ. ઈશ્વર કરતાં આ વિશ્વમાં કોઈ પણ આપણને વધારે નિકટ નથી. ઈશ્વર (સત્ય અને ઈશ્વરી નિયમ) કરતાં આપણને કોઈ પણ અધિક પ્રિય ન હોવું જોઈએ.

વચનં સોમવ્રતે તવમનસ્તનુષુ વિશ્રતઃ યજુર્વેદ.

ભાવાર્થ:—હે સોમ ! (હે ઈશ્વર ! હે નિયમ !) કેવળ તારે અર્થેજ અમે આ શરીરમાં મનને ધારણ કરી રહ્યા છીએ.

વેદ-કાળમાં અસુક પ્રસંગોમાં કુમારિકાઓ અગ્નિની આસપાસ ટોળે મળતી અને નીચેના મંત્ર ગાતી ગાતી તે પ્રબલિત અગ્નિની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કરતી.

ત્ર્યમ્બકં યજામહે સુગન્ધિ પતિવેદનમ્ ।

उर्वारुकमिव बन्धनानादितो मुक्षीय मामृताः ॥

ભાવાર્થ:—સુગંધમય અને પતિને બાણનારા અંબક (સર્વ દ્રવ્ય)નું અને યજ્ઞન કરીએ છીએ; ફેાતરામાંથી જેવી રીતે અનાજ બૂદું પડે તેવી રીતે અમે અંધન (પિતૃગૃહ) થી મુક્ત થઈએ; પરંતુ પતિના ગૃહથી કદીએ નહિ. પ્રાચીન કાળની આર્ય કુમારિકાઓની આ આર્યના સમના હૃદયના ઉંડાણમાંથી સ્પુરી રહી છે અને તેની સાથે આવેશથી આ આંસુઓ વહી રહ્યાં છે.

હે ધધિર ! હે નિયમ ! હે સત્ય ! આ હૃદય અને મરતકમાં તમારા સિવાય બીજા કો-ઈનો સંબંધ થાય તો તે તત્ક્ષણ ચૂર્ણ થઈ જશે ! તમારા સિવાય આ રક્તવાહિનીઓ અને નસોમાં બીજા કોઈ વિચાર વહે તો આ ડધિર તરત ઠરી જશે !

આહમ જાનિર્મર્ધમા ત્વમજાસિર્મર્ધમ્ ।

ભાવાર્થ:—જેવી રીતે સ્ત્રી પતિના સંબંધમાં બાણે તેવી રીતે હું તમારા સંબંધમાં બાણીશ. હું તમારી સમીપ ને સમીપ આવીશ, હું તમારા શરીરના પવિત્ર રસનું પાન કરીશ, હે નિયમ ! હે સ્વતંત્રતા ! હું તમારાજ ગર્ભ ધારણ કરીશ.

રામે શું ત્રિશૂલ સાથે લગ્ન નથી કર્યું ? સત્યની સાથે અને નિયમની સાથે શું તેણે લગ્ન નથી કર્યું ? વેશ્યાની માફક બીજામાં આસક્તિ અને બીજા સાથે સંબંધ તેને હશે એમ શું તમે માને છો ? ‘ મેરે તો ગીરધર ગોપાલ દુસરા ન કોઈ ’ જો કંઈ પણ તું મને આપે, તો, ગોપાળ આપ, તે સિવાય બીજું કંઈ પણ નહિ.

આ કંઈ અંધ ઉછાળો નથી, તેમજ આ કંઈ કોઈને નુકશાન કરવાને સ્વાર્થી જાળ નથી. રામે શો અપરાધ કર્યો છે કે તમે તેને સાંસારિક સંબંધના સંકુચિત કુંડાળામાં ઘસડી જશો ? મહેરબાની કરીને તેને જવા દો. તમારી સહીસલામતીને ખાતર તેને જવા દો. તેને એકલોજ રહેવા દો. તેમાંજ તમારા દેશનું અને મનુષ્ય જાતિનું કલ્યાણ રહેલું છે. તમે એમ ધારો છો કે તમે તેના શરીરની બરાબર સંભાળ નહિ રાખો તો તે એકલો ને એકલો મરણ પામશે ? ના, એમ બને એમ નથી. ધધિર (પ્રજ્ઞ) સત્ય છે અને ધધિરમાં જીવન ગાળનારને આપત્તિ જણાતી નથી, ધધિરે નિર્માણ કરેલું કાર્ય પૂરું થતા પહેલાં આ શરીર કદીએ પડવાનું નથી.

કોઈ પણ મનુષ્યની પવિત્ર પ્રતિજ્ઞામાં વચ્ચે માથું મારવું એ ઠીક કહેવાય નહિ. તે મનુષ્ય પોતે અને પોતાના વિચારની વચમાં કોઈને આગવા દેશે નહિ. ના, મૃત્યુને પણ નહિ. ધધિરના અસ્તિત્વ વિનાના ઇતિહાસના વાંચનમાંથી ઉછીતા લીધેલા વિચાર પ્રમાણે કોઈએ પોતાનું જીવન બાંધવાને પ્રયત્ન કર્યો નહિ. આ મૂર્તિમાન સમપ્રતિ જે તમારી ભક્તિ અને પ્રેમ છે, તે સહિત તમે એક બાણ જતા રહો; કેમકે સત્ય સ્વરૂપ સમ છે જે સર્વનો આત્મા છે તેને માટે એ અપમાનકારક છે. નામરૂપાત્મક સ્વપ્નમાંથી તમે જાગૃત થઈ નાઓ. જેવી રીતે રામે ધધિરી નિયમના જીવનથી પોતાના અજીર્ણ રોગનો જડમૂળથી નાશ કર્યો છે, તેવી રીતે તમે તમારા જીવપણાની બ્રાંતિ અને દેહાધ્યાસનો જડમૂળથી નાશ કરી નાખો.

ઇંદ્રિયોના સુખની આસક્તિ ઉપર આત્માના બાળી નાખે એવા પ્રત્યક્ષિત પ્રકાશને પ્રક; ટાવી તેને બાળી ભરમ કરી નાખો. તમારા હૃદયમાં સંસારી વાસનાને અવકાશ આપશો નહિ, અને સત્ય સ્વરૂપ સમથી સદા તમારા હૃદયને ભરપૂર રાખજો. “ મારા પ્રિય જન સિવાય અન્યના વિચારને મારા હૃદયરૂપી નગરની ખડાર કાઢી મૂકો. ” શું ઇંદ્રિયના સુખના વિષય જેટલો પણ ધધિર તમને પ્રિય નથી ?—લોકો ધધિરમાં પ્રેમ દરતાં અવકાશ છે; કારણ કે

તેઓ એમ માને છે કે જગતના મિથ્યા પદાર્થોપરના પ્રેમની પેઠે ઈશ્વરપરના પ્રેમથી પણ તેમનું કંઈ વળશે નહિ; પરંતુ આ એક ભૂર્જતાલરેલું અજ્ઞાન છે કે જેને લઈને લોકો બ્રાંતિમાં પડ્યા છે. હે મિત્ર જ્ઞાનો! તેનું હૃદય તો તમારા હૃદયની સાથેજ તત્ક્ષણ ઉછળવા લાગે છે.

મહાર દેખાતા મિત્ર અને શત્રુના વર્તનનું કારણ બીજે કયાંય શોધશો નહિ. સત્ય કાર્ય-કારણભાવ તો તમારા સત્ય સ્વરૂપ આત્મામાંજ રહેલો છે; માટે ત્યાંજ તેને શોધો.

એક નાનું પક્ષી કે જેણે હમણાંજ ઉડવા માંડ્યું છે, તે એક પથ્થર કે કાળીને છોટે છે, કે તરતજ તેવે બીજે ઠેકાણે જઈને બેસે છે, ત્યાંથી વળી કોઈ બીજા આધાર ઉપર અને ત્યાંથી કોઈ બીજા આધાર ઉપર, એમ અહીંથી તહીં તે ઉડ્યા કરે છે; પરંતુ તે જેવી રીતે એકદમ પોતાના આધારની વસ્તુને છોડી કઈ ઉંચે આકાશમાં ઉડતું નથી; તેવી રીતે પ્રજ્ઞાનનો નવીન અભ્યાસી પણ એકાદ પદાર્થ કે એકાદ મનુષ્યની આસક્તિમાંથી પોતાનું મન ઉઠાડે છે, તો તરતજ કોઈ બીજા પદાર્થમાં તેનું મન આસક્ત થાય છે. ત્યાંથીજ તે પાછું પોતાનું મન ઉઠાડે છે તો તરતજ તેવીજ કોઈ બીજી મિથ્યા વસ્તુમાં જઈ તે વિસમ પામે છે; પણ તે એવા ક્ષણભંશર પદાર્થના અવલંબનનો ત્યાગ કરતો નથી, તે સંસારની સર્વ વાસનાનો એકદમ ત્યાગ કરી શકતો નથી. અનુભવી જ્ઞાની તો આ જગતની દગો દેનારી મિથ્યા વસ્તુઓને અનંત પ્રજ્ઞામાં છલંગ મારી અવગાહન કરવાના એક પગથીઆ સમાનજ બનાવી દે છે. નાનામાં નાના અનુભવને પણ અનંત પ્રજ્ઞામાં છલંગ મારી નિર્મૂળ કરવાના એક પ્રસંગરૂપ બનાવવામાં આવે છે, એ ધર્મની કસમત છે. આ સર્વ દૃશ્ય પદાર્થો પરિચ્છિન્ન હોવાથી ન્યાયે તે પદાર્થોના એક પછી એક એમ પહારથી ત્યાગ કરવામાં આવે. ત્યાં હૃદયમાં આંતર ત્યાગ કરવાના સંસ્કાર પડતા નાથ છે. દેહાભિમાન અને દેહાધ્યાસનો નાશ કરવો એ સત્ય જીવનનો નિયમ છે, એને જ જાણતો નથી તે ખરેખર હજી અજ્ઞાનના ઘન અંધકારની શોધનીય સ્થિતિમાં રહેલો છે. સત્યરૂપી વિદ્યા એ દેહાભિમાન અને દેહાધ્યાસને નિર્મૂળ કરી નાખે છે. દેહાભિમાન અને દેહાધ્યાસને નિર્મૂળ કરવો એજ અનંત જીવનનું પુનરુત્થાન છે. તમે અનંત જીવન પામે, એવા મારો તમને આશીર્વાદ છે.

જીવન-મૃત્યુ.

ન્યાયે શમે લાહોર ઊડ્યું ત્યારે તે વિષ્ણુપુરાણ કે જે અદ્વૈત સિદ્ધાંતનો એક ઉત્તમ ગ્રંથ છે, તેનું પરિચય લાપાંતર વાંચતો હતો. એ લાપાંતરમાંથી લેટીનમાં લાપાંતર કરવામાં આવેલું છે, કે જેનો આધાર ઇમર્સન, ધૌરે અને એવાજ જીવનવાળા બીજા મહાન પુરૂષો પોતાના ગ્રંથમાં લે છે. વિષ્ણુપુરાણનું પંતળી લાપામાં થએલું લાપાંતર પણ આ પરિચય લાપાંતરમાંથી કરવામાં આવેલું છે. કાળી કામળીવાળા બાવાનો 'અનુભવ પ્રકાશ' નામનો ગ્રંથ એ પણ પંતળી વિષ્ણુપુરાણનોજ સુધારો છે. આ એક એવા પ્રકારનો ગ્રંથ છે કે જે ઉત્તમ મનુષ્યો કેવા ઉચ્ચ પ્રકારનું જીવન ગાળે છે તેનો જ્યાલ આપે છે; તેમજ તેની અંદર રહેલા આંતર જીવનનું દર્શન કરાવે છે. એક મનુષ્ય કે જેની પાસે પહેરવાનાં વસ્ત્રોમાં અને રહેવાના ઘરમાં માત્ર એક કાળી કામળી સિવાય બીજું કંઈ નથી, જે કોઈ રીતે વિદ્વાન કે પંડિત નથી, અને કોઈ એક કુટુંબનેજ પોતે બોગરૂપ ન થઈ પડે તેટલા માટે જે ઘેર ઘેરથી શિક્ષા માગી પોતાના શરીરનો નિર્વાહ કરે છે; તેના નામે વિના ધોંધડે અજ્ઞે અનેક જતમ કામો થઈ રહ્યાં છે, તેમાંજ તેનું રહસ્ય રહેતું છે. આ કાળી કામળીવાળા બાવાને

* રૂપિકવર્ણા, કાળી કામળીવાળા વિદ્વદ સ્વામી.

નામે આજે નદીઓપર પૂલ બાંધવામાં આવે છે, રસ્તાઓ તૈયાર કરવામાં આવે છે, ધર્મશાળાઓ બાંધવામાં આવે છે, અનાજ અને વસ્ત્રો આપવામાં આવે છે, વિદ્યાનો પ્રચાર કરવામાં આવે છે, અને ગરમ ધગધગતી રેતીનાં મેદાનોમાં અને હિમાલય પર્વતની ઉચી ટેકરીઓમાં કામ વગરના રખડતાઓને કામે લગાડવામાં આવે છે.

સાંસારિક સુક્રિતઓથી ખૂંડે કામ થતું નથી, ઈશ્વરી જીવનથીજ કામ થાય છે. કેટલાકને સંસારની ધાંધલ વચ્ચે ઉઘોગી જીવન ગાળવું એ પ્રભુપરાયણ જીવન ગાળવામાં પરોણ મદદરૂપ થઈ પડે છે; કેટલાકને એકાંતવાસજ પ્રભુપરાયણ જીવન ગાળવામાં મદદરૂપ થાય છે; કેટલાએકને એ પ્રભુપરાયણ જીવનને માટે “આપત્તિ” “ઉત્તમ તક” થઈ પડે છે; કેટલાએક લુલુપ્ત સુલભમાં પોતાની છાતીને ખંડૂકની ગોળીઓને ઝીલવાની હાલસમાન કરીને શરીરનું ભાન ભૂલી જાય છે, અને દુનિયામાં વીર પુરૂષો તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામે છે. કેટલાએક કળાઓ (ચિત્રકળા વગેરે) માંજ પોતાનું જીવન અર્પણ કરીને અમર જીવન પ્રાપ્ત કરે છે. ચોર જેવાઓ પણ જો કોઈના ઘરમાં પેસીને ચોરી કરવામાં ફતેહમંદ નિવડે છે, તો તે પણ એ “શબ્દ અને વિચાર વગરની આત્મ સમર્પણવાળી અવસ્થા સ્થિતિ”ના અજ્ઞાનપૂર્વકના અવલંબનનુંજ પરિણામ છે; પણ એમાં પાપબુદ્ધિ અને અસાર દ્રશ્ય સંપત્તિને સત્ય માનવાપણું રહેલું હોવાથીજ મનુષ્ય પોતાના ઉપર ઈશ્વરી નિયમનો કોપ વહોરી લે છે.

જેટલા પ્રમાણમાં આપણે જીવતા છતાં મૃત્યુ પામેલા જેવા જાનીએ છીએ તેટલાજ પ્રમાણમાં આપણું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. સંસારમાં રહીને આણું જીવન-મૃત્યુનું જીવન ગાળવાથીજ આપણું કાર્ય પાર પડે છે; નહિ કે સંસારનો ત્યાગ કરીને માત્ર એકાંત એવવાથી. અજ્ઞાન જીવન ચરિત્ર લખનારાઓ કેવળ બાહ્યસ્વરૂપને નિહાળીને તેનેજ જીવનસિદ્ધિનું કારણ માને છે અને તેના આટલા અનુયાયીઓ છે એમ જણાવે છે; પરંતુ કાર્યસિદ્ધિના ખરા આત્માને તેઓ જોતા નથી. મારા સંબંધમાં કહું તો જે આડ નીચે બેસીને હું લખું છું, તે આડ ઉપરનાં પક્ષીઓ જે કલરવ કરે છે, તેને લઈનેજ બહુ કે આડું કાર્ય સિદ્ધ થતું ન હોય! એમ મને લાગે છે. આપણી બાહ્યસ્થિતિ અને પ્રસંગ એ કાંઈએ નથી. ત્યારે કોઈ ચોદો વિજયી નિવડતો, ત્યારે તેના વિજયનું ખૂંડે કારણ પ્રાચીન ઋષિ-મુનિઓ બરાબર ભેઈ શકતા હતા; તેઓ તેના વિજયનું વાસ્તવિક કારણ આંતર (ઈંદ્ર) અને બાહ્ય (વજ્ર) દેવ છે, એમ તેઓ જણાવે છે.

સુદા સમિન્દ્રા વરુણા વંસાવતમ્ ॥ કર્ત્ત્વેદ.

“ચંદ્રલીઓ ગરૂડ પક્ષીઓનો પરાજય કરે છે,” આવાં જુદાશાહનાં વચ્ચેનો આપણે આપણા જીવનમાં ફરશેજ અનુભવ કરીએ છીએ, અર્થાત્ ખરેખર જેમાં આપણી આશા હોય છે એવા પરપોટાઓ કુટી જાય છે. કાષ્ટરિતા શબ્દમાં કહીએ તો નાખી દીધેલી ઇંટો-નેજ મહેલના આધારરૂપ પાયામાં ચળેલી ભેંઠએ છીએ. બહારની પરિસ્થિતિ ઉપર કશો આધાર નથી, સંસારનું ડહાપણ આપણા વિજયનું લવલેશ પણ કારણ નથી. આપણા બધા બાહ્ય સંબંધો, મિત્રાચારી, સંપત્તિ અને બાહ્ય વસ્તુઓની આપણી આશાઓ તથા વિશ્વાસો અને ખીન્ન એવાં સર્વ બાહ્ય સાધનો તે કેવળ ભ્રમ અને ભ્રમનો પણ ભ્રમ છે. તેનું મિથ્યાપણું સમજીત કરવાને સુરેશ્વરચાર્ય અને શંકરાચાર્યની સૂક્ષ્મ જુદીની જરૂર નથી. જેઓને નેત્ર છે, તેઓને એકાદ સદાસી તોપના મહાન અવાજની પેઠે વેદાન્ત આ હકીકત પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ કરી આપે છે.

તત્ત્વમસ્યાદિ વાક્યાનાં સ્વતઃ સિદ્ધાર્થવોધનાત્ ।

અર્થાન્તરં ન સંદ્રષ્ટું શક્યતે ત્રિદશરપિ ॥

આપણું મહાત્માપણું, સુધારકપણું, માન, પદવી, સંબંધ એ વગેરે ગર્ભ રાત્રિના સ્વપ્નતુલ્ય વાદ્યગાના આકારો કરતાં અને બગેરેલા મગજને દેખાતાં ભૂત પિશાચો કરતાં કાંઈજ વિશેષ નથી. જ્યારે આપણે સમતીર્થ બાંધીશું ત્યારે છીએ ત્યારેજ આપણને રસ્તો જણાતો નથી, ઈશ્વરી નિયમના માર્ગને ભૂલી જઈએ છીએ અને અંતે દુઃખ ભોગવીએ છીએ. અને જ્યારે આપણે ઈશ્વરાભિમુખ થઈએ છીએ ત્યારે સત્ય માર્ગ, સત્ય વૃત્તિ, અને સત્ય વલણ સ્વાભાવિક રીતે જ આપણા હૃદયમાં સ્ફુરે છે અને તે આપણને પૃથ્વીના રમણીય ભાગો, પર્વતોના દેખાવો, શાંતિનાં આનંદજનક અરણ્યો, ઉત્કર્ષ અને પવિત્રતા પ્રત્યે લઈ લઈ છે; સુખકર ભોગિત આપણા હૃદયમાં પ્રગટે છે અને તે આપણી તરફ જીવન અને પ્રેમને આકર્ષે છે. પ્રાચીન ઋષિઓને જેવા રૂઢ દેવ હતા તેવાજ મને મૃત્યુમાં જીવનનો નિયમ ઉગ્ર અને અચળ જણાય છે. તેની અવગણના કરશે એટલે એકદમ તમારા હૃદય તરફ પ્રકાશ અને બાણો છુટશે.

નમસ્તે રુદ્ર મન્યવ ઉત્તોત્તરેષ્વરેનમઃ । વાહુભ્યાં હૃત તે નમઃ

ભાવાર્થ:—હે રૂઢ ! (અર્થાત્ ઈશ્વરી નિયમ) તારા કોપને મારા નમસ્કાર છે. તારી અમોઘ શક્તિને મારા નમસ્કાર છે. તારા સુદૃઢ બાહુને મારા નમસ્કાર છે.

આપણા પ્રત્યેક અદ્યક્ષમાં અદ્ય અનુભવમાં પણ ઉત્તમ ઇતિહાસ રહેલો છે. આપણે તે વાંચતા નથી. જો આપણે યોગ્ય માર્ગ સ્વીકારીએ તો જેવી રીતે એકાદ રંક મનુષ્યથી મહાન પાંદ થઈ શકે તે સુગમ છે, તેવીજ રીતે તેનાથી ઘણું અને ક્ષરિત થઈ શકે તે પણ સુગમ છે. યોગ્ય માર્ગ સ્વીકારવો એનો અર્થ એજ કે આપણી અંદર રહેલા અહંત્વનો ત્યાગ કરી ઈશ્વરને જીવન સમપણું કરવું. એક મિયાનમાં બે તરવારો રહી શકે નહિ. શુભ અને નિંદા કે જેનો આપણા ઉપર વર્ષોદ વર્ષો તોપણ તેના તરફ લક્ષ ન આપવાની જો આપણે આપણી શક્તિ ખીલવીએ, કર્તાપણાના જવરથી સુજાત થઈએ, જીવન અને મેળવણું એવો આપણા જીવનનો ઉદ્દેશ ન રાખીએ, સત્યના હિમાચલી બનવા કરતાં જો આપણે સત્યરવરૂપ થવા ઇચ્છીએ, સૂર્ય આજો દિવસ પ્રકાશ આપતો હોવા છતાં જેમ તેને તે બદલના માનની ઈર્ષ્યા નથી, તેવી રીતે પોતાની બધી શક્તિઓનો ઉપયોગ કરવા છતાં તેનું માન લેવાની જો આપણે ઇર્ષ્યા ન કરીએ, તો નહોતજ જાણો કે આપણે ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર થઈ શકીશું.

જગત આપણે માટે શું કહે છે તેના આપણે જે ક્ષણે વિચાર કરવા માંડીએ છીએ તેજ ક્ષણે આપણે સત્ય જીવનથી-અહં મમત્વરહિત જીવનથી-ચુપ થઈએ છીએ. મિત્રો ! જગત છેજ નહિ. જગત પણ નથી ને તેની વાતો પણ નથી. સત્ય માત્ર એક ઈશ્વરજ છે.

જેવી રીતે સુવર્ણને વિશુદ્ધ કરવાને અગ્નિ આવશ્યક છે તેવી રીતે આપણા આસ્થાને ખીલવવા માટે દુઃખ પણ આવશ્યક છે, તેનું શું કારણ છે? જીજ્ઞાસુ અન્ય તત્ત્વોમાં લગી જવાથીજ વૃદ્ધિ પામે છે. બાણમાંથી નીકળતા મેગ્નેટના ધાતુના ગુણોને શુદ્ધ ધાતુરૂપે બનવા અગાઉ પા બગી કટકે કટકા થઈ જવું પડે છે અને લાકડાના સજ્જત તાપમાં બળવું છે. બાણ દેખાવો અને લાગણીઓમાં દોરવાઈ ગયેલો મનુષ્ય આશા અને ઉદ્દેશથી

ઉત્તેજીત થઈને તેમાં શ્રદ્ધા સખી આગળ ને આગળ દોડે છે; પરંતુ તેવામાં તરતજ તેના માથા ઉપર સખત આઘાતનો પ્રહાર થાય છે. આવી અને ઘીજી આવશ્યક વિધિ થયા પછી કાયસિદ્ધિ તેને વધાવી લેવાને આગળ આવે છે. જો આ નિયમજ છે તો પછી લોકો તેને ભલે ગમે તેવો જણાવે. ઈશ્વરી જીવનથી ગમે તે રીતે પણ વિમુખ થયા વગર, જીવતાં મરવાના-સ્વાભિમાનથી દૂર રહેવાના પંથમાંથી પતન થયા વિના, અમરતુંજ કાઈરતને દુઃખ લોગવવું પડ્યું નહિ હોય. તેમ છતાં તેને માથે ગુન્નરવામાં આવેલા મુલમ અને ત્રાસેજ તેને સમત્વની પૂર્વ સ્થિતિમાં આણે. ઈશ્વર કે જે કાલાતીત છે તેની અંદર સંપૂર્ણ દેહાભિમાનનો ભોગ આપ્યા પછી થોડાજ કલાકે-ફાંસી ઉપર તેવું જાદુ મૃત્યુ દેવા પહેલાં-તેને સદા સર્વકાળતું અનંત જીવન પ્રાપ્ત થયું; પરંતુ આવા દુઃખ અને ત્રાસ પછી તરતજ મુખ અને આનંદ આવે, એવો કાંઈ નિયમ નથી. કેટલીક વખત તો ઉપરાઉપરી એક પછી એક દુઃખજ આવ્યા કરે છે. લોકોની કહેતી પણ છે કે આપત્તિ આવે છે ત્યારે તે સામટીજ આવે છે. થોડીજ આપત્તિથી જો આપણે સમજીને ઈશ્વરી માર્ગ તરફ વળીએ તો તેજ વખતે અગ જીવનનો પ્રકાશ આપણા ઉપર પડે છે; પરંતુ જો આપણે જો થોડી આપત્તિથી ન ચેતતાં ઈશ્વરી નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીએ કરીએ તો પછી આપણા શિર ઉપર પૂરેપૂરી આપત્તિ આવે છે. આ વજ સમાન અને ગહન નિયમને જો કળવામાં ન આવે તો આપણા ઉપર આઘાત અને પ્રહારોની વૃદ્ધિ થયાજ કરવાની. જેઓ આમાંથી પસાર થઈ જાય છે તેઓજ અકથ્ય નવીન જીવનની સ્થિતિ અમર જીવનને પામે છે. વરાળયંત્ર શોધાયું નહોતું ત્યાંસુધી આપણે વરાળશક્તિનો ઉપયોગ કરી શકતા નહોતા; પરંતુ તે યંત્ર શોધી કાઢ્યા પછી પણ શામાટે વરાળશક્તિને વિના ઉપયોગે વૃથા જવા દેવી જોઈએ? અને એવીજ રીતે સત્ય જીવન, આનંદમય જીવન, જ્ઞાનમય જીવન પ્રાપ્ત કરવાનું યંત્ર ચાને અહીં મમત્વનો ત્યાગ કરવારૂપ ઉપાય ત્યારે જોખી કાઢવામાં આવેલો છે ત્યારે પછી શામાટે દુઃખ અને આપત્તિને મનુષ્યભક્તિ ઉપર સત્તા ચલાવવા દેવી જોઈએ?

કેવળ શારીરિક જીવનમાંજ અનુરક્ત થવું, જો આ પરિમિત દુનિયાના રાજ્યની દૃષ્ટિએ કોઈ રીતે ગુંહો નથી; પરંતુ બ્રહ્માંડના પરમ રાજ્યની દૃષ્ટિએ તો તેજ ખરો ગુંહો છે કે જે ગુંહાની ખીના બધા ગુંહાઓ ભૂદી ભૂદી શાખાઓ છે. એકજ માત્ર દર્દ છે અને તેને માટે ઉપાય પણ એકજ છે. ‘બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિદયા’ આ વેદાન્તના નિયમનું ઉલ્લંઘન કરવું એજ, ઘડીમાં આ તો ઘડીમાં ઘીજી એમ અનેક સ્વરૂપો ધાવ્ય કરનાર બધાં દુઃખો આપણાપર લાવવાના મૂળરૂપ છે. અને આપણા સત્ય સ્વરૂપ ઈશ્વરમા સ્થિત થવું એજ તેનો ખરો ઉપાય છે. પોતાની ભૂતને જો આપણે એક વખત ભૂંડ્યા તો સ્વાભાવિક રીતેજ એક પછી એક એમ વધારે ને વધારે ભૂંડો થયાજ કરે છે.

શું આ ચર્ચા કેવળ રાગના વિસ્ફોટ જીવનની કલ્પના છે, અને તે સમજમાં મનુષ્ય ભક્તિને કરીએ કામગીરી નથી?

જળથી ભરપૂર જળાશયની આસપાસની સાફમુક્ત ગાયાલી જમીનપર કોઈ પણ ભૂતની વનસ્પતિ ઉગતી નથી. વનસ્પતિ ઉગેલી ન જોવાથી કોઈ ખેડુત પોતાનાં ખેતરોને પાણી પાવાની ના પાડે નો શું જો કારણ અને કૃત્ય યોગ્ય કહેવાય? સમ કેવળ એજ નિયમનું કથન કરે છે કે જે પ્રત્યેક મનુષ્યના જીવનનો ઉપયોગી નિયમ છે. જગતના સર્વ નિયમોને-સ્વાયત્ત શાસ્ત્ર, જીવનશાસ્ત્ર,

અધ્યાત્મશાસ્ત્ર વગેરેના નિયમોને હું નિહાળું છું; અને જો બધા નિયમો, એક સર્વોપરી નિયમનાં જ બુદ્ધાં બુદ્ધાં સ્વરૂપો છે. કાર્ય કારણ ભાવનો નિયમ, સાંસારિક સંબંધો, આશાઓ, ફરજો એ સર્વ માત્ર સ્થિત્યન્તર પાગવાનાં સ્થાનો; * ૧ માર્ગ ઉપર આવેલી ધર્મશાળાઓ અથવા કુમારિકાઓને રમવાનાં રમકડાં સમાનજ છે. જો એક વખત આપણા આંતર પ્રદેશમાં સૂર્ય પ્રકાશે છે, જો એક વખત આપણે વસ્તુઓનાં સત્ય સ્વરૂપને જાણવા પામીએ છીએ, તો કાર્ય કારણ ભાવ વગેરે નિયમો, નક્ષત્રો અને ગ્રહોની માફક આપણી આસપાસ ફરવા માંડે છે; એટલુંજ નહિ પણ લોજન વખતે જેવી રીતે બાળકો પોતાની માતા પાસે જાય તેવી રીતે તેઓ આપણી પાસે આવે છે.

યથેહ ક્ષુધિતા ચાલા માતરં પર્યુપાસતે ॥

મામવેદ.

બાળકને જેવી રીતે કુદરતી રીતે અને સરળતાથી ચાલતાં શિખવાતું હોય છે; તેવીજ રીતે મનુષ્યને જીવંત મૃત્યુ યાને અહંભાવમાથી મૃત્યુ પામતાં શિખવાતું છે. આ મૃત્યુ એ એક જોવી સ્થિતિ છે કે જ્યાં નોકર એ નોકર નથી, જ્યાં શિષ્ય એ શિષ્ય નથી, જ્યાં રાજા એ રાજા નથી, જ્યાં મિત્ર એ મિત્ર નથી, જ્યાં શત્રુ એ શત્રુ નથી, જ્યાં વાણી એ વાણી નથી, જ્યાં ધમકી એ ધમકી નથી, જ્યાં બંદોબસ્ત એ બંદોબસ્ત નથી, જ્યાં હક્ક એ હક્ક નથી; પણ એ બધું જ્યાં એક ઈશ્વરમયજ હોય છે, માત્ર એક સત્યસ્વરૂપજ હોય છે. જ્યારે તે સત્યની એકતાવડે મનુષ્યનું હૃદય ધરકે છે, ત્યારે તેની સાથે સમસ્ત વિશ્વનું હૃદય ધરકવા લાગે છે. જ્યારે આવી અલિદ સ્થિતિમાંથી મન ચલિત થાય છે ત્યારે સમસ્ત વિશ્વનું મન પણ ચલિત થઈ પોતપોતાના મનદારા લિપ્ત લિપ્ત રીતે પ્રવર્તે છે. જ્યાં સુધી આપણે પોતાના શરીરને અધ્યાવવાની વૃત્તિવાળા અને પોતાને નુકસાન કરનાર પ્રત્યે વેર લેવાની વૃત્તિવાળા છીએ, ત્યાં સુધી આપણે સત્ય જીવનથી રચુત થયેલા-મરણ પામેલા જ છીએ. માન અપમાનનો પ્રસંગ આવતાં તેની જરી પણ આપણા ઉપર અસર થવા ન દેવી એ આપણા મહાત્મપણાની એક ઉત્તમમાં ઉત્તમ કમોટી છે.

જેવી રીતે કોઈ ગૃહસ્થ, વકીલમાંથી ન્યાયાધીશ થતાંજ આખી કોર્ટના માણસોનું તેના તરફનું વલણ બદલાઈ જાય છે; તેવીજ રીતે આપણે આપણી હાલની સ્થિતિમાંથી-આપણા જીવનપણમાંથી-નિરપૂર્ણ-નિષ્કામ ઈશ્વરભાવને પામીએ કે તસ્તજ આખા જગત સાથેના આપણા સંબંધ ફેરવાઈ જાય છે. અને જેવી રીતે વહાણની ગતિની દિશા બદલાતાં દિશાસૂચકચક્રનની સોય પોતાની દિશા બદલે છે; તેવીજ રીતે હુનિયાની આપણી સાથેની પ્રવૃત્તિ પણ બદલાઈ જાય છે. શું લોકો તમને છેતરે છે? જો એમ હોય તો માત્ર તમે ઈશ્વરને છેતર્યાં છે તેથીજ. પ્રોફેસર જેમ્સનું કહેવું યથાર્થ છે કે દીર્ઘ કાળની હકીકતો (Facts) ના વિચારો કરતાં વર્તમાન કાળનું ઇદ્રિયજન્ય જ્ઞાન આપણા વર્તન ઉપર ઘણી ઓડી અસર કરે છે. આ સત્ય ઉપર આપણું જીવન રચાયલું છે. યશુઓ કેવળ ઇદ્રિયજન્ય જ્ઞાનથીજ દોરવાય છે. અજ્ઞાનના અધકારમાં દોરાઈ રહેલા યશુ જીવનવાળો મનુષ્ય જ્ઞાનપ્રકાશમાં આવીને જ્યારે સત્યના પણ સત્ય રૂપને જાણે છે, ત્યારે તેની દિલ્લોટા પુનઃ આલિસાવ પામે છે, અને ખીલુ બાલુએ આ દ્રશ્ય, શ્રુતિક પદાર્થો કે જે પદાર્થો અજ્ઞાનીને માર્ગદર્શક તારાઓ સમાન છે, તે આ સૂર્યના પ્રકાશમાં અદ્રશ્ય થઈ જાય છે.

યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગ્રતિ સંયમી ।

યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પશ્યતો મુનેઃ ॥

મગવદ્ગીતા.

દિવ્ય સભ્યતા-ધર્મશ્રી નિયમ.

એક બ્રાહ્મણને ત્યારે જીવતો બાળી નાખવાની તૈયારી થતી હતી તેવામાં તેણે અગ્નિને વિનંતિ કરી કે, “હે અગ્નિ ! આ દેહના મમત્વનું ભાન લવલેશ જેટલું પણ મને રહ્યું છે, એવું જો તને લાગે તો આ દેહને જરી પણ બચાવીશ નહિ, તેને બાળી નાખ. કૃપા કરી તેને બાળી ખાખ કરી નાખ.” અગ્નિએ તેને માનપૂર્વક જવાબ આપ્યો “મારા માલીક ! તું જીવતો રહે અને તારા ચરણમાં મને મરવા દે.”

આવો ધર્મશ્રી નિયમ છે. વર્તનની સભ્યતામાં ધર્મશ્રી ઉતરે તેમ નથી.

રુચં વ્રાહ્મં જનયન્તો દેવા અગ્રેતદ્ભુવન્ ।

યસ્ત્વેવં વ્રાહ્મણો વિદ્યાતસ્યદેવો અસન્ વશે ॥

યજુર્વેદ સંહિતા,

સર્વાળ્યેનં ભૂતાન્યભિરક્ષન્તિ ॥

મૃદદારણ્યક ઉપ૦

સર્વેઽસ્મૈ દેવા વલિમાવહન્તિ ॥

તૈત્તિરીય ઉપ૦

ભાવાર્થ:—સૃષ્ટિના આદિકાળમાં સૃષ્ટિના ઉત્પાદક દેવો બ્રહ્મા પ્રત્યે બોલ્યા કે—હે બ્રહ્માનિષ્ઠ ! જે બ્રહ્માને જાણે છે, તેના અંગે આજ્ઞાકિત હાસ થઈને રહીએ છીએ.

સર્વ ભૂતો તેનું રક્ષણ કરે છે. સર્વ દેવો તેની પાસે બલિ (ચિટ) લઈને જાય છે. તેના યજ્ઞની વેદીમાં સર્વ દેવો બલિદાન આપે છે.

વેદાંત પ્રત્યે એક મોટો આલેખ.

આ આલેખ એ છે કે—વેદાંત લાગણીઓનો નાશ કરે છે; અને રસિક દૃષ્ટિને આંખી કરી નાખીને નિષ્કુર બનાવી દે છે. સંસારના સંબંધોની વેદાંતીને લાગણી રહેતી નથી અને કુદરતના જેવું કેવળ સીધી લાઈનનું વર્તન તેનું થઈ જાય છે.

હા, એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. વેદાંતના ખરા લક્ષણને તેના સત્યને લઈને એવી દશા પ્રાપ્ત થવીજ જોઈએ કે જેથી વસ્તુઓ, મનુષ્યો, કાર્ય કારણભાવ, નિર્જન્ય ઈવં સર્વ દેખાવ માન્ય જણાય.

માનુષી-પાશવી લાગણીઓનો નાશ થઈ જાય છે એ સત્ય છે; પરંતુ તેના બદલામાં દિવ્ય લાગણીનો આવિર્ભાવ થાય છે. કૃત્રિમ પ્રકાશનો નાશ થઈ તેની જગ્યાએ સૂર્યનો હસતો પ્રકાશ પ્રકાશે છે કે જે આસપાસની સર્વ વસ્તુઓને આનંદમાં ગરકાવ કરે છે.

આધ્યાત્મિક માર્ગનો એક અનુભવી અંગ્રેજ કહે છે કે; “પહેલાં આ કદી મારા માનવામાં આવ્યું નહોતું, પણ તે હું હમણાં ગધું અનુભવું છું. ત્યારે તમે તમારી જાતનું ભાન તદ્દન ભૂલી જાઓ છો, ત્યારે જે સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે તેના જેવી આ વિશ્વમાં અન્ય કોઈ પણ સ્થિતિ નથી. તેના જેવું અન્ય કોઈ પણ સુખ નથી. પણ તે તમારે અડધું પડધુંજ ન કરવું જોઈએ; જો લવલેશ પણ દેહાભિમાન રહેવા પામ્યું તો તો તે ગધાનો નાશ કરશે. તમારે એ દેહાભિમાનનો સંપૂર્ણરીતે ત્યાગ કરવો જોઈએ,

અને કોઈ અઘણા મનુષ્ય પ્રત્યે જેટલો તમારો ભાવ હોઈ શકે તેટલો અને તેવોજ ભાવ તમારા મન અને તમારી જાત પ્રત્યે તમારો રહેવો જોઈએ.”

વર્ષો સુધીની કરેલી તમારી કાર્યની ઘટનાઓનો અને તમારી કામનાઓનો ત્યાગ કરીને, સાફ નામ, ખ્યાતિ અને પરિચિત શબ્દોના અવાજનો અને તમારા પ્રત્યે વિંટળાયેલા ન છુટે એવા પ્રેમભર્યા હરતોનો પરિત્યાગ કરીને, જેવી રીતે આપણા હાથમાં પહેરેલાં જોડાને કાઢી નાખીએ તેવી રીતે આપણા દીર્ઘ કાળના દેહાધ્યાસને કાઢી નાખી, રોગના લયનો નાશ કરીને અને કદર થવાની આશાઓને દેશપટ્ટો દધીને તથા દેહાભિમાનથી રહિત વિદેહી થઈને વિચરો.

લાંબા લાંબા વખતનાં આવરણોનો પરિત્યાગ કરો. નિરપૂર્ણપણાના દરવાજામાંથી સ્વામી-પદના મહેલમાં પ્રવેશ કરો. આત્મજ્ઞાનના દરવાજામાંથી સુદિના ખુદલા વિરતુત મેદાનમાં વિહરો. જે કોઈ તમારી પાસે છે, તે સર્વ અન્યને આપી દો, તે સર્વ ઉપરથી તમે તમારો હાથ ઉઠાવી લ્યો. કોઈ પણ જાતના હક્કવગરના અને ઠંગાલ બનો, અને પછી જુઓ કે તમે અખિલ બ્રહ્માંડના સમ્રાટ અને અધિરાજ બની જશો.

શ્રીશ્વ તે લક્ષ્મીશ્વ પત્ન્યાવહોરાત્રે પાર્વે નક્ષત્રાણિ રૂપમશ્વિતૌ વ્યાત્તમ્ । ઇષ્ણત્રિપા-
ણામ્ ।

યજુર્વેદ.

ભાવાર્થ:-શ્રી (વિજય) અને લક્ષ્મી (સંપત્તિ), એ તારી સમીપની દાસીઓ છે. દિવસ અને રાત્રિ, એ તારી જમણી અને ઠાણી પાલુઓ છે. નક્ષત્રોનો પ્રકાશ એ તારું રૂપ છે. આકાશ અને પૃથ્વી, એ તારા (મંદ મંદ હારથ કરવી વખતના) ભૂદ્ધ કરેલા ઉપર નીચેના હોઠ છે. તને કોઈ પણ જાતની અભિલાષા ધટ હોય તો તું તેનીજ અભિલાષા કર.

૪-વિજયી આધ્યાત્મિક શક્તિ.*

પ્રશ્ન:-જેવી રીતે બીજા લોકો આપણને જુએ છે, તેવી રીતે આપણે પોતે પોતાને કેવી રીતે જોતાં શીખી શકીએ ?

ઉત્તર:-જેવી રીતે બીજા લોકો તમને જુએ છે, તેવી રીતે જ તમે તમને જોતાં શીખો તો તેમાં તમને કંઈ પણ લાભ નથી. બીજા લોકો, જે સ્વરૂપમાં આપણે નથી તે સ્વરૂપમાં આપણને જુએ છે. તેઓ આપણું સત્ય સ્વરૂપ જોઈ શકતા નથી. જો લોકો, તમે પરમેશ્વર છો, એવી રીતે તમને જુએ; જો લોકો તમારી અંદર પરમાત્મા છે એવી રીતે તમને જોઈ શકે; જો લોકો તમે દિવ્ય સ્વરૂપ છો એમ તમને નિહાળી શકે; તોજ લોકો તમારા ખરા સ્વરૂપને ધરાધર જોઈ શકે છે, એમ કહી શકાય. માતૃપિતા, ભાઈ-ભાંડુ, સગાં સંબંધી અને મિત્રો, જે વસ્તુ તમે નથી તે વસ્તુ તમે છો, એવો ખોટો જોશરખકોર કરી રહ્યાં છે. કોઈ તમને પુત્ર કહીને બોલાવે છે, તો કોઈ ભાઈ કહીને, કોઈ મિત્ર કહીને અને કોઈ શત્રુ કહીને, એમ જુદે જુદે નામે બોલાવે છે; અને આવી રીતે તમને તેઓ અદૃષ્ટ અને મર્યાદિત બનાવે છે. તમે સારા માણસ છો, એમ કહીને એક માણસ તમને મર્યાદિત કરે છે. બીજો માણસ “તમે ખરાબ છો” એમ કહીને તમને મર્યાદિત કરે છે. ત્રીજો માણસ તમને પ્રશંસા કરી ઉંચે ચઢાવીને મર્યાદિત કરે છે. ચોથો માણસ તમને નિંદીને અને તમારા ઉપર કલંક મૂકીને તમને મર્યાદિત બનાવે છે. તેજ મનુષ્યને ધન્ય છે, અને તેજ મનુષ્ય ખરા સુખી છે, કે જે આવી એકેએક ઉપાધિ અને આવરણને સામે થઈને હંકારે છે; અને પોતાનું દિવ્ય સ્વરૂપ જે ધ્વિરત્વ તેને પ્રાપ્ત કરે છે. તે પોતાના સત્યસ્વરૂપ-આત્માને જાણે છે; તે અડગ પુરુષાર્થથી પોતાના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરી શકે છે; અને તે મનુષ્ય જીવ અને પ્રજાની એકતા સમજી શકે છે. આવો મનુષ્યજ આ સર્વ દુનિયાઓને તુચ્છ ગણીને હંકારી શકે એમ છે. જે ક્ષણે તમે તમારા સત્ય સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા પામે છો તેજ ક્ષણે સમસ્ત વિશ્વ તમને ધ્વિર તરીકે માનવાને બંધાય છે અને વિશ્વે તમને ધ્વિર તરીકે ગણવાનું જોઈએ.

પ્રશ્ન:-કૃપા કરી તમે સંજ્ઞાઓનો અર્થ કહો.

ઉત્તર:-સંજ્ઞા એટલે ચિત્તવૃત્તિનિરોધની સંજ્ઞાવૃદ્ધિ અથવા સંજ્ઞામાર્ગ.

પ્રશ્ન:-વેદાંતને સર્વત્ર પ્રસારવા માટે સર્વમાન્ય એવો કયો ઉત્તમ માર્ગ છે, તે અમને બતાવો.

ઉત્તર:-વેદાંતજ્ઞાનને સર્વત્ર ફેલાવવા માટે ઉત્તમોત્તમ કોઈપણ માર્ગ કે પદ્ધતિ હોય તો તે વેદાંતના સિદ્ધાંતને પોતાના જીવનમાં ઉતારવો એજ છે. એજ ખરા સંજ્ઞામાર્ગ છે. તેના સિવાય તેને માટે બીજો કોઈ પણ ઉત્તમ સંજ્ઞામાર્ગ નથી.

લોકોને હસ્તેશાં ભૌતિક પદાર્થો લેઈએ છે, સ્થૂલ અને માયિક પદાર્થો તેઓ પોતાના હાથમાં લઈ પોતાના કરવા માગે છે; પરંતુ છેવટે તેઓ તેમાં નિષ્ફળ નિવડે છે. આમ છતાં પણ તેઓ આ માયિક અને ભૌતિક વસ્તુઓને ત્યાગ કરી શકતા નથી. તેઓને સ્થૂલ રૂપવાળા પદાર્થો લેઈએ છે. આકૃતિ અને રૂપનો તેઓ ત્યાગ કરવા માગતા નથી; પરંતુ બંધુઓ ! આ નગદ નાણાંની આકૃતિઓ, આ ભૌતિક પદાર્થો, એ તમારી ઈંદ્રિયોના ભ્રમ સિવાય બીજું કશુંએ નથી. જે પુરૂષ આવી નામરૂપાત્મક વસ્તુઓ ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે તે કદીએ જય પામતો નથી. પરિચ્છિન્ન દૃશ્ય પદાર્થો ઉપર વિશ્વાસ રાખવાથી કદી પણ વિજય મળી શકે નહિ. વિજયતું રહસ્ય તો સૂક્ષ્મ તરવ છે જે સત્ય છે, તેના ઉપરજી અવલંબી રહ્યું છે. તે સત્યને ઝાઝો, તેને બહો, તેનો સ્વાતુલ્ય કરો, તેને તમારા જીવનમાં ઉતારો, એટલે પછી આ સર્વ નામરૂપાત્મક પદાર્થો પોતાની મેળેજ તમારી પાછળ પાછળ ચાલ્યા આવશે.

એક દૃષ્ટાંત છે કે એક મોટી તાણવાળી નદીમાં બે માણસો તણાયા જતા હતા. તે માંહેલા એક માણસે એક લાકડાતું ગચ્છીયું પકડી રાખ્યું હતું અને જીભ માણસે એક ઝીણી દોરી પકડી રાખી હતી. આખરે એ બેમાંથી ઝીણી દોરી પકડી રાખનારો બચી ગયો. આવી રીતે નામરૂપાત્મક સ્થૂલ પદાર્થોનું જે અવલંબન કરે છે તેઓ અંતે નિષ્ફળજી નિવડે છે. સત્યના સૂક્ષ્મ સૂત્ર ઉપર અવલંબન રાખો. જે તમે તમારા સત્ય સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરો, જે તમે તમારા સત્ય સ્વરૂપનો સ્વાતુલ્ય કરો, તો પછી તમે અરણ્યમાં રહો કે લોકોથી ભરપૂર મહોલ્લાઓમાં રહો તેનો કંઈ પણ પ્રશ્ન નથી. માત્ર એકવાર તમે સત્યનો સ્વાતુલ્ય કરો, એટલે પછી દરેકે દરેક વસ્તુ અને આ અખિલ વિશ્વ રૂપાન્તર પામી જશે.

અહીં એક ટેબલ છે. ધારો કે તેને તમે ત્યાંથી ખસેડવા માગો છો. તે ટેબલનો એક ખુણો બરાબર પકડી તમે તેને ખસેડો છો. આવી રીતે કરવાથી આખું ટેબલ જ્યાં તમે ખસેડવા માગો ત્યાં ખસેડી શકશો. આજ પ્રમાણે આ અખિલ વિશ્વ, એ એક મહાન સ્થુળ પદાર્થ છે; અને આ તમારું શરીર એ તેના એક ખુણાસમાન છે, તે આ વિશ્વરૂપ ટેબલનો એક ખુણો છે. જે તમે તેના એકજ ખુણાને પકડો, તેને ઉઠાવો, તેને ઉઘો કરો, તેને ઈશ્વર કરો, તેને દિવ્ય કરો, જે આ બાજુને ઈશ્વરમાં લીન કરવામાં આવે, જે આ ખુણાને બળથી ઉઘો કરવામાં આવે તો આ આખું વિશ્વ ખસેડી શકાશે; કારણ કે આ અખિલ વિશ્વ એ એક મહાન ટેબલસમાન છે. તમે તમારી જાતને ઉઘો કરો, ઉન્નત કરો, એટલે આ સમસ્ત વિશ્વ પોતાની મેળે જ 'હું', ઉન્નત થશે. પોતાની ઉન્નતિ અને ઉદાર માટે સંસ્થાઓ, મહાન મંડળો, મહાન સંપ્રદાયો અને ગીરોનોમાં વિશ્વાસ રાખવો એ મોટી ભૂલ છે. મહાન ભ્રાંતિ છે. તેનાથી નિષ્ફળતાજી પ્રાપ્ત થાય છે. જે મનુષ્યો પોતાની જાત ઉપરજી વિશ્વાસ રાખે છે, અને કેઈ મંડળ કે સંસ્થા ઉપરજી બધો આધાર રાખતા નથી; તેઓજ સમસ્ત વિશ્વને ફેરવી શકે છે. સભાઓ અને સભાસભે પેસા એકઠા કરી શકશે, ઇમારતો બંધાવી શકશે અને વસ્ત્રો ખરીદી શકશે; પરંતુ આવા વિજયથી કંઈ લોકોની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થવાની નથી.

જંગલમાં શિયાળીઆં હસ્તેશાં પોતાનાં ટોળાં બાંધે છે. તેવાં અસંખ્ય ટોળે ટોળાં ત્યાં છે. તેઓ સાથે રહે છે, સાથે ખાય છે, અને સાથેજ બોલે છે. તેઓનાં ટોળાં પણ

જખરાં હોય છે અને તેઓ અવાજ પણ જખરજત કરે છે. વળી ઘેટાંઓ, ધુ ટોળાંઓમાંજ હીને ફરે છે અને ચરે છે; પરંતુ આ શિયાળીમાં, આ ગાડરાં, પોતાના શત્રુની સામે યોદ્ધા શક્તિ નથી. સિંહ ટોળાંઓમાં રહે છે, સિંહનાં ટોળાં હોય છે, અને તે ટોળાંઓમાં ફરે છે, એવી વાત તમે કદીએ સાંભળી છે ?

ગરૂડ પક્ષીઓના સભા છે; પરંતુ તેઓ કદીએ પોતાનાં ટોળાં બાંધે છે ખરા ? કદીએ નહિ. નાનાં પક્ષીઓજ માત્ર ટોળે ટોળાં ઘડે છે. સિંહ અને ગરૂડ તે હુમ્મેશાં એકલાજ રહે છે. એક પણ ગરૂડ પક્ષી હોય તો પક્ષીઓનાં ટોળેટોળાંને નસાડી મૂકે છે.

હાથીઓ પણ સ્વભાવથીજ ટોળે ટોળાં ઘડેને જંગલમાં ફરે છે. આ પ્રાણીઓ શરીરે પણ જખરજત હોય છે; પરંતુ જો ત્યાં એકજ સિંહ આવે તો જુથનાં જુથ તેને દેખતાં-ચેતજ ત્યાંથી નાસનાસ કરી વિખરાઈ જવાનાં; માટે ટોળાં, મંડળો અને સંસ્થાઓ ઉપર તમે કદી આધાર રાખશો નહિ. પ્રત્યેકની ફરજ એ છે કે પોતપોતાની જાતથીજ મજબૂત થઈ જોઈએ. આવીજ રીતે વેદાંતને જનસમાજમાં પ્રસારવા માટે કોઈ પણ ઉત્તમ માર્ગ હોય તો તે વેદાંતને પોતાના જીવનમાં ઉતારવું એજ છે. વેદાંતનું જીવન-અર્થ મમત્વગ્રહિત જીવન ગણો, એટલે આપણું આસપાસનું વાતાવરણ પણ તેવુંજ થવાને બંધાયલું છે. ચંદ્ર, સૂર્ય, તારાઓ અને ધીબળ સર્વે તરફો પણ તેમ કરવાને બંધાયલાં છે; અને તે આ પ્રમાણે સર્વત્ર ફેલાયુંજ જોઈએ.

કાઈકે કદી કોઈ મંડળ સ્થાપ્યું હતું ? ના, કદીએ નહિ. તેતો જિજ્ઞાસુ એકલોજ રહેતો. પ્રકાશાર્થને કદી મંડળની જરૂર પડી છે ? તે પણ એકલોજ રહેતા હતા; માટે દરેક જિજ્ઞાસુએ પોતાની જાતને પ્રથમ ઉજાત કરવી જોઈએ. પોતામાંજ દિવ્યતાની પ્રતીતિ અને અનુભવ રહે જોઈએ. જે ક્ષણે તે તમને જણાયે, તે ક્ષણે તેની તમને હૃદયમાં પ્રતીતિ થવા લાગશે. જે ક્ષણે તે પ્રમાણે તમે તમારું જીવન ગાળવા લાગશો, તેજ ક્ષણે સૂર્યમાંથી જેવી રીતે પ્રકાશ નીકળી આવે તરફ બહાર ફેલાય છે, તેવી રીતે વેદાંત તમારાદ્વારા ફેલાવા માંડશે.

તમે યાદ રાખો, ધ્યાન આપો કે મુધારાને અર્થે કરાતા પ્રયત્નો, મનુષ્ય જાતિની ઉન્નતિને અર્થે કરાતા પ્રયત્નો. દે જે દ્રવ્ય અને બહારની મદદ તથા આશા ઉપરજ અવલંબન રાખે છે અને ધીબળની યાચના કરે છે; તેવા પ્રયાસો અને પ્રયત્નો અંતે નિષ્ફળ નીવડે છે. આ એક કુદરતનો નિયમ છે. તમે તમારી અંદર રહેલા પરમ અનંત સત્ય ઉપરજ આધાર રાખો અને જો કદી બહારની મદદને તમારી જરૂર હોય તો તે બલે તમે તેને સુખેથી સ્વીકારજો. લોકો તમારા અનુયાયી થવા માગે તો બલે તેઓનો સ્વીકાર કરજો; પરંતુ જો તમે તેઓના ઉપરજ આધાર રાખો તો તેઓ તમને ત્યજીને ચાલ્યા જશે. એ આ સુદિનો નિયમ છે. પરાવલંબન કદીએ કરશો નહિ. સદા આત્માવલંબનજ રાખજો. તમારી અંદર જે ચેતન્ય છે તેનોજ કેવળ આશ્રય કરજો. આ મોટાં મોટાં સ્વરૂપો અને આ લાંબી લાંબી પૂછડીઓ જેવા લાંબા લાંબા જિત્તાઓ; એ બધાં નિષ્ફળ અને નકારાં છે. તેઓ પોતાના નિશાનને ચૂકે છે. તેઓ કોઈને છોડવી શકતાં નથી, તેઓ કોઈને સુક્રત કરી શકતાં નથી, તેઓ કોઈને સ્વતંત્ર કરી શકતાં નથી, ઉલટું તેઓ દુઃખ અને ત્રાસ લાવે છે.

* સિંહને કે ગરૂડે નહિ, હસનથી નહિ પાન;
લાલગંધી નહિ ગોરીવાં, સંત ન ગયે જગાત.

એક મૃત શરીર હોય. આપણે તેને વિદ્યુત-શક્તિથી હલાવી-ચલાવી શકીશું; આપણે તે મૃત શરીર પોતાના હાથે હલાવી શકે એમ કરીશું; આપણે તેને તેના હાથ ઉંચા નીચા કરાવી શકીશું; પરંતુ એ કંઈ જીવન નજ કહેવાય. આવી રીતે બહારથી જે કંઈ મદદ આવે છે; ધન, દૈવતા અને વસ્ત્રોમાંથી જે કંઈ સામર્થ્ય મળે છે; વર્તમાનપત્રોદ્ધાર જે કંઈ વખાણ કરવામાં આવે છે; શિષ્યો અને અનુયાયીઓનું જે ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે; તે બધું મૃત શરીરમાં દાખલ કરેલી વિદ્યુત-શક્તિ જેવુંજ છે; તેથી કંઈ ખરૂં જીવન પ્રાપ્ત થતું નથી કે હુંબ નાશ પામતું નથી. તે કંઈ આપણને સુખ અને સ્વતંત્ર બનાવતું નથી. જીવન તો બીજામાંથીજ વિકાસ પામે છે, તે તો અંદરથીજ આવે છે, બહારથી નહિ. સત્ય એ એક જીવન બીજ છે, એક નાનો ગર્ભ છે, તેમાં ચૈતન્ય છે માટે તે અંદરથીજ વિકાસ પામતું જશે. વિકાસને થોડો વખત લાગશે, પણ તે સત્ય જીવનજ થશે. અસત્ય જીવન થશે નહિ.

વિદ્યુત-શક્તિદ્વારા મૃત શરીરના, હાથ, પગ, માથું હાથ વગેરે હલાવીને અદ્ભુત ક્ષણિક પણ પરિણામ લાવી શકીશું; પરંતુ તેથી કંઈ તેમાં જીવન આવી શકવાતું નથી. આપણને તો જીવન જોઈએ છે, માટે રામનું એમ કહેવું છે કે:—“બીજરોપણ થવા દો, સત્યનું શ્રવણ થવા દો, સત્ય શું છે તે તમારા મનમાં ઠસાવા દો. પેદાંતનો પ્રસાર અને ઉપદેશ કરવા માટે તમારે પોતે પણ સત્ય શું છે તે બાણયુંજ જોઈએ, બીજરોપણ થયા પછી તો એના વિકાસ અને વૃદ્ધિ માટે તમારે ચિંતા કરવાની નથી. સત્ય પોતેજ પોતાની મેળે વૃદ્ધિ અને વિકાસ પામશે.”

પૂર્વ કાળમાં કોઈ એક સાધુ હતા. તે સાધુને એક શિષ્ય હતો તે અનન્ય નિષ્ઠાવાળો હતો. આ શિષ્ય કરશેજ તે સાધુનાં દર્શન કરવા જતો, એક પ્રસંગે એવું બન્યું કે એ સાધુ થોડા વખતને માટે બહારગામ ગયા. પાછા તે થોડા વખત પછી પોતાને સ્થાનકે આવ્યા; પરંતુ પેલો શિષ્ય તો બ્યારથી તે સાધુ ગામ ગયા ત્યારથી પાછો તે સાધુના દર્શનાર્થે આવ્યોજ નહિ. આથી બીજા લોકોએ તે સાધુ પાસે આવીને ‘તમારો શિષ્ય તમારા ગયા પછી અત્યાર સુધી અહીં એકેકે દિવસ આવ્યો નથી,’ એમ કહીને તેના સંબંધમાં ટીકા અને ફરિયાદ કરી. સાધુ આ સાંભળીને હસી પડ્યા અને કહ્યું કે:—“ભાઈઓ, તમે એના દોષ શામાટે જુઓ છો? એના વિરુદ્ધ ફરિયાદ શા માટે કરો છો? એને અહીં આવવાની શી જરૂર છે? આ શરીરને એણે શા માટે વળગી રહેવું જોઈએ? હું કંઈ આ શરીર નથી. હું આ જે કંઈ દેખાઉં છું તે નથી. એ તે શિષ્ય, હું આ શરીર છું અથવા હું આ જે કંઈ દેખાઉં છું તે છું, એમ માનતો હોય, તો તે પોતે પોતાનો ઘાતક છે. સત્ય આત્મા કે જે મારું સ્વરૂપ છે, દિવ્ય પરમ સામર્થ્ય કે જે હું છું, એ વાત તે શિષ્ય બરાબર જાણે છે. તેને મારા ઉપદેશ ઉપર પૂર્ણ નિષ્ઠા છે, અને તેથી તે સુખની પરમ સુખી થશે.” વળી તે સાધુએ કહ્યું:—“કોઈ એક ઘોડીએ એકવાર જર્ણ ધારણ કર્યો તોપછી તેને થોડા પાસે ફરીથી જવાની જરૂર રહેતી નથી. બીજરોપણ થઈ ચૂક્યું છે તો વખત થતાં તે ઘોડી એક વછેરાને જન્મ આપશેજ. હું એકવાર બીજને રોપું છું, તે પછી તે બીજના પરિણામ માટે ચિંતા કરતો નથી.”

તમે સલાઓ મેળવવાની આહુ રાખો કે ન રાખો; રામના નામને યાદ કરો કે તેને નાશ પગ તળે કાપો; તેની સ્તુતિ કરો કે નિંદા કરો; તેમાં રામને કંઈ લેવા દેવા નથી.

જે સતત બીજાપણ કરવામાં આવે છે તેનું અવસ્થ પરિણામ આવશેજ. બીજી આ જગત અને એ જગતની અંદર જે કંઈ છે, તેના સંબંધમાં આપણે શામાટે ચિંતા કરવી જોઈએ ? જે ક્ષણે આપણે આ જગતના સુધારક તરીકે બહાર પડીશું, તેજ ક્ષણે આપણે આ દુનિયાને બગાડનાર તરીકે થઈશું. હે વેદ, તમે તમારી જાતનેજ નિરોગી બનાવો.

વેદાંતની દૃષ્ટિએ આખું વિશ્વ એ પ્રભુ રૂપજ છે અને સંપૂર્ણ છે, દિવ્ય સ્વરૂપ છે, માણ્ આત્મ સ્વરૂપ છે, તે एकमेवाद्वितीयम् છે. વસ્તુસ્થિતિ આમ છે છતાં જો હું મંસાર સુધારાની પદ્ધતિ પકડી, ‘તમે સર્વે પગતણે કચારઈ ગએલા છો, તમારી કુદ્દક ઇચ્છાથી તમે કુદ્દક અને દુઃખી છો,’ એમ જે ક્ષણે માનું તેજ ક્ષણે હું તમને સુધારતો નથી, પણ અધમ બનાવું છું; કારણ કે આવી રીતે હું તમને સર્વેને મારાથી લિલ માનું છું. વેદાંત કહે છે કે:—“સુધારાનો જીંઠો લઇને કરનાર હે સુધારકે ! તમે આ દુનિયાને પાળી માનો છો, તમે આ દુનિયાને અધમ ગણી તેને નિંદો છો, પણ દુનિયા એટલી ગંધી કંગાલ શામાટે રહેવી જોઈએ કે તેને તમારી મદદ માગવી પડે ! જીસસક્રિસ્ટે આવી આ દુનિયાને ઉદ્ધારવા અને જાગૃત કરવા પુરતો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ દુનિયા તો જેની તેજ રહી, તે સુધરી નહિ. કૃષ્ણે આવી આ દુનિયાને માટે પોતાથી બનવું કર્યું. આ દુનિયાને માટે શુદ્ધ આવી ગયો અને બીજા ઘણા તરવેતાઓ પણ આવી ગયા; પરંતુ દુનિયામાં હજી તેનું તેજ દુઃખ, ત્રાસ અને આપદા કાયમ છે. આપણે દુનિયા તેની તેજ જોઈએ છીએ. કોઈ રીતે હાલની દુનિયા પહેલાંના કરતાં વધારે સુખી છે ખરી ? તમારી રેલ્વેગાડીઓ, તમારાં તારનાં યંત્રો, તમારાં વાતચિત કરવાનાં યંત્રો (ટેલીફોન), તમારી મહાન નૌકાઓ વગેરે તમારી સર્વ વૈજ્ઞાનિક શોધોવડે શું લોકો વિશેષ સુખી થયા ? એતો એક અપૂર્ણાંક કે જેના અંશ અને છકમાં વધારે કરવામાં આવ્યો છે તેના જેવું છે. તે અપૂર્ણાંક નૂદી રીતે કેળાય છે, તેમાં ઉમેરો થતો જણાય છે, પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તે સરખા પ્રમાણમાં વધેલો તેનો તેજ અપૂર્ણાંક છે. જો તમારી આવક અને મિલકત વધેલી હોય, તો તેનીજ સાથે તમારી ઇચ્છાઓ પણ વધેલીજ હોય છે. આતો એક કૂતરાની પૂંછડી જેવું છે. કોઈ એક કૂતરાની પૂંછડી જાલી તેને તમે સીધી કરો પણ તેને ત્યાં સુધી જાલી રાખો ત્યાં સુધીજ સીધી રહેશે; અને છાંડી દેશો એટલે પાછી તે જેવી ને તેવીજ વાંકી રહેવાની. આ પ્રમાણે જે લોકો જનસમાજને સુધારવાની ઇચ્છાથી કટિબદ્ધ થાય છે, અને જગતમાં ચારે તરફ તેનો ઘોંઘાટ કરે છે, તેઓ પણ ખરેખર સ્વકલિપત ભ્રાંતિમાંજ પડેલા છે. હે સુવકો ! વાહ શખો કે જગતમાં કોઈ પણ સંસ્થા સ્થાપીને કામ કરે છે એ તમે ઓટી બૂલ કરો છો. તમારું સુરેલાકર્ણવનું મધ્યગિન્દુ તમારી બહાર દેખે નહિ. તમે તમારા સત્ય મંથિરી સ્વભાવનો સ્વાનુભવ કરો. જે ક્ષણે તમે તમારૂં દિવ્ય સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા પામશો, તેજ ક્ષણે જીવન, શક્તિ અને સામર્થ્યનું અરણ્ય પોતાની મેળેજ તમારામાંથી વહેવા માંડશે. સત્યનો પ્રચાર કરવાનો આજ સત્ય રસ્તો છે.”

ઝોર્જીનીડીસ હંમેશાં એમ કહેતો હતો કે, “જો મને કોઈ ગરાબર નિયત મધ્યગિન્દુ મારૂંમ પડે તો હું આખી પૃથ્વીને પણ ખસેડી શકું;” પરંતુ તે ગિયારાને તેણે કોઈ મધ્યગિન્દુ જડ્યું નહિ. આવીજ રીતે તમારી અંદર જે તમારું નિયત મધ્યગિન્દુ છે; તેને તમે

હોય કરે, તેનો તમે સ્વાનુભવ કરો. તમે દિવ્ય સ્વરૂપ દેવોના પણ દેવ, ન્યાયાધીશોના પણ ન્યાયાધીશ છો અને સર્વ સૈંદર્ય, સર્વ શક્તિ અને સર્વ સામર્થ્યના મૂળ રૂપ છો; એમ પ્રતીતિ કરો. તમે સમસ્ત વિશ્વના રાજાધિરાજ છો, એવો અનુભવ કરો. આલુંગ તમારું સ્વરૂપ છે, અને આ તમારા સત્ય સ્વરૂપનો સાથા-કાર એ પોતાની મેળેજ અખિત્ર વિશ્વ ઉપર વિજય મેળવશે, અને જગતને જીવન અર્પી તેને ખરે રસ્તે ચત્તાવશે.

વેદાંતના ગ્રંથોમાં પ્રમાણે સૂર્યજ સર્વ ક્રિયાઓ કરે છે. તેજ અખિત્ર વિશ્વના સામર્થ્યનું અને જીવનનું મૂળ છે. સૂર્ય એ એક વેદાંતી છે અને રાત્રે જે તમને ઉપદેશ આપ્યો છે તે ઉપદેશ પ્રમાણેજ તે પોતાની જીવનચર્યા ચલાવે છે. અખિત્ર વિશ્વને તે સર્વ જીવન અને સર્વ શક્તિ અર્પે છે. છતાં કત્તીપણુની વૃત્તિ વિનાજ તે કામ કરે છે. તેની અંદર કોઈ પણ જાતની અહંતા નથી. તેની અંદર કોઈ પણ જાતનો સ્વાર્થભાવ નથી. તેની અંદર કોઈ પણ જાતની કુદ્ર આત્મવશાઈ નથી. તે અખૂટ શક્તિથી ભરપૂર છે, સર્વ શક્તિ તે તેજ છે. સર્વ સામર્થ્ય, સર્વ પ્રકાશ અને સ્ફૂર્તિ તે પોતેજ છે.

ત્યારે તમે પ્રાતાઃકાળમાં ઉઠો છો, અને સૂર્યનાચણ ઉદય પામે છે, ત્યારે શું તે પોતાના આગમનના સંબંધમાં કોઈ ખાસ બહેસત કરે છે? શું તે તેને માટે કોઈ પણ જાતનું પુસ્તક કે કોઈ પણ જાતનું ચોપાનીયું બહાર પાડે છે? શું તે એવી કોઈ પણ જાતની ધાંધલ કરે છે? ના, જરાએ નહિ; પણ તમે જુઓ છો કે તેથી આ તમારું સર્વ જગત સચેત બને છે અને આ તમારી દુનિયામાં નવું ચેતન આવે છે. અહા! ટેવી ધીમધી, ટેવી કમે કમે, ટેવી ધીરે ધીરે પણ નિશ્ચિતપણે કુદરત જગત થાય છે! નદીઓ જગત થાય છે. નદીઓ (શીતપ્રધાન પ્રદેશમાં) રાત્રિએ ઠરી જાય છે; પરંતુ સૂર્ય આવી તેને ઉષ્ણતા-ચેતન્ય આપે છે, અને તે ખળખળ વહેવા માંડે છે. સરોવર અને ઝરણાંઓને કાંઠે આવેલાં ગુલાબ અને બીજાં પુષ્પો તેનાં રમણીય અને રૂચિર ફિરણાવડે વિકાસ પામે છે.

વળી મનુષ્યનાં નેત્રકમળ ઉઘટે છે, અથવા બીજી રીતે કહીએ તો મનુષ્યો જગત થઈ જીવન અને પ્રવૃત્તિમાં જોડાય છે. પવન પણ જીવન અને પ્રવૃત્તિમય થાય છે. પક્ષીઓ કલસવ કરી ગીત ગાવા લાગે છે. પુષ્પો વિકાસ પામે છે. આ બધું કે જે સૂર્યવડેજ થાય છે તેને માટે તે કોઈપણ જાતનો ચથ લેવા માગતો નથી. દુનિયામાં દરેક વસ્તુ તેની દ્રાશજ બને છે, કારણ કે તે દેવળ પોતાની ઉપરજ આધાર રાખે છે, તે પોતાની અંદર રહેલું જીવન ગાળે છે. આજ સત્ય છે. તમે પણ તમારું આંતર જીવન ગાળો. તમારી અંદર જે આત્મા વહેલો છે તેનો અનુભવ કરો. તમે પણ તેજના તેજ, દેવના પણ દેવ, ન્યાયાધીશના પણ ન્યાયાધીશ છો. જોજસ, સૈંદર્ય અને બીજું જે કંઈ આ વિશ્વમાં છે તે બધું તમારાં વડેજ છે, એમ પ્રતીતિ કરો. આલું ભાન કરો, આલું ભાન કરો, એકવાર આવો આધ્યાત્મિક અનુભવ કરો, અને પછી જુઓ તેની ચચાર્યતા!

હોહો બાળકને આનંદમાં રાખવા માટે શું કરે છે? બધી ભણી માતાઓ અને પિતાઓ, જે બધાં જાણે એ બાળકનાં શિષ્યજ બને છે. દરેકે દરેક જણ તે બાળકના બહુબળા પાડે ભણે છે. તેઓ બાળકની માફકજ વાતો કરવા લાગે છે, તેઓ બાળકની માફકજ નાચવા લાગે છે, તેઓ તે બાળકની માફક જોણાઓ કરે છે, તે બાળક તેમના બંધોલે સ્વાર થાય છે. આ 'ડું' જુલમગાર (!) બાળક નિર્દોષ જીવન ગાળે છે, સ્વતંત્રતાથી રહે છે અને કોઈથી

પણ પછીનું નથી. બસ બસ અવાજ કરતા તેના નાના નાના હોઠ, તમારા હિંમતનીસ અને બક કરતાં પણ વધારે આજ્ઞાકારક, અસરકારક અને ચલવનાર છે. બસ તેની ઈચ્છા પાર પડવીજ લેઈએ. આ નાનો સ્વતંત્ર સુખત્યાર કે જેનું શરીર ઘણુંજ નાબુક, હાથપગ ઘણાજ કોમળ અને અદ્ય છે, તેને પોતાની અંદર વિશ્વાસ છે, માટે તેની ઈચ્છા પાર પડવીજ લેઈએ. તે તેની દુર્ભગતામાં પણ બગવાન છે. તેને પોતાની અંદર પૂર્ણ શ્રદ્ધા હોવાથી તે કદી નરુનું આપનો નથી. વૃદ્ધ માથાપ આ સ્વેચ્છાચારી બાળકના હિતને અર્થે પોતાની માલમિલકત વગેરે સર્વસ્વનો હોગ આપી દે છે, અને જે મનુષ્ય તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તે તો નથી તે પોતાનું દુર્ભાગ્ય સમજે છે. બાળકની અંદર રહેલી શક્તિનું રહસ્ય તેજ વેદાંત છે. તેને માટે દુનિયા એ દુનિયા નથી, તેને મન જગતનું હંડાપણ એ હંડાપણ નથી, તેને પરમાત્મા અને સર્વ શક્તિ સિવાય બીજું કંઈએ નથી. સર્વ શક્તિ આ નિર્દોષ અને પ્રિય બાળકની અંદર છે; અને આ બાળકના વિજયનું રહસ્ય તે આજ છે.

આજ પ્રમાણે તમે પણ વેદાંતનું જીવન ગાળો, અને પ્રતીતિ કરો કે તમે સર્વશક્તિમાન વિશ્વેશ્વર, માલીકના માલીક, દેવના દેવ, આ બ્રહ્માંડમાં રહેલા સર્વ ભૂત-પ્રાણીઓના પ્રભુતા અને નિયામક છો. તમે એવું જ્ઞાન અને સ્વાનુભવ કરો કે “હું” સત્ય સ્વરૂપ છું,” આવી રીતે પ્રતીતિ કરી તે પ્રમાણે તમે તમારું જીવન ગાળો, અને પછી ભ્રેષ્ઠો કે તમારી પાસે કેટલા બધા શિષ્યો આવે છે ! કોઈ પણ ભતની બહેરબાજી આપ્યા વગર, કોઈ પણ મોટા માણસની મહેરબાની ઈચ્છ્યા વગર, કે કોઈ પણ વર્તમાનપત્રકારની કૃપાની વીનવણી કયાં વગર બાળકોને શિષ્યો મળે છે. જે કોઈ બાળકના તરફ જુએ છે તે બધાએ બાળકના શિષ્ય-અનુયાયી બને છે. શું આ સત્ય નથી ?

વેદાંતના સિદ્ધાંત અનુસાર જીવન ગાળો એટલે પછી લેઈએ એટલા લોકો તમારું કહેવું શ્રવણ કરશે. અંદ્ર ઉદય પામે છે ત્યારે હંઝારા લોકો ચાંદનીનું સુખ લોગવવાને માટે આરે તરફથી નિકળી આવે છે. હિંદુસ્તાનમાં એક બીજને દહાડે બધા લોકો પોતાના ઘરની બહાર આવી ઉદય પામતા નૂતન ચંદ્રનાં દર્શન કરી તેની દિવ્યતાની માનસિક રીતે પૂજા કરે છે. તે દિવસે લોકો સાડું સાડું ખાય છે, પોતાના મિત્રો અને સગાંવહાલાંને મળી આનંદમાં પોતાનો દિવસ નિર્ગમે છે.

તમારા હૃદયમાં આજા અંદ્રનો ઉદય થાઓ, અને Modus operandi (કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ) માટે જરી પણ તમે શ્રમ લેશો નહિ. સાધન અને પદ્ધતિ તો ઉલટાં તમને શોધતાં શોધતાં આવશે, અને તે તમને અવશ્ય શોધતાં આવવાંજ લેઈએ. જ્યારે કોઈ શુદ્ધા બીલે છે, ત્યારે મધમાખીઓની જરી પણ ખોટ જણાતી નથી. જ્યાં મધ છે, ત્યાં કીડીઓ અવશ્ય તેને શોધતી શોધતી આવવીજ લેઈએ. તમારા હૃદયમાં મધ બનાવવાનીજ માત્ર તમે દરકાર રાખો.

તમારી અંદર જ્ઞાનનાં પ્રકુષ્ટ શુભાષ ‘સુખ્યો’ બીલવો. આવું થતાંજ તમે સર્વસંપન્ન થશો, તમને કશાની પણ ન્યૂનતા જણાશે નહિ. તમને કશાની પણ જરૂર હોય, તો તે તમારી અંદર રહેલી દિવ્યતા અને તે દિવ્યતાના સાક્ષાત્કારની છે. જો તમે એમાં પાછા પડશો તો દરેકે દરેક વસ્તુ તમારી પામેથી જતી રહેશે.

જ્યારે તમે તમારી અંદર રહેલી તમારી દિવ્યતાનો બસબસ કળએ મેળવશો, તેની બસબસ પ્રતીતિ કરી તે પ્રમાણે જ્યારે તમે તમારું જીવન ગાળશો, ત્યારે આ બલક-દુનિયા

એક ગેલ કરતા અને પગ ચાટતા કૂતરાની માફક તમારી યુશ્મત કરવા લાગશે. તમારે તેની પાછળ જવું પડશે નહિ. સર્વ શક્તિનું રહસ્ય તમારી અંદર છે. ખીજે કોઈ પણ સ્થળે નથી.

અહીં કેલીફોર્નિયામાં શાસ્ત્ર નામના ઝરાઓ છે, કે જેનું પાણી ધર્મનું સરસ હોવાથી દરેક જણ ત્યાં જવા ઇચ્છે છે. એ શાસ્ત્રના ઝરાઓને પોતાને ત્યાં આવનારાઓ માટે કોઈ પણ ભતનો ઠંડેરા પીરાવવાની કે નહિરખખર ફેલાવવાની જરૂર નથી. લોકો પોતાની મેળે તેને શોધી કાઢશેજ.

જે ક્ષણે જ્ઞાન, જીવન, પ્રેમ અને પવિત્રતાનાં નિર્મળ અને નૂતન અરણ્યો તમારા હૃદય-પ્રદેશમાંથી ખળખળાટ વડેવા લાગશે, તેજ ક્ષણે જાણે કે શાસ્ત્રના ઝરાઓ તમને પ્રાપ્ત થયા હોય તેની માફક પ્રેક્ષકો અને લોકો તમને શોધતા આવશે. આ એક નિત્ય અને અચળ નિયમ છે, માત્ર જરૂરની વસ્તુ એ છે કે તમારી અંદર તે અરણ્યો વહેવાં નોંધજો, આમ થયા પછી જો તમે એકજ સ્થળે રહેશો તોપણ લોકો તમારી પાસે આવશે, અને વિચરતા રહેશો તોપણ શોધતા શોધતા તમારી પાસે આવશે; માત્ર તમારામાં સત્ય અને ધર્મનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો હોવો નોંધજો. તે અરણ્યો પ્રાપ્ત કરવાનો સર્વ પ્રયાસ તમારી અંદર નિર્મળ અને નૂતન દિવ્યતાનું સ્ફુરણ કરવા માટેજ છે.

કાંટ (Kant) ના સંબંધે એવું કહેવાય છે કે તે ક્યારે જન્મ્યો તે વાત તે પોતે જાણતો નહોતો પણ પૃથ્વીના સર્વ લોકો તેને જાણે છે. માત્ર એકજ સ્થળે રહેવામાંજ કંઈ વિજયનું રહસ્ય રહેલું નથી. બસ એકવાર આધ્યાત્મિક શક્તિ પ્રાપ્ત કરો, પછી તમે સોફા-કોચ ઉપર પણ અટ્ટેલીને સૂઈ શકશો અને દુનિયા જો તમારી પાસેથી સત્ય જાણવા ન આવે તો તે તેનું દુર્ભાગ્ય છે.

જ્યારે મેંજસ્ટ્રેટ કચેરીમાં આવી પોતાના આસન ઉપર બેસે છે; ત્યારે વાહી, પ્રતિવાહી, વડીલ ને સાક્ષી, એ બધા પોતાની મેળેજ ત્યાં હાજર થઈ જાય છે. મેંજસ્ટ્રેટને તેમને ઘાલાવવા જવાની જરૂર પડતી નથી, કે કચેરીમાં ખુરશીઓ ગોઠવવાની કે કોર્ટમાં પઠા નાખવાની આદાશો કરવી પડતી નથી, આ બધું તો ખીજા લોકો પોતાની મેળેજ કરી લે છે.

શમ કહે છે કે તમે આ સ્વર્ગના રાજ્યનો કળએ મેળવો, તમે તમારી અંદર રહેલા ઐશ્વર્યસંપન્ન રાજધિરાજને ઓળખો. હે પરમ ઐશ્વર્ય ! હે પરમ દિવ્યતા ! હે મનુષ્ય ! તું તારા ગૌરવમાં ચાલ; તું એક રાજા છે, તું તારી પ્રભુતામાં ચાલ; તું તારા ઐશ્વર્યમાં ચાલ; કારણ કે તું ઈશ્વર છે. તારી બાપારી પ્રવૃત્તિ, તારો પોશાક, તારી આગગાડીની યુસાફરી, તારી ખીલકત, તારૂં ઘર વગેરે આ બધી વસ્તુઓ માટે તું જરી પણ માયાદાંડ કરીશ નહિ; તે તો બાહ્ય જગતનું કામ છે. તે તો બાહ્ય શક્તિઓનું કામ છે.

આવ, તારા ઐશ્વર્યનું, તારી દિવ્યતાનું જ્ઞાન કર. તું સૂર્યોનો સૂર્ય છે એમ અનુભવ કર; એટલે ચંદ્ર, તારાઓ અને ક્ષીરસ્તાઓ તારી હજુરમાં રહી તારી સર્વ જરૂરીઆતો પૂરી પાડશે, અને તેઓએ તેમ કરવુંજ નોંધજો, કારણ કે એ સહિનો નિયમ છે. આ સત્ય છે, અને વેદાંત વિજયના એક રહસ્ય તરીકે તેનું પ્રગોષ્ઠન કરે છે.

જે ક્ષણે તું તારી દિવ્યતામાં સ્થિત થાય છે, જે ક્ષણે તું તારા સત્ય સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરે છે, જે ક્ષણે તું તારા સત્ય આત્માનું જ્ઞાન કરે છે, તેજ ક્ષણે તારી શક્તિ મહાન થાય.

ક્ષણે આ દુનિયા તારી કૃપાની ચાચના કરે છે.

લોકો એમ માને છે કે કૃત્રિમ કાયદા કાનુનો, સર્વશક્તિપ્રદ '(1)' દ્રવ્ય, સગાંબોલાં, નોકરા, મિત્રો અને મદદ ઉપર વિજયનો આધાર રહેલો છે; પરંતુ લોકોની આમાં મોટી ભૂલ છે. અરે આથી તો ઉલટો તેઓ વિનાશનોજ માર્ગ ખુલ્લો કરે છે.

લોકોના આવા પ્રયત્નો તે ચંડાળ પક્ષીને કૃત્રિમતાથી ગીત ગવડાવવા જેવા છે. એક કબુતરનો દાખલો લ્યો, તે કબુતરને હિમાલયમાં આવેલા એક ઉંચા સડ નામના ઝાડની ટોચ ઉપર બેઠેલું ધારો. ત્યાં બેસતાં તે કબુતરને પોતાની જેળેજ ગાવાની વૃત્તિ થશે અને તે તરતજ પોતાનો મધુર સ્વર કાઢશે. હિમાલય પર્વતની રમણીય ઉંચી ટેકરીઓ ઉપર આવેલા ગુલાબ ઉપર બેઠેલું ચંડાળ પક્ષી પણ રસિક મધુર સ્વર કાઢે છે. એજ પ્રમાણે ગમતું કહેતું પણ એજ છે કે જ્યારે તમે સ્વાનુભવના રમણીય પર્વતો ઉપર બેસશો; જ્યારે તમે તમારી દિવ્યતામાં દૃઢ નિષ્ઠા પામશો; ત્યારે તમારી દિવ્યતામાંથી આપોઆપજ તમારાં સર્વ કાયો, તમારું ઉત્તમ જીવન, તમારું પુનીત વર્તન, અને તમારાં ઉમદાં કર્મોત્તું સ્ફૂરણ થવા લાગશે અને તે પોતાની જેળેજ એક નદીની માફક, સ્ફુરીને, વહીને ચારે તરફ પ્રસરશે. સત્ય અથવા દીવ્યતાના પ્રચારનો આજ ખરો માર્ગ છે.

મુદારકો, કાયદા કાનુનો સ્થાપીને મહાન તેજસ્વી પુરૂષો ઉત્પન્ન કરવા માગે છે; અને પાછા પોતેજ તે લોકોના પરીક્ષક બને છે! આવો પ્રકાર કેવળ અસ્વાભાવિક છે. તે કેવળ અયોગ્ય છે.

લોકો કહે છે, “અરે! પણ અમે તો અનુભવ મેળવવા માગીએ છીએ;” પરંતુ રામ કહે છે, “લાઈ, અનુભવ ક્યાંથી આવવાનો છે?” આમ જુઓ, બાદ્ય ક્રિયાઓથી પ્રાપ્ત કરવાનો આ અનુભવ કૃત્રિમપણે ચંડાળ પક્ષીને ગવડાવવા જેવો છે. ચંડાળ પક્ષીનો કંઈ પકડવાથી કંઈ તેનું મધુર ગીત આપણે સાંભળી શકીએ નહિ, તેને આપણે કહી શકીએ કે, “હિ ચંડાળ પક્ષી, અહીં આવ, અને તું તારું મધુર ગીત ગા.” જે વખતે ચંડાળ પક્ષી અથવા કબુતર છુટાં હોય છે, તેજ વખતે તેઓ ગાવા લાગે છે, અને પોતાનો મધુર ધ્વનિ કાઢવો શરૂ કરે છે. માટે તમે પણ જે પળે તમે તમારા કેંદ્રમાં સ્થિત થએલા હશો, જે પળે તમારી દિવ્યતામાં નિષ્ઠા પામીને રહેલા હશો, જે પળે તમારા ઐશ્વર્યમાં દૃઢતા પામીને રહેલા હશો, જે પળે તમારા સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારની ઉંચી ટેકરીઓએ પહોંચશો, તેજ ક્ષણે તમારા ઉમદા અનુભવો, તમારાં પ્રસન્નકરક એ સર્વ ઉંચે ઝાડ ઉપર બેઠેલા ચંડાળ પક્ષીનાં મધુર ગીતની માફક, પોતાની જેળેજ સ્ફૂરી આવશે, આજ સત્ય માર્ગ છે.

એક લોહચુંબક પથ્થરને એક લોખંડોના કકડા લગાડશે એટલે તે કકડો પણ લોહચુંબક બની જાય છે, અને લોખંડોના ગીબ કકડાને આકર્ષી શકે છે; પણ તેને લોહચુંબકથી છૂટો પાડશે એટલે તેની શક્તિ નાશ પામશે. તેવીજ રીતે આપણે કાઈસ્તનો દાખલો લઈએ. તે ઘણોજ પવિત્ર મનુષ્ય હતો, પરંતુ તે પ્રથમ કેવો હતો? જીવનમાં પ્રથમ ત્રીસ વર્ષો સુધી તો તે આ લોખંડોના સાધારણ નાના કકડા સમાનજ હતો, તેને કોઈ પણ જોળખતું પણ નહોતું. તે એક સુતારનો છેકરો હતો, તેની બાલ્યાવસ્થામાં તે ઘણોજ ગરીબ હતો. એક અપ્રસિદ્ધ માતાના આ બાળકને, તે વખતે, કોઈ પણ ગણતું નહિ; પરંતુ તે પછી તે લોહોનો કકડો, તે સત્ય સ્વરૂપ આત્મા કે જે સર્વ આકર્ષણનું મૂળ, સર્વ જીવન અને સર્વ

શક્તિનું કેંદ્ર એવું લોહચુંબક છે, તેની સાથે જોડા, તેની સાથે તેણે પોતાનો યોગ કર્યો, ઐશ્વર્ય, સત્ય, સામર્થ્ય અને જો સર્વના મત્યક્ષ સંબંધમાં તે આવ્યો. આથી તે લોહને કકટો લોહચુંબક બની ગયો, તેનામાં લોહચુંબકની શક્તિ આવી અને બીજા લોહના કકટારૂપી લોકો તેની તરફ આકર્ષાયા. શિષ્યો અને બીજા ઘણા લોકો તેની તરફ ખેંચાઈને આવવા લાગ્યા. તેઓ સ્વાભાવિક રીતે જ તેને નમન કરવા લાગ્યા. પોતાના જીવનનો અવસાન કાળ આવતાં જો કાઈરિતના રહેનો લોહના કકટાનો-આત્મા સાથેનો-લોહચુંબક સાથેનો-સંબંધ છુટી ગયો. પછી શું થયું? જે લોહના કકટાએ તેને વળગેલા હતા તે બધા તેનાથી છુટી ગયા, બધા શિષ્યો તેને છોડી જતા રહ્યા. જે સલમના જે લોકો પ્રથમ તેને ચાહતા હતા, અને પૂજતા હતા; જેઓ તેને પ્રથમ સત્ત્વની માફક સન્માન આપતા અને તેના માનમાં પોતાના શહેરને શણગારતા હતા; તેઓ બધાજ તેને તણને ચાલતા થયા. જેવી રીતે પેલો લોખંડનો કકટો લોહચુંબકથી દૂર ખસે અને તેની શક્તિ નાશ પામે; તેવી રીતે તેની શક્તિ પણ નાશ પામી ગઈ, હવે તેની અંદર લોહચુંબકના શુભો રહ્યા નહિ. તેના શિષ્યોએ-અગીઆર જણે તેનો ત્યાગ કર્યો, અને લોકો એટલા બધા તેનાથી વિરુદ્ધ થયા કે તેઓએ તેના ઉપર વેર લેવાનું ધાર્યું. ઉઘટે તેઓએ તેને કાંસપર-ફાંસીને માથેકે ચઢાવ્યો. અતે કાઈરિતના મુખમાંથી નીચે પ્રમાણે શબ્દો નીકળ્યા:—“હિ પિતા! તે” મને કેમ તણ દીધો છે?” આ બતાવી આપે છે કે આ વખતે તેનો આત્મા સાથેનો સંબંધ છુટી ગયો હતો. કાઈરિતનું જીવન આપણને શું શીખવે છે, તે તરફ તમે ધ્યાન આપો. તે આપણને શીખવે છે કે કાઈરિતના સર્વ શુભ અને સર્વ શક્તિ તેના સત્ય આત્મારૂપી લોહચુંબક સાથેના સંબંધમાં જ રહેલાં હતાં. હવે આ કાઈરિતે પોતાના મૃત્યુ પહેલાં આત્મા સાથે ફરીથી યોગ સાધ્યો. તમને યાદર છે કે જ્યારે કાઈરિતને ફાંસીએ ચઢાવવામાં આવ્યો, ત્યારે તે મરી નથી ગયો. આ સત્ય હકીકત છે, અને તેને સાબીત કરી શકાય એમ છે. તે વખતે તે સમાધિની સ્થિતિમાં હતો. આ સ્થિતિ એવા પ્રકારની છે કે, જે સ્થિતિમાં પ્રાણ વગેરેની સર્વ ક્રિયાઓ બંધ થઈ જાય છે. એ સ્થિતિમાં નારી આવડતી નથી, લોહી રક્તવાહિનીમાં વહેતું નથી, પ્રાણ હોવાનું કોઈ પણ ચિહ્ન જણાતું નથી, અને ઢેહ બલે Crucified મૃત થઈ ગયો છે એવી અવસ્થા થાય છે. કાઈરિત ત્રણ દિવસ મુધી તેવી સમાધિની અવસ્થામાં હતો, અને ત્યાર પછી ખાછો તે ચેગીની માફક સજીવન થઈને ત્યાંથી નાસી છુટી કાશ્મીરમાં રહેવા આવ્યો હતો. ચમ કાશ્મીરમાં રહેલો છે અને તેણે કાઈરિતની ત્યાં રહેવાની ઘણી નિશાનીઓ બોયેલી છે. તે વખતે મુધી કાશ્મીરમાં કોઈ પણ ખ્રિસ્તી જાત નહોતી. ત્યાં તેના નામની ઘણી જગ્યાઓ છે કે જ્યાં ખ્રિસ્તી લોકો પહેલાં કદિ આવ્યા નહોતા. ત્યાં જે જે તરફનાં શહેરોમાં તે ગયો છે તે તે શહેરોનાં નામ જે સલમનાં કેટલાંક નામોના જેવાં પડ્યાં છે. ત્યાં એક બેહબર વર્ષ ઉપરની કબર છે. તે ઘણી પવિત્ર ગણાય છે, અને તે “ઈસાહની કબર” એવા નામથી ઓળખાય છે. ઈસાહ એ નામ હિંદુસ્તાની ભાષામાં કાઈરિતનું છે; અને જો ઈસાહનો અર્થ રાજા થાય છે. હિંદુસ્તાન કે જ્યાંથી તેણે પ્રથમ ઉપદેશ લીધો હતો, તેજ હિંદુસ્તાનમાં તે પાછો આવ્યો હતો તે સાબીત કરી આપવા માટે આવા ઘણા મુદ્દાઓ છે.

ખાલી હિંદુસ્તાનના લોકો પાસે એવો એક અમલકારી મલગ છે કે જે મલમ કાઈરિતના નામે ઓળખાય છે; અને જે લોકો આ મલગ જાનાવે છે તેઓ એવી વાત કરે

છે કે કાઈસ્ટ ફરીથી જીવતા થયો ત્યાર પછીથી દરેક જાતના ધા રૂઝાવવાને અર્થે તે આજ મલમ વાપરતો; અને ખરેખર આ મલમ આશ્ચર્યકારક રીતે દરેક જાતના ધા રૂઝવી પણ નાખે છે.

તે ત્યાં ગયો હતો તે ખતાવવાને ઘણાજ પુરાવા છે, પણ અત્યારે રામ તે સવિસ્તર કહેશે નહિ. રામ અત્યારે તો તમને એ કહેવા માગે છે કે કાઈસ્ટે બ્યારે પોતાના દેહને દિવ્યતા રૂપ-લોહચુંબક સાથે જોડ્યો, ત્યારે આખી દુનિયા તેના તરફ આકર્ષીત હતી. એ દિવ્ય સ્વરૂપ સાથેનો તેના સંબંધ શાથી છૂટ્યો હતો, તેનાં ઘણાં કારણો છે. એક તો બાહ્ય-અસર એટલે લોકો સાથે હદ ઉપરાંત સંસર્ગ રાખવો; અને ઉચ્ચ આધ્યાત્મિક જીવનમાંથી ઘણીવાર વિમુખ રહેવું. આ સર્વ બાબતોને લઈને તે ઉચ્ચ સ્થિતિમાંથી આપણો અધઃપાત થાય છે. તમને એ વિદિતજ છે કે કાઈસ્ટ વસ્તીના ત્યાગ કરીને પર્વતોમાં-અરણ્યમાં ગયો હતો, અને પોતાના એક શિષ્યને તેણે કહ્યું હતું કે; “મારી શક્તિનો નાશ થતો હોય એમ મને લાગે છે, મને કોણ સ્પર્શ કરી ગયું છે?” લોકોના સંબંધમાં બહુ વખત રહેવાથી અને આધ્યાત્મિક સ્થિતિના શિખરેથી બહુ વાર નીચે રહેવાથી ઉપર જલ્લાબ્યા પ્રમાણે તે આધ્યાત્મિક જીવનથી વિમુખ થઈ ગયો હતો. આ કેવળ માનુષિક અને સ્વાભાવિક છે. કાઈસ્ટના અપરાધો પણ તમને ફાયદો કરે છે. દરેક પુરૂષનું જીવન જો યથાર્થ રીતે વાંચવામાં આવે તો તેથી ઘણો લાભ થાય છે. કાઈસ્ટના જીવનની માફક કોઈનું પણ જીવન યથાર્થ રીતે વાંચવાથી તમને ઘણો લાભ થશે. રામ કહે છે કે જે ક્ષણે તમે આત્માથી વિમુખ થાઓ છો, તેજ ક્ષણે તમે હતા નહોતા થઈ જાઓ છો. તમારા દિવ્ય સ્વરૂપમાં તમે રહો. તમે તમારા દિવ્ય સ્વરૂપ સાથે એકતા પામો. એ ઉચ્ચ સ્થિતિમાંથી તમે નીચે આવશો નહિ. એ સત્યનો તમે સ્વાતુલવ કરો, અને જેવી રીતે પેલો લોખંડનો કકડો લોહચુંબક બને છે, તેવી રીતે તમે પણ લોહચુંબક થશો. જેવી રીતે નાના બાળકના સંબંધમાં બને છે, તેવીજ રીતે તમારું શરીર સચેત બને છે. તમારું માંસ, તમારાં આંત્રુ કહો કે અશ્રુપ્રવાહ આ બધુંજ સચેત બને છે.

આવી રીતે જો તમે તમારા દિવ્ય સ્વરૂપ સાથે અલેહવાવ સાધ્યો તો તમે પવિત્ર છો, તમે લોહચુંબકના સંસર્ગથી લોહચુંબક છો. આ પ્રમાણે આપણે સર્વ શક્તિનું સત્ય મૂળ, સત્ય કારણ અને સત્ય સ્વરૂપ જાણ્યું છે; પરંતુ લોકો તેને કંઈક બીજુંજ સમજે છે. બાળકની અંદર તેનું ‘ખડું’ બળ પોતાના સત્ય આત્માની, પોતાના સત્ય સ્વરૂપની પ્રતીતિમાંથી આવે છે; પરંતુ લોકો તેની સર્વ મહત્તા તેના શરીરનેજ લગાડે છે, અને તે બાળકના જીવનમાં તેની શક્તિના ખરા મૂળને ખીલવવાને બદલે તે બાળકના જીવનને કચડી નાખે છે.

કાઈસ્ટનું જીવનચરિત્ર વાંચો, અને કાઈસ્ટે જેવી રીતે પોતાનું જીવન ગાળ્યું તેવી રીતે તમે પણ તમારું જીવન ગાળો. તમે કાઈસ્ટના દેહ ઉપર આધાર રાખશો નહિ, પરંતુ કાઈસ્ટનો આત્મા કે જે તમારો પણ આત્મા છે, તેના ઉપરજ આધાર રાખજો. કાઈસ્ટ થવાનો સત્ય માર્ગ આજ છે.

વેદાંત કંઈ ફક્ત હિંદને માટેજ નથી; તે હિંદુઓ માટે તેમજ ખ્રિસ્તિઓ માટે પણ છે. વેદાંતના મત પ્રમાણે કાઈસ્ટના નામે મનુષ્યનો ઉદ્ધાર થતો હોવાના સિદ્ધાંતનો કેવી રીતે ખુલાસો કરવામાં આવે છે? એક દૃષ્ટાંતદ્વારા આનો ખુલાસો કરી શકશે. એક અજ્ઞાન માતાએ સ્વા. રા. ૯

પોતાના બાળકને પહીક બતાવી એવું ક્ષાન્ધુ' હતું કે, પાસેના ચોરડામાં એક જળડું ભયંકર ભૂત રહે છે; તેથી તે બાળક તે ચોરડામાં જતાં બહુજ પહીતું અને ગણાતું હતું. એક દિવસે સાંજે તે બાળકનો બાપ પોતાની આંદ્રિસમાંથી ઘેર આવ્યો અને તે ચોરડામાંથી કંઈક વસ્તુ તેને તે વખતે બેઠી હતી તે લાવવાને તે બાળકને કહ્યું. તે બાળકની અધારા ચોરડામાં જતાં હિંમત ચાલી નહિ, અને તેણે કહ્યું કે; “તે ચોરડામાં એક જળડું ભૂત છે, તેથી ત્યાં જતાં અને બહુ પહીક લાગે છે.” બાપે કહ્યું કે; “ના, ના, ભાઈ, ભૂતભૂત કંઈએ નથી, તને ત્યાં કોઈ પણ ઈર્ષ્ય કરશે નહિ;” પણ બાળક ત્યાંથી જરી પણ ખરચું નહિ. બાપ ઘણું કાઠો હતો, તેથી તેણે બાળકની આ બાંતિ દૂર કરવાની એક સુદિત શોધી કાઢી. તેણે પોતાના આકરને બોલાવીને કાનમાં કંઈક કહ્યું. નોકર તે ચોરડાની બહાર જઈને પાછલે બારણેથી તે ભૂતવાળા ચોરડામાં પેઠા, અને એક ચોરીકું લઈ તેના એક ખૂણા ઉપર એક કાળા લૂગડાનો કંકડો ઢાંક્યો અને પછી તે ચોરીકાના એક ખૂણાને તે ચોરડાની એક બારીના બાકસમાં ઘણલ ક્યો, અને તેને એવા આકરમાં ગોળવું કે તે ભયંકર દેખાય. તે પછી બાપે તે ચોરીકાને ખૂણા કે જે બહાર દેખાતો હતો, તે બતાવીને કહ્યું કે આ ભૂતનો કાન છે. બાળકની કલ્પનાશક્તિ ઘણી તેજ હતી, તે એકદમ ખૂબ પાકી બોલી ઉઠ્યો કે; “ખડું ખડું, એ ભૂતનોજ કાન છે. એ નહોતું કહ્યું કે આ ચોરડામાં ભૂત રહે છે, અને હવે તે આપણને ખરેખાર જણાયું.” બાપે કહ્યું; “ભાઈ, તારું કહેવું ખરું છે, પણ તું બહાર અને મજબૂત થા; આ લાકડી તારા હાથમાં લે અને ચાલ તેને મારી કાઢીએ.” તમે જાણો છો કે બાળક ઘણું બહાર હોય છે. તેઓ ઘણું હિંમતવાળા હોય છે. પછી તે બાળકે પોતાના પિતાની એક ફક્ક લાકડી હાથમાં લીધી અને તેને નેરથી લગાવી. તેના અવાજ થયો, તેની સાથે એક તીણી ખૂમ પણ સંભળાઈ, અને તે નોકરે તે અધારા ચોરડામાં તે છોકરાએ માની લીધેલા તે ભૂતના કાન જેવો ભાગ પાછો ખેંચી લીધો. આ બેઠું બાળકને ઘણું આનંદ થયો, અને તે હિંમતથી બોલી ઉઠ્યો કે; “એ કેવું તે ભૂતને મારી કાઢ્યું છે !” બાપે તેને શાખાશ કહી પીક કોઢી. તેને જરા વખાણ્યો, પુલાવ્યો, અને પછી કહ્યું કે:-મારા બંહાલા બાળકે, તું ઘણેજ બહાર છે; પરંતુ બાપ જ્યાં આ પ્રમાણે બાળકને કહે છે એટલી વારમાં તો વળી તે ચોરડાના બારણા વચ્ચેની ફટકામાં તે ભૂતના બે કાન દેખાયા. બાળકને ખૂબ જુસ્સો ચડ્યો અને તે ભૂત તરફ હોડી જઈને તે માની લીધેલા ભૂતના માથા ઉપર તેણે તે લાકડીના ફટકા ઉપર ફટકા માર્યા, વારંવાર તેણે લાકડી માર્યા કરી, અને અંદરથી ખૂમ પણ સંભળાતી ગઈ. થોડી વાર પછી બાપે કહ્યું; “ભાઈ હવે રહેવા દે, ભૂત બિચારું મારથી ખૂમે-ખૂમ પાડે છે. શાખાશ, તે ભૂતને મારી કાઢ્યું છે અને તું જીવ્યો છે.” છતાં બાળકે તે લાકડી ઉપર લાકડી માર્યાજ કરતો હતો. પછી તેના બાપે તે ચોરીકું બહાર ખેંચી કાઢ્યું અને ખૂમ પાકી બોલી ઉઠ્યો; “શાખાશ છે તને, તે તો ભૂતને મારી મારીને ચોરીકુંજ બનાવી દીધું.” બાળકને આથી ઘણું આનંદ થયો, અને આ બધી બીના ખરી છે એમ તેને જણાયું. એ ભૂત અને તેના વહેમ જતા રહ્યા અને તે બાળકે નિર્ભય બન્યો. તે હર્ષમાં ફૂંચ લાગ્યો; નાચવા લાગ્યો, અને ગાતો ગાતો બહાર ગયો; અને પછી તે ભૂતવાળા ચોરડામાંથી બાપ જે જે મંગાવે તે તે આણી આપતો હતો. શું કોઈ કાઠો બાપ આવી બતનો ઉપાય કોઈ ઉમ્મર લાયક છોકરાને માટે કરશે ? ના, કદિયે નહિ. એ ઉપાય તો નાના બાળક માટેજ યોગ્ય છે; એટલી ઉમ્મરનાને કારણે નથી. આપણે પણ જો આપણને વખત મળે તો દરેક બાળકની અંદર જે વિચારો અને તરંગો હોય છે તેને દૂર કરી શકીએ.

હવે તમે બરાબર ધ્યાન આપજો. ઉપર કહેલા પ્રશ્નના સંબંધમાં વેદાંત એવું સમાધાન કરે છે કે, જેવી રીતે ભૂતવાળા ચોરના બાળકમાં બાળકે ચોરીકાને લાકડીઓ મારીને કંઈ ખરા ભૂતને કાઢ્યું નહોતું. ભૂતને હાંકી કાઢવાનો ખરા ઉપાય કંઈ ચોરીકાને લાકડીઓ મારવી એ નહિ હતો; પણ એ ચોરનામાં ભૂત નથી એવો બાળકના વિશ્વાસમાં ફેરફાર કરવો એ હતો. બાળકને ખાતરી કરી આપવાની હતી કે ભૂત છેજ નહિ. તે ચોરનામાં ભૂત તો તે બાળકની કલ્પનાથીજ લસાયું હતું. એમાં માત્ર મિથ્યા કલ્પનાજ કારણભૂત હતી અને એ કારણભૂત મિથ્યા કલ્પનાનોજ નાશ કરવાની જરૂર હતી; પરંતુ પુખ્ત ઉંમરના લોકોની કલ્પનાનો તો કોઈ બીજોજ રીતે નાશ કરી શકાય. લોકોનું એવું માનવું છે કે અમે અધઃપતન પામ્યા છીએ; અમે સ્વભાવેજ પાપી છીએ; અમે ઘોર નરકના દારમાંજ છીએ કે જે અમારા આવવાની રાહ ભેંચા કરે છે; અમારા પાપનો પોટલો એટલો બધો મોટો છે કે જે અમને કચડી નાખે; આદમના અપરાધથી અમારા સ્વભાવજ પાપાત્મક થયો છે; અમે સ્વભાવેજ પાપી, સંસારી, દીન અને નિર્બળ પ્રાણી છીએ. (આ મારે સ્પષ્ટ કહેવું પડે છે, તેને વાસ્તે કૃપા કરી તમે રામને ક્ષમા આપશો.) બાઈબલનો એક ભાગ, ‘મનુષ્ય પાપી છે’ એવું લોકોને માનવાતું કહે છે. એ બાઈબલના “જુના કરાર” નામાના ભાગેજ (The old Testament) આ દુનિયામાં બિચારા ખ્રિસ્તીઓના આત્મામાં, તમારાં પ્રકાશિત હૃદયમંદિરોમાં, તમારા મનમાં, તમારા અવિનાશી આત્માની શુદ્ધિમાં, દુરાત્મા સ્વભાવવાળા, નીચ વૃત્તિવાળા, અધમ અને પતિત ભૂતને ઘુસાડ્યું છે. આ દુનિયામાં લોકો દીન પ્રાણી અને કંગાલ જંતુ જેવા છે; તેઓ બિચારા વા, વટોળ અને તોફાનની મહેરબાનીએ જીવે છે; તેઓ આ દુનિયામાં દેવળ નિર્બળ છે; આવા આવા બિચારા લોકોના હૃદયમાં ઠસાવી દેવામાં આવ્યા છે. પ્રથમ પણ જગતના જીવોના હૃદયમાં આવું વહેમરૂપી ભૂત લસાયલુંજ હતું; અને પછી બાઈબલનો નવો કરાર નામાનો (The New Testament) ભાગ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. રામ કોઈ પ્રકારના અન્ય દુષ્ટ બિચારાથી આ કહેતો નથી. જુના કરાર (The old Testament) રૂપી માતાએ લોકોમાં જે મૂઢ વિશ્વાસ અને વહેમ ફાખલ કરી દીધા હતા, તેને દૂર કરવાને નવા કરાર (The New Testament) રૂપી પિતાએ પ્રયત્ન કર્યો. નવા કરારમાં (The New Testament) પિતા, સેન્ટ પોલે આવીને જગતના લોકોના હૃદયમાંથી આ ત કાઢવા માટે જનતું કર્યું. લોકોને આ ભૂતથી દૂર થવા માટે અને યુક્ત થવા માટે તેણે યથાશક્તિ પ્રયાસ કર્યો. તેણે તેને માટે શી યુક્તિ યોજી ? રામનું એવું કહેવું છે કે આ કાર્ય કોઈ સેન્ટ પોલે કર્યું નહોતું; પરંતુ એ કાર્ય સેન્ટ પોલના શરીરદ્વારા ઈશ્વર પોતેજ કર્યું હતું; અને તે કેમ કર્યું એ લોકોને તેણે સમજાવ્યું હતું. તે લોકોને એવી રીતે સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે આ બધાં પાપ, આ અતિ પાપી સ્વભાવ, આ મનની અધમતા, આ ઘન અધકારની અયથામણ અને આ પાતક અને વિનાશના કારણભૂત ભૂતને ખાટીઝમ નામની અચુક એક વિધિવડે કાઢી શકાય છે; એટલે કે દેવળમાં જઈ ખ્રિસ્તી થવું; પ્રાર્થના કરવી ને સાંભળવી; ભુજવલા ડુછરો ઉપર કૃપા ચાચવી; મહાન પાદરીઓ (ધર્મ ગુરૂઓ) ને પોષવા અને તેમને મદદ કરવી; ક્રાઈસ્ટનો પોષાક પહેરવો; આ બધી ક્રિયાઓ કરવાથી તમારો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે, તેમજ તમારું નામ જંગ્ગાનીના ગ્રંથમાં લખાઈ અમર થાય છે. રામ કહે છે કે, જો કોઈ ખરા ખ્રિસ્તી દેવળમાં ખરા અંતઃકરણથી પ્રાર્થના કરી, એમ માને કે મારો ઉદ્ધાર થયો છે, તો ખરેખર તેનો ઉદ્ધાર થયોજ નેમજ.

જેવી રીતે તે બાળકે જોશીકાની અંદર રહેલા જૂતને લાકડીએ મારવાની ક્રિયા કરી અને તે જોરડામાંથી જૂતને કાઢી મૂક્યું; તેવીજ રીતે જો તમે ખરા ખ્રીસ્તી હો, અને તમને હઠ વિશ્વાસ બેઠો હોય કે અમારો ઉદ્ધાર થયો છે; તો અરેખર તમારો ઉદ્ધાર થયો છેજ. સ્વતંત્ર વિચારકો અને નારિતકો કે જેઓ એમ માને છે કે હાલના ખ્રીસ્તીઓમાંથી શ્રદ્ધા નાશ પામી છે, તેઓના મત સાથે સમ મળતો આવતો નથી. જેઓ ખ્રીસ્તીઓની શ્રદ્ધાની અવગણના કરે છે તેની સાથે ગમ સંમત નથી. તમારી શ્રદ્ધા જો તમને માનસિક ધૈર્ય આપે અને જો તે તમને તમારા વિશ્વાસમાં સુદૃઢ કરે, કે અમારો ઉદ્ધાર થયો છે; તો અવશ્ય તમારો ઉદ્ધાર થાય છેજ. પરંતુ તેની સાથે સમર્થ જોવું પણ કહેવું જોઈ કે આ દુનિયા હવે બાળક નથી, પણ પ્રાદ અને પુષ્પ ઉગ્મરે આવી છે. આવી શ્રદ્ધાઓથી અત્યાસુધી લાખો અને કરોડો લોકોનો ઉદ્ધાર થયો, પણ હવે તો તમારા અંતરૂપી જોરડાઓમાંથી જૂતરૂપી વહેમનેજ કાઢવાનો કાળ આવી લાગ્યો છે. તમે સ્વભાવે પાપી નથી; તમારા જોરડામાં જૂત નથી; તમે કોઈ રીતે ક્ષુદ્ર જંતુ કે અવજનત દશાને પામેલા અધમ પ્રાણી નથી; એવો સ્વાતુલભ કરવાથી, તમે તમારા જોરડાઓમાંથી જો જૂતને કાઢી શકશો.

વેદાંતના સિદ્ધાંતાનુસાર પ્રતીતિ કરો કે તમે સદા પવિત્ર છો; સદા વિશુદ્ધ છો; સદા પૂર્ણરૂપ છો; સદા પુનીતમાં પુનીત અને દેવના દેવ મહેશ્વર છો. આનો તમે વિચાર કરો, ખાત્રી કરો, સ્વાતુલભ કરો અને જો પ્રમાણે તમે તમારું જીવન ગાળો. જો તમે સીધી રીતે તમારા મુખ આગળથીજ તમારું નાક પકડી શકો એમ છો, તો પછી માથાની પાછલી બાજુથી હાથ લંબાવી નાક પકડવાની રીત જરૂર જોઈ ? કંઈ પણ જરૂર નથી.

વેદાંત કહે છે કે જો તમારી શ્રદ્ધા તમને હઠપણે મનાવે કે તમે સદા મુક્તજ છો, તો પછી તમે આ વિશ્વના તારક પણ છોજ. તમે આ દેહ નથી, તમે કદી શુભામ નથી, એવો જો તમને નિશ્ચય થાય; તમે હવે મૂર્ખ બાળક નથી, પરંતુ પુષ્પ ઉગ્મરના મનુષ્ય છો એવું જો તમે માનો; તમે સદા નિત્યમુક્ત તેમજ અન્યને મુક્ત કરાવનાર એક શક્તિ છો એવું જો તમે અનુભવો; તો તમે આ દુનિયાના એક મહાન ઉદ્ધારકજ છો. હવે તમે ફેકલતુ, નિરર્થક અને નકામી ધર્મક્રિયાઓમાં તમે તમારી શક્તિ ગુમાવતા નહિ. પોતાના ઉદ્ધારને અર્થે જોશીકાને લાકડીએ મારવાની બાળચેષ્ટા જેવી ધર્મક્રિયાઓમાં હવે તમે તમારી શક્તિઓનો વ્યર્થ વ્યય કરશો નહિ. હવે તમે વધારે વખત બાળક જેવા રહો નહિ. “તમે મુક્તજ છો” એમ તમે સ્વાતુલભ કર્યો એટલે પછી તમે મુક્તજ છો. આવી રીતે બધા ખ્રીસ્તી ધર્મમાં ઉદ્ધારક તત્ત્વ તે આ વેદાંત છે. વેદાંત એ સર્વોત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. બધી કર્મકાંડની ધર્મક્રિયાઓ કરી રહ્યા પછી, “અમારો મોક્ષ થયો છે” એવા નિશ્ચયમાં જો તમે સુકઠપૂણે નિષ્ઠા પાળો, તોજ તમારો ઉદ્ધાર થાય છે; નહિ તો નહિ. યાદ રાખજો કે તમારા ખ્રીસ્તીધર્મમાં એતપ્રોત અને વ્યાપક તત્ત્વ તે વેદાંતજ છે, કે જે તત્ત્વ તમને મોક્ષ આપે છે. બાહ્ય નામ, બાહ્ય રૂપ અને બાહ્ય આચારને અયોગ્ય અગત્ય આપશો નહિ.

ધર્મને અંજો જે ઝતુની સુદો થયાં હતાં અને જેને લઈને લોહીની નદીઓ ગાલી હતી, તે સુદના કારણજૂત જુડીઆના ખ્રીસ્તીઓ હતા. જો સુદોની એક ઝપાઝપીમાં તે ખ્રીસ્તીઓ હાથાં અને પાછા હઠ્યા. જો ખ્રીસ્તી લશ્કરમાં એક ધર્માધ માણસ હતો કે જેને કીર્તિ મેળવવાની ઇચ્છા હતી; તેણે લોકોને એવું જાહેર કર્યું હતું કે એક સ્વપ્નની અંદર એક ક્રીસ-

સ્તાએ પ્રગટ થઈ મને કહ્યું છે કે અમુક એક ભાલો કે જેને એક વખત કાઠરિટના શરીરનો સ્પર્શ થયો હતો, અને જેને તેના પગ નીચે દાટવામાં આવ્યો હતો, તે ભાલાને તમે શોધી કાઢો; એટલે તેવડે જરૂર ખ્રીસ્તીઓનો વિજય થયો. લોકોએ આ વાત ખરી માની અને આખા લશ્કરમાં તેની ચર્ચા થઈ રહી. લશ્કરના લોકોએ એ વાતના ખરા ખોટા સંબંધી જરી પણ વિચાર કર્યા વગર એ ભાલો પ્રાપ્ત કરવા માટે ચારે વરફે પોદવા માંડ્યું અને પશ્ચે-લીયાથી મોડી રાત્રી સુધી ખોદાખોદ કર્યું, છતાં ભાલાનો પત્તા લાગ્યો નહિ. તે લશ્કરના ચોદાઓ હવે ના હિંમત થઈને એ ભાલો મેળવવાનું કામ પડતું મૂકવાની તૈયારીમાં હતા; એટલામાં પેલો ધર્મોપ માણસ ‘મે’ ભાલાવાળી જગ્યા શોધી કાઢી છે’ એમ કહીને યૂમો પાડવા લાગ્યો. એ લશ્કરના બધા લોકો તે ભાલાવાળી જગ્યાએ ગયા, અને ત્યાં તેઓએ તે ભાલો જોયો. તે ભાલો જુનો અને ખવાઈ ગયેલો હતો. તેને ઉધઈ અને જીવડાં લાગેલાં હતાં. કાઠરિટના શરીરને સ્પર્શાયેલો ભાલો આ રહ્યો, એમ કહી તેણે તે ભાલો બધા લોકોને જોઈ શકે એમ ઉઘો કર્યો. આ જોઈ ખ્રિસ્તીઓ આનંદ અને ઉલ્લાસમાં આવી ફૂટવા લાગ્યા. તેઓની ખુશાલીનો કાંઈ ખાર રહ્યો નહિ. એ માટીથી ખરડાયેલો ભાલો જડયો તેનાથી પ્રેરિત થઈને જોર અને જુરસાથી તેઓએ પોતાના શત્રુઓ ઉપર ફરીથી હુમલો કર્યો અને તેમાં તેઓ વિજયવંત થયા. ત્યાર પછી જ્યારે તે બધા ખ્રીસ્તીઓ પાછા યૂરોપ ગયા, ત્યારે ત્યાંના બધા લોકો એમ માનતા હતા કે આ જે વિજય મળ્યો તે ભાલાના ચમત્કારને લઈને જ મળ્યો છે; પરંતુ આ બનાવ બન્યાને કેટલોક કાળ વીત્યા પછી પેલો ધર્મોપ માણસ કે જેણે ભાલા સંબંધી પ્રથમ વાત ચલાવી હતી; તે જ્યારે ઘણું માંદો થયો અને મરણપથારીએ પડ્યો, ત્યારે પોતાના અંતકાળ વખતે જે ધર્મશુદ્ધ પોતાને આશીર્વાદ આપવા આવ્યો હતો, તે પાદરી પાસે તેણે પોતાનાં બધાં પાપ બહાર કર્યાં. એમાં તેણે ભાલા સંબંધી વાત પણ જણાવી. તેણે કહ્યું કે: “એ વાત તદ્દન ભૂટી હતી. ખરી રીતે તો તે ભાલો મારા વડવાને હતો કે જે વડવા પ્રથમ લશ્કરમાં હતા. એ વડવા મરી ગયા ત્યારથી તે ભાલાને હુગડે લપેટીને ઘરમાં રાખી મૂક્યો હતો. એ ભાલો મારા વડવાએ વાપર્યો હતો, એટલું જ નહિ પણ વડવાના વડવા પણ તેને વાપરતા હતા. જ્યારે ખ્રીસ્તીઓ જેડસલમ જતા હતા, ત્યારે મેં તે હુગડામાં વીંટીલો ભાલો મારી સાથે લીધો; પરંતુ સુદ કરતાં મને જંબુસુ’ કે તે ભાલો મને સુદમાં કામ લાગે એવો નથી. બળી સુદમાં અમારા બધાની હાર થઈ અને અમે બધા પાછા હંકતા હતા તેવામાં મને વિચાર આવ્યો કે કંઈક મારે કીર્તિ તો મેળવવીજ. કંઈક નામ તો કાઢવુંજ. પછી મેં આ ભાલા સંબંધી વાત ગોઠવી કાઢી અને તેને લોકોમાં ફેલાવી. લોકો જ્યારે આ વાત સાંભળીને એક બાબત ઉપર ખોદતા હતા તેવામાં મેં તેની સાગી બાબતે એક ખાઈમાં તે ભાલો હુગડામાં જેવો ને તેવો વીંટીને નાખી દીધો. પછી મેં જ્યારે યૂમ પાડી અને લોકો ત્યાં આવી પોદવા જતા હતા તેવામાં તે ભાલો તેમને ત્યાં નજરે પડ્યો.”

ઇતિહાસકારોએ સુત્ર વાત સાંભળવાની ફરજ બજાવી અને તેમને રહસ્ય લોકોને બહાર કર્યું કે સુદમાં વિજય મળ્યો તે કંઈ તે ભાલાના ચમત્કારને લઈને નહિ; પરંતુ તે લોકોની પૂર્ણ શ્રદ્ધા અને ઝનુનને લઈને મળ્યો હતો. લોકોની આંતરશક્તિને લીધેજ તે મળ્યો હતો. લોકોએ શ્રદ્ધાવડે પોતાની અંદર ધાર્મિક જુરસો ઉત્પન્ન કર્યો અને વિજય મેળવ્યો. આવીજ રીતે વેદાંત પણ કહે છે કે:—“હે ખ્રિસ્તીઓ, સુસલમાનો, હિંદુઓ અને

સમસ્ત દુનિયાના સર્વ સંપ્રદાયવાળાઓ, જે તમે એમ માનતા હો કે કાઇસ્ત, બુદ્ધ, કૃષ્ણ કે કોઇ પણ એવા બીજા મહાત્માને લઇને તમારો ઉદ્ધાર થાય છે, તો તમે યાદ રાખો કે તમારા ઉદ્ધારનું ખરું કારણ કોઇ પણ મહાત્મા નથી, પરંતુ તમારા પોતાના આત્માજ છે. ”

મતમતાંતર અને શ્રદ્ધાને વિવેકવટે જુદાં પાટો. ભાલા મંળાંધી વાત તે એક લોકોનો મત હતો, અને લોકોની અંદર જે ભુસ્સો અને ઝનુન જણાતું હતું તે તો જેને આપણે લોકોની શ્રદ્ધા કહીએ છીએ તેને લીધેજ હતું. ચેતન્યવાળી શ્રદ્ધાજ તારી શકે છે, મતમતાંતર તારી શકે નહિ.

વેદાંત કહે છે કે જે આ ચેતન્યપ્રદ શ્રદ્ધાજ, આ ચેતન્યપ્રદ શક્તિજ ખ્રીસ્તીઓના વિ-જયનું કારણ હતું, તો શા માટે તમે પણ તે ચેતન્યપ્રદ શ્રદ્ધાને સિદ્ધ કરી પોતાના પ્રિય આત્મામાં, પોતાના સ્વરૂપમાં નિયોજતા નથી ? શા માટે તમે તમારા અંતરમાં વસેલા સત્ય સ્વરૂપ આત્માને તે લાશુ પાડતા નથી ? શા માટે તમે એ ચેતન્યપ્રદ અથવા જડ શ્રદ્ધા ક્રીસ્ટ, બુદ્ધ, કૃષ્ણ અથવા એવા બીજાઓમાં નિયોજો છો ? શા માટે તમે તમારા અંતરમાં વસી રહેલા આત્મામાંજ-તમારા અંતરમાં વસી રહેલા પ્રભુમાંજ તમારી તે શ્રદ્ધાનું નિયોજન કરતા નથી ? તમારી જવલંત શ્રદ્ધાને ઉપયોગમાં લેવાનો આથી સરલ અને સ્વાભાવિક માર્ગ બીજો કયો છે ?

દામને વારંવાર પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે જે વેદાંત આત્મ ઉત્તમ છે, જે વેદાંતનો સાર આવો છે, અને જે વેદાંતનું મૂળસ્થાન હિંદુસ્તાનજ છે, તો તે હિંદુસ્તાન હાલ શાથી અધમ અને પડતી દશામાં છે ? આનો જવાબ એ છે કે હિંદુસ્તાનની પડતીનું કારણ હિંદુસ્તાનના લોકો હાલ વેદાંતના સિદ્ધાંતને બરાબર પાળતા નથી એજ છે ! અમેરિકાના લોકો હિંદુસ્તાનના લોકો કરતાં વેદાંતના સિદ્ધાંતોને વધારે અનુસરે છે, તેથીજ તેઓ ચડતી દશામાં છે. હિંદની પડતીનું કારણ વેદાંત છે, એમ કહેવાનો જગતને કોઇ પણ પ્રકારનો હક્ક નથી. સમ એક રસુલ વાતના કથનદ્વારા તે સાબીત કરી આપશે.

પૂર્વ હિંદુસ્તાનના એક ગામડામાં એક છોકરો ખૂબ અભ્યાસ કરી બહુ વિદ્વાન થયો. તેણે વિશ્વવિદ્યાલયમાં (યુનિવર્સિટીમાં) અભ્યાસ કર્યો હતો. વિશ્વવિદ્યાલયવાળા શહેરમાં રહીને તેણે અભ્યાસ કરેલો હોવાથી તેના વર્તન અને રીતભાત ઉપર યુરોપીય વર્તન અને રીતભાતની અસર થઇ હતી. તમે જાણો છો કે હિંદુસ્તાનના લોકો ઘણા જુના વિચારના છે, અને હંમણાં હંમણાંજ યુરોપીય રીત રિવાજો તેઓના વર્તનમાં દાખલ થવા પામ્યા છે. સમ એવા ઘણાને જાણપે છે કે જેઓએ અંગ્રેજ વિદ્યાલયોમાં અભ્યાસ કર્યો છે, છતાં જેઓ અંગ્રેજ વસ્ત્રો ધારણ કરતા નથી, તેમજ જેઓ અંગ્રેજ ભાષા પણ બોલતા નથી; કારણ કે તેમના વડીલો આવી બાબતને અવિનય ગણે છે. વાડ, ઉપર જણાવેલો વિદ્યાર્થી જે શહેરમાં રહીને અભ્યાસ કરતો હતો ત્યાંથી તેણે એક નાનું, ખીસ્સામાં રાખવાનું ઘડીઆળ વેગાનું લીધું. ત્યાર પછી ઉન્હાણાની ત્રણ મહિનાની રજામાં તે બ્યારે પોતાની દાદીને ત્યાં ગયો ત્યારે આ જુવાન વિદ્યાર્થી પોતાની સાથે અંગ્રેજ વસ્ત્રો કે સુરશી ટેબલ વગેરે અંગ્રેજ લઇ જવાની હિંમત તો કરી શક્યો નહિ, કારણ કે જુના વિચારના લોકો આવી વંધરમાં રાખવી એ મહાપાતક સમાન ગણે છે; પરંતુ જમે તે સાથે પણ ઘડીઆળ

તો સાથે લઈજી જતું, એમ નિશ્ચય કરીને સાહસ વૃત્તિથી તે પોતાની સાથે ધડીઆળ લેતો ગયો હતો. આ ધડીઆળને માટે આપું કુટુંબ વિરૂદ્ધમાં હતું, તેમાં ખાસ કરીને તેની દાદી તો ઘણીજ વિરૂદ્ધમાં હતી, તેથી તે બાલી કે, “ રાત ને દિવસ આ તો ટીક ટીક અવાજજ કર્યા કરે છે, એને ભાંગીને બહાર ફેંકી દો, તે એક અપશુકનીયું છે, એને ઘરમાં રાખવાથી કોઈ વિપરીત પરિણામ આવશે અને એ કોઈ આફતનું કારણ થઈ પડશે. ” તે વિદ્યાર્થીએ તેણીને બહુએ સમજાવી પરંતુ તેણીનું મન કોઈ રીતે સમાધાન પામ્યું નહિ. દાદી તો ના, ના, કહેતી ગઈ, છતાં પણ વિદ્યાર્થીએ તો અભ્યાસને અંગે તે ધડીઆળ પોતાની પાસેજ રાખ્યું. એક વખત એવું બન્યું કે તેના ઘરમાં ચોર આવીને કેટલુંક ઝવેરાત અને શેકડે રૂપીઆ ચોરી ગયા. ડોશીને આથી પોતાના બહેનમાં વિશેષ પુરાવો મળ્યો. તે બાલી ઉઠી કે:-“ મેં નહોતું કહ્યું કે આ ધડીઆળને ઘરમાં રાખવાથી કોઈ પણ આફત આવશે ? જુઓ ચોર લોકો પણ ધડીઆળ તો લઈ ગયા નહિજ; કારણ કે તેઓ બહુતા હતા કે ધડીઆળ ચોરી જઈશું, તો તેથી હાની થશે. અરે ! હજી પણ તમે શા સાફ આવી ચીજ ઘરમાં રાખી રહ્યા છો ? ” તે છોકરા ઘણાજ માથાનો ફરેલો હતો તેથી ડોશીના કચકચાટથી તેને જરી પણ અસર થઈ નહિ. તેણે તો પોતાના અભ્યાસના ચોરડામાં તે ધડીઆળ રહેવાજ દીધું. થોડા વખત પછી તે છોકરાનો બાપ પણ મરી ગયો. હવે તો તે ડોશીને પણીજ ખારતી લાગી અને બાલી ઉઠી કે; “ અરે જાકી છોકરા ! આ લયકારક અમંગળ વસ્તુને ઘરમાંથી બહાર ફેંકી દે ! તેને ઘરમાં રહેવા દેવાની તને કેમ હીંમત આવે છે ? ” આટલું છતાં એ છોકરાએ તો ઘરમાં ધડીઆળ રહેવાજ દીધું. થોડા વખત પછી તેની મા પણ મરી ગઈ. હવે તે છોકરાની દાદીના ઉકળાટનો પાર રહ્યો નહિ. હજી પણ ઘરમાં ધડીઆળ રહે એ તેણીથી સહન થઈ શક્યું નહિ. કેટલાક લોકોની માફક તે એવું માનતી કે એ ધડીઆળમાં કોઈ એક જીવડો છે, કારણ કે યંત્રથી ચાલતી કોઈ પણ વસ્તુ તેણીએ કદી પણ ભેઈ નહોતી. તે ધડીઆળ પોતાની એળે આવે છે અને પોતાની એળેજ ટક ટક એવો અવાજ કરે છે, એવો ખ્યાલ તેણીને આવી શક્યોજ નહિ. પોતાના કુટુંબમાં જે કંઈ આફતો આવી તે બધાનું કારણ એ ધડીઆળજ છે એમ તેણીને લાગતું હતું. છેવટે તેણીએ તે વિદ્યાર્થીના ચોરડામાંથી તે ધડીઆળને છાતું માતું લઈ લીધું અને પોતાના ચોરડામાં આવી એક પ્રુણે બેસી તે ધડીઆળને એક પથ્થર ઉપર મૂક્યું અને એક ખીલે પથ્થર હાથમાં લઈ તેનાથી તેને ભાંગીને કકડે કકડા કરી નાખ્યા. આવી રીતે તેણીએ ધડીઆળ ઉપર પોતાનું વેર વાળ્યું. હવે જરા કૃપા કરી ધ્યાન આપશો ! હિંદુસ્તાનમાં ડોશીઓની આવી સ્થિતિ છે, તે સાંભળીને તમને કદાચ હસવું આવશે; પરંતુ ખીલ બાબતોમાં તમે પણ તે ડોશીઓના જેવાજ છો. લોકો આ અને તે, એમ ખીચો કરે છે અને પછી આ એક વસ્તુ તે ખીલ વસ્તુનું કારણ છે, એમ નિશ્ચય ઉપર આવી કૂદે છે. યૂરોપીયન લોકોમાં ખાસ કરીને એવા અવળા વિચારો લગાઈ ગયા છે કે તેથી તેઓ એકદમ એવા નિર્ણય ઉપર આવી નાંચે છે કે હિંદુસ્તાનની પડતીનું ખર્ચ કારણ વેદાંતજ છે. આજ પ્રમાણે દુનિયાની ખીલ કેટલીક બાબતોમાં પણ તેઓ અવળા નિર્ણય ઉપર આવી નાંચે છે.

યૂરોપ અને અમેરિકાની ચડતીનું કારણ કંઈ કાર્ફ્ટ નથી; પરંતુ તેનું ખર્ચ કારણ તો તેઓ અબલપણે પણ વેદાંતના સિદ્ધાંતને અનુસરે છે તે છે. હિંદુસ્તાનની પડતીનું ખર્ચ કારણ, લોકો વેદાંતના સિદ્ધાંત પ્રમાણે પોતાનું જીવન ગાળતા નથી, એજ છે.

દુનિયાને ઉદ્ધારવામાં માતા કેવો અગત્યનો પાઠ લખવે છે. તેના સંબંધમાં અત્રે રામને બે શબ્દો કહેવા ઘે. દુનિયામાં જે જે મહાન વીર પુરૂષો થઈ ગયા, તે બધા મહાન વીર્યવતી માતાનાજ પુત્રો હતા.

જગતમાં માતાઓજ એવી છે કે જે આખી દુનિયાને ઉદ્ધારી શકે છે; જે પોતાના દેશની ચડતી કે પડતી કરી શકે છે; અને જે કુદરતના બોલઓમાં ભરતીઓટ કરી શકે છે. મહાન વીર્યવતી માતાના પુત્રોજ હંમેશાં મહાન પુરૂષોજ નીવડે છે. આ બધાં મહાન સત્યોનો બાલ્યાવસ્થામાંથીજ બે બાળકને સંસ્કાર પાડવામાં આવે, આ સત્ય આત્માની પ્રતીતિના સંસ્કારનાં થીજ બાલ્યાવસ્થામાંથીજ બે બાળકમાં નાંખવામાં આવે તો એવાં બાળક ભવિષ્યમાં કૃષ્ણ અને કોર્પસ્ટ નીવડે.

માતાજ બાળકને સ્વાભાવિક રીતે અવગત તેમજ ઉચિત બનાવી શકે છે. તમે એક સ્પાટીની માતાના સંબંધમાં સાંભળ્યું હશે કે જેણીએ સુદને અર્થે જતાં પોતાના છોકરાને એવું કહ્યું હતું કે; “તું કાંતો તરવાર લઈને અથવા તો તરવાર ખાઈને પાછો આવજો. તું મરેલો કે જીવતો પાછો મારી પાસે આવજો; પરંતુ પરાજય પામીને આવીશજ નહિ.”

પૂર્વે હિંદુસ્તાનમાં એક રાણીએ પોતાનો પાત પરાજય પામીને પાછો આવતો હતો તેને શહેરમાં ન આવવા દેવા માટે શહેરના દરવાજા બંધ કરાવ્યા હતા. તેણીએ કહેવડાવ્યું હતું કે; “હે રાજ્યદ્રોહી, તમે હવે અહીંથી જતા રહો, તમે હવે મારા પતિ નથી; કેમકે તમે તમારી જાતને પરાજય પમાડી છે.”

બીજી વાર પણ હિંદુસ્તાનની એક રાણીની છે, કે જે રાણીએ પોતાનાં બાળકોને સંપૂર્ણ સ્થિતિનાં બનેલાં બોવા માટે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી અને જેનો ઉદ્દેશ અને હેતુ પોતાનાં બાળકોને જન્મ-મરણના બંધનમાંથી છોડવવાનો હતો. પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરનાર સંતાનોને પછી જન્મ-મરણ રહેતું નથી. આવા મનુષ્યો સદા ધર્મરમાં નિષ્ઠા પામેલા હોય છે.

તેણીને પોતાની સર્વ પ્રબળે દેવી જીવો બનાવવાની ઇચ્છા થઈ હતી, આ એક માતાની પ્રતિજ્ઞા હતી, અને તે પાર પાડવામાં ફેલેહમંદ પણ થઈ હતી. તેણીના બધા છોકરા દેવી જીવો હતા. તેઓ કૃષ્ણ, બુદ્ધ જેવા તત્ત્વવેત્તા અને ત્યાગી હતા, અને તેઓએ સમસ્ત જન-સમાજ ઉપર સામ્રાજ્ય કર્યું હતું. તેણીએ પોતાની સર્વ પ્રબળે જન્મ-મરણના બંધનમાંથી મુક્ત કરી હતી. એક સ્ત્રીએજ આ બધું કર્યું હતું; પરંતુ તેણીએ તેને માટે કયી પદ્ધતિ સ્વીકારી હતી ? જ્યારે પોતાનાં બાળકો નાનાં નાનાં હતાં, ત્યારે તેણી તેમને વેદાંતનાં હાલરમાં ગાતી. જ્યારે જ્યારે તેણી પોતાના બાળકોને જોળામાં લઈ રમાડતી હતી, ત્યારે ત્યારે પણ તેણી પોતાના બાળકોને વેદાંતનાં ગીત ગાઈ સંભળાવતી હતી. જ્યારે જ્યારે તેણી પોતાનાં બાળકોને ધવસાવવા બેસતી ત્યારે પણ તેણી પોતાના ધાવણની સાથે સાથે દેવી સ્નાનરૂપી ધાવણનું પણ તેમને પાન કરાવતી હતી. જ્યારે જ્યારે તેણી પોતાનાં બાળકોનું પાસણું ઝુલાવતી હતી, અને હાલરમાં ગાતી હતી, ત્યારે ત્યારે પણ તેણી વેદાંતનું ઉત્તમ ગાન તેઓને સંભળાવતી હતી.

ઉઘ, ઉઘ, ઉઘ બાળ ! લસલસાટ ઉઘ,

ડસકે ચીરીશ નહિ રીશ નહિ લગાર.

પરમ શાંતિ, પરમ અભય, પરમ સુખ હો તને,

દેવદૂંદ ગીત ગાય છે રીઝવા તને.

ઉઘ.

ઉઘ.

સૌંદર્ય ધન બક્ષિસ તણે ઈશ તું સદા,
 સર્વમાં વિરાજી રહ્યો, વિમળ તુજ આત્મા. ઉંઘ.
 સુકોમળ ગુલાબ, રમ્ય રૂપેરી જલકણો,
 મધુર મધુ, મધુર વાસ, મધુર શ્રાવ્ય કલરવો. ઉંઘ.
 મધુર ગીત શીતલ અનિલ, સુખદ જનક ઉષ્ણતા,
 સર્વ રમ્ય દૃશ્ય શ્રાવ્ય, વિશ્વના પદાર્થ આ. ઉંઘ.
 તુજ દિવ્ય ને સુખ રૂપ ધામમાંથી એ સ્ફુરે,
 પુનિત વિમલ રૂપ તું નિર્લેપ ઓંકાર છે. ઉંઘ.
 શોક મોહ ભીતિ શત્રુ કે કોઈ આપદ,
 સ્પર્શી શકે નહિ કદી નિર્બાધ્ય રૂપ તું સદા. ઉંઘ.
 શાંત, શીતલ, સૌમ્ય મૃદુલ મિષ્ટ સુખદ ઉંઘમાં,
 ગાઢપણે સુપ્ત રહે અચળ તુજ આત્મા. ઉંઘ.
 તેજ પૂર્ણ ગગન ધ્રુમટ તારલાથી જડિત જે,
 ઉચ્ચક્રી ઉંચુ તુજ કરે તે પ્રિય ઓંકાર છે. ઉંઘ.
 સૂર્ય અને ચંદ્ર તુજ રમતના દહા ખરે,
 મેઘ ધનુષ્યની કમાન વાસ તુજ દિપવે. ઉંઘ.
 માર્ગ તુજ રમણકાજ ધવલ સ્વર્ગગંગા,
 મેઘ લહાડું ગાન કરે માર્ગમાંથી ભેટતા. ઉંઘ.
 મહા મંડળો તુજ રમકડાંજ ગાય ને ફરે,
 ઓં તત્ સત્ કહી કહી તુજ સ્તુતિઓ કરે. ઉંઘ.
 કમળ અને પુષ્પ વિપે ઝરણુ ને સરોવરે,
 કેવી લહારી સુખદ નિર્મૂલ અન્તિ ત્યાં સ્ફુરે. ઉંઘ.
 દેશ કાળ રૂપી સરસ ગરમ કામળા ભલે,
 શાંત હસ્ત થકી લહાડું સુખડું બ્રુછે. ઉંઘ.
 અર્ધ ત્રાંસી નજર અને, હાસ્ય ભયાં નયનથી,
 મસ્ત બાળ ! નિરંજ તું હૃદય ઉલ્લાસથી. ઉંઘ.
 દોકિલા ટહુકા કરે તીક્ષ્ણ કંઠ થકી જે,
 તે સિસોટીઓ સુરાગ જે તને ગમે છે. ઉંઘ.
 ચલ્લીઓ, પૂવન, અનેક તારણુ આ બધા,
 તુંજ બાળ કીડન કાજ રમ્ય રમકડાં બન્યાં. ઉંઘ.
 સર્વ વિશ્વ માત્ર લીલાકાજ તુજ સ્વપ્ન છે.
 બાહ્ય ભાળ તું જણાય તેજ તુંજ માંદા તે. ઉંઘ.
 ઉંઘને આરામ તણા બાગૃતિ મય મેહ,
 પ્રિય કારણુ કલેશ તણા, બુદ્ધિ તણા સુખ હે ! ઉંઘ.
 જીવન અને કર્મ તણા શાંતિયુક્ત ઝરણુ હે !
 ચરમ નમસ્કાર કર તું લેહકારી તિમિરને. ઉંઘ.

સુખદ ગરૂડ રાજ ! રમ્ય વસ્તુઓ જણાય જે,
ફડ ફડતી તુજ પાંખનો અવાજ ક્ષણિક ધાંધ તે. ઉંધ.
અર્ધ રમ્ય કાંતિ તણે સર્વ માંદા ભાસ આ,
અર્ધ તો ઢંકાર રહી આવરણે તો સદા. ઉંધ.
આવરણ આ તેજ ધર્યું વિશ્વને રમાડવા,
આત્મ સ્વરૂપ મધુર પ્રણવ ! જો તત્ સત્ જો સદા. ઉંધ.

ઉપરનું ગીત, રાણી પોતાના સાત બાળકો માટે જે હાલરડું ગાતી હતી તેનો આપણને ખ્યાલ આપે છે. જ્યારે તે છોકરાઓ પોતાનું ઘરબાર છોડી દેશાંતરે ગયા ત્યારે તેઓ દેવી સત્તાથી ભરપૂર હતા. તેઓદ્વારા દેશદેશાન્તરમાં વેદાંતનો પ્રસાર થયો હતો. એ રાણીને એક આકંઠો છોકરો હતો, તેને તે સાત છોકરાઓની માફક સંસ્કાર પાડવામાં આવ્યા નહોતા; કારણ કે એ છોકરો ગાદી છોડીને આવ્યો હતો અને તદ્દન મુક્ત દશાનો પરમ-હુંસ થઈ હતો તે તેના પિતાને રૂચ્યું નહિ. આથી તે માતા ઉપર પ્રમાણે હાલરડાનું ગીત ગાઈ તેને પોષી શકી નહિ. આમ છતાં તેના જીવનમાં દુઃખ શોકાદિ બાધ કરે નહિ, તેને અર્થે તે માતાને પોતાની પ્રતિષ્ઠા કંઈક અંશે પાળવાની હતી. આ આકંઠો છોકરાને ઉછેરવા માટે એક દાસીને સોંપવામાં આવ્યો; પરંતુ જ્યારે તેની માતા મરણપથારીએ પડી, ત્યારે આ બાળકને તેણીની પાસે લાવવામાં આવ્યો. તેણીએ હાલરડાવાળું ગીત એક કાગળમાં લખીને એક રત્નજડિત સોનાના માળગીયામાં નખાવીને તે છોકરાને હાથે બાંધ્યું, અને તેને પવિત્ર રાખવાનું કહ્યું; વળી તેણીએ તેને તે કાગળ વિષે જણાવ્યું કે તેનું મનન, નિરિક્ષાસન કરવાથી હરેક દુઃખ શોકાદિકથી દૂર થઈને તું મુક્ત થઈશ; પરંતુ આપત્તિકાળ સિવાય તારે તે માળગીયું કદિ ઉઘાડવું નહિ. થોડા વખત પછી માતા અને પિતા બંને મરણ પામ્યાં અને તે કુમાર રાજ થયો અને તેણે ઘણાં વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું.

એક દિવસ તેના મોટા ભાઈએ પોતાના પિતાની રાજધાનીમાં આવી પહોંચ્યા; અને તેઓએ તે અલંકાર નામના રાજ્યગાદી ઉપર બેઠેલા પોતાના બંધુને સંદેશો મોકલ્યો કે રાજ્યગાદી અમને સોંપી દેવી; કારણ કે તેઓ મોટા ભાઈએ પોતાની ગાદીના ખસ હક્કદાર વારસ છે. અલંકારે જ્યારે આવી ખબર અપાઈ ત્યારે તે ઘણા ભયભીત અને આકુળ બન્યા તથા ગભરાઈ ગયો, તથા શું કરવું તે તેને સૂઝ્યું નહિ. પોતાનો રાજ્યવૈભવ, સત્તા, અને પ્રતાપ એ સર્વ જતું રહેશે, એવા ભયથી તેને રડવું આવ્યું. રાત્રિએ જ્યારે તે પોતાના શયનગૃહમાં સૂવા ગયો, ત્યારે તેને પોતાને હાથે માતાએ બાંધેલું માળગીયું નજરે પડ્યું. તેમજ માતાના છેલ્લી વખતના શબ્દો તેને સ્ફુરી આવ્યા. તેણે તે માળગીયું ઉઘાડ્યું, અને તેમાં ખીટકો કાગળ આંસુ ભરેલી આંખે વાંચ્યો.

શુભેચ્છાને લીધે, તે જ્ઞાન પાત્રી સ્વસ્વરૂપ પામ્યો. તેના ભય શોકાદિક સર્વ જતાં રહ્યાં. દુનિ-
આની સર્વ કુલક આશા તુષ્ણાને તેણે છેલ્લી સલામ કરી. તેને એવી તો આત્મ-પ્રતીતિ
આત્મ-ભાન થયું, અને તે એવો તો પવિત્રતા અને શક્તિથી ભરપૂર થયો કે એ બધું એના
અંદર પૂર્ણ વેગથી પ્રકટ થયું. તે સૂચા જવાનું પણ ભૂલી ગયો, અને એકદમ પોતાનાં
બહાર જવાનાં વસ્ત્રો પહેરી પોતાના જયેષ્ઠ બંધુઓ ઉતર્યા હતા, તે સ્થળે ગયો. જઈને વીર
હાકથી તેણે કહ્યું કે; “બંધુઓ ! આવો, આવો, મને આ ભારમાંથી મુક્ત કરો, આ મસ્તક
તપાવનાર મુકુટ-કે જેની અંદર આખા જગતનો ભાર છે, તે તમે લઈ લો, અને મને તેથી
મુક્ત કરો. રાજ્યગાદી ઉપર બેસીને મુલક ઉપર રાજ્ય ચલાવવાની કામનાવાળી, તમો સર્વ
વ્યક્તિઓ, તે હું પોતેજ છું અને હું તે તમેજ છો, તમે અને હું એકજ છીએ, એમાં
કોઈ ભતનો ભેદ નથી, સર્વમા એક સરખો આત્મદેવ વિલસી રહ્યો છે.” અલર્કને વહિલ
બંધુઓને આ બધું સાંભળીને અને તેના મુખ ઉપર નિસ્પૃહતા અને પવિત્રતા તરવરતી જો-
ઈને અત્યાનંદ થયો, તેઓએ કહ્યું કે; “ભાઈ ! અમે કંઈ અહીં રાજ્ય લેવા આવ્યા નથી; -
કારણ કે અમે તો સમરત બ્રહ્માંડ ઉપર રાજ્ય કરીએ છીએ. અમને તો માત્ર તમારો ખરો
જન્મહક્ક કે જે તમારી અંદરજ રહેલો છે, તે તમને પ્રાપ્ત થાય એવી ઇચ્છા હતી, અને
એજ હેતુથી અમે અહીં આવ્યા હતા.”

વળી વિશેષમાં તેઓએ પોતાના બંધુને બોધ આપ્યો કે; “બંધુ, હવે તું આ ઇદ્રિયોથી
ઠગાય એમ નથી, તું ફક્ત આ પૃથ્વીનોજ રાજા છે એમ નથી; પરંતુ સૂર્ય, ચંદ્ર, બ્રહ્મા અને
સર્વ લોકનો રાજા અને અધીશ છે. તું અનંત અને અવિનાશી આત્મા છે. તું આ બ્રહ્માંડની
અંદર રહેલો, અનેક સૂર્યનો પણ સૂર્ય છે અને સર્વ પ્રકાશનો પણ પ્રકાશ છે.” અલર્કને આ
મર્મની પ્રતીતિ થઈ અને તેણે પાછું પોતાની રાજ્યગાદીએ જઈ રાજ્ય કર્યું, પરંતુ તે પોતે
નાટ્યભૂમિના એક સૂત્રધાર તરીકેજ વર્તતો, અને સૂત્રધારનોજ પાઠ ભજવતો હોય એમ
માનતો હતો. આ રાજા જ્ઞાની હતો તેથી તેને શોક મોહાદિ બાધ કરી શકતા નહિ. તેણે
એક મહાન રાજા તરીકે ગભ્ય કર્યું અને તે આખી પૃથ્વીમાં સર્વથી ઐશ વિજયી રાજા નીવ-
ડ્યો. તે વિજયને શોધવા ગયો નહોતો પણ વિજયેજ તેને શોધી પ્રાપ્ત કર્યો હતો.

નિત્ય આનંદ અને અખંડ શાંતિ તમારીજ છે, એટલુંજ નહિ પણ તે સ્વરૂપજ તમે
છો. તમે તમારું કેન્દ્ર મધ્યગિંદુ-મૂળવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, તેનો અનુભવ કરો અને મદા સર્વ
કાળ તેમાંજ સ્થિત રહો.

૫-મોઝીસનો દંડ.

મોઝીસે હોલો લોક નામના સ્થળમાં ભાષણ આપ્યા પછી સમને એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો, અને તેનો ઉત્તર ઉપનિષદના ફક્તશ્રોતાના વાંચનદ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો.

એ પ્રશ્ન એવો હતો કે, તમે ભૌતિક પદ્ધતિમાં આસક્તિ નહિ રાખવાનો, સર્વ કામનાનો ત્યાગ કરવાનો અને સંન્યાસ માર્ગ ગ્રહણ કરવાનો શા માટે ઉપદેશ આપો છો ? વેદાંત અમને આ સર્વ જગત સાથેનો સંબંધ છોડી દેવાનું તેમજ ભૌતિક વસ્તુની વાસનાનું દમન કરવાનું પ્રયોધન કરે છે અને મનુષ્ય જાતિને માટે જે અમાસ હૃદયમાં પ્રેમ છે, તેને તે નષ્ટ કરી નાખે છે.

વાંચન પૂર્વની પ્રસ્તાવના.

જ્યારે મનુષ્ય ખરા સુખની પ્રાપ્તિ કરે છે, અથવા જ્યારે પોતાના સત્ય સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરે છે, ત્યાર પછી તે પોતાની જે જે ફરજો જાળવે છે, તે તે મધી ફરજો તેને સુખરૂપ થાય છે. સુખ સ્વાભાવિક રીતેજ તેની અંદરથી સ્ફુરે છે, અને તે સ્ફુરવું જોઈએ; કારણ કે સૃષ્ટિનો એવો નિયમ છે કે જે મનુષ્યને સુખની પ્રાપ્તિ નથી; તે મનુષ્ય અન્યને સુખ આપી શકતો નથી. જો તમે બાહ્ય ગરીબ છો અને ભૂખે મરે છે, તો તમે ધીમ ભૂખથી ટળાવવામાં ગરીબોને ઠેલી રીતે તૃપ્ત કરી શકશો ?

શિષ્ય:-હે શર, આ સુખ તે શું છે ? તે બાહ્યવાની અને ઈચ્છા છે.

શર:-અપરિમિતપણું એ સુખ છે. કોઈ પણ પરિમિત વસ્તુમાં સુખ નથી. જ્યાં સુધી તમે પરિમિત અને અસ્થ છે, ત્યાં સુધી તમને સુખની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. અપરિમિતપણું એજ સુખ છે. અપરિમિતપણું એજ માત્ર સુખ છે.

આ અપરિમિતપણું તે આપણે ઠેલી રીતે બાહ્ય શક્તિએ ? આના સંબંધમાં કોઈ પણ નાતનું વિવરણ કરવાની જરૂર નથી; પણ સમ કહે છે કે આ શબ્દો ઉપર તમે બરાબર ધ્યાન આપો, તેના ઉપર બારંબાર વિચાર કર્યો કરો અને તે જસ પણ બલ્યા વગર યાદ રાખ્યા કરો અને આશા છે કે એક વખત એવો આવશે કે જ્યારે તમે “અપરિમિતપણું એજ સુખ છે, અને પરિમિતપણુમાં સુખ નથી” એવાં વચનોનો ઉદ્ગાર કાઢશો. તેથી આ પરિમિતપણું શું છે ? તે તમારે બરાબર બાહ્યું જોઈએ. અંગ્રેજ ભાષામાં Whole (એલ=આખું; પૂર્ણ) એવો શબ્દ છે. Are you whole ? (કેમ, તમે બરાબર-પૂર્ણ-રિયતિમાં છો ?) એટલે તમે બરાબર નિર્દોશી અને સાજા છો ને ? આ શબ્દ ઘણા મનનો અને અર્થસૂચક છે.

જ્યાંસુધી તમે તમારી જાતને એક સાક્ષ્યણ હાથની અને ૧૫૦ રતલ વજનવાળી વસ્તુ અસ્થ ગણશો; જ્યાંસુધી તમે પોતાને હાડ, માંસ અને લોહીના એક થેલા જેવાજ કરશો; ત્યાંસુધી તમે પરિમિત, પરિચિત, ક્ષય પામતા સ્વભાવવાળા અને એક વિલક્ષ

અંશ જેવાજ છે, અખંડ નહિ પણ એક ખંડ જેવાજ સાધારણ હૃદયાળા પદાર્થ છે. તમે આખા તેમજ નિરાગી, તન્દુરસ્ત કે સુદૃઢ નથી. જો તમે સમુદ્રમાંથી થોડું પાણી લઇ એક ખાખોચીયામાં ભરી રાખો, તો તે પાણી વહેતું નહિ રહેવાથી અને સ્થિર ભર્યું રહેવાથી ગંદું અને ગંધાતું બની જશે. આવી જ રીતે જે કોઈ વ્યક્તિ કે જે એમ માને કે હું પોતે પરિમિત, અદ્ય, દેશકાલની પરિસ્થિતિ અને એક નાની સરખી હદમાં રહેલા છું તો તે પૂર્ણ તન્દુરસ્ત અને સુખી નથી; તે કોઈ રીતે સુખનો હક્કદાર નહિ બની શકે. જે ક્ષણે તમને તમારી દૃષ્ટિ અમર્યાદિત ભાસે, જે ક્ષણે તમે "અમે અદ્ય છીએ" એવી બુદ્ધિનો નાશ કરે; અને અમે સર્વ છીએ, સર્વ વિશ્વરૂપ છીએ, અનાદ્યનંત એકરૂપ છીએ, એવી પ્રતીતિ કરે; ત્યારે તમે અખંડ સર્વરૂપ બનો છો, અને તમારા શારીરિક વ્યાધિ, ઉપાધિ અને ચિંતાનો નાશ થઈ જાય છે.

શોષોપશમન શાસ્ત્ર (Healing), આકર્ષણ શક્તિશાસ્ત્ર (Magnetism), પ્રાણવિનિમય શાસ્ત્ર (Mesmerism), એ સર્વનું આજ રહેલું છે કે તમે અખંડ સ્વરૂપ થાઓ; કારણ કે તમે અખંડ સ્વરૂપજ છે. આ સત્ય છે. આ સત્યમાં તમે નિષ્ઠા પામે અને પ્રતીતિ કરે કે અમે સર્વરૂપ, સર્વ શક્તિમાન અને દિવ્ય સ્વરૂપ છીએ.

શિષ્ય:—આ પરિમિતપણું તે શું છે ?

ગુરુ:—પરિમિતપણું ત્રણ પ્રકારનું છે. કાલકૃત પરિમિતપણું, દેશકૃત પરિમિતપણું અને કાર્ય-કારણભાવકૃત પરિમિતપણું. અખંડરૂપ થવું એટલે કે સદા સર્વત્ર આત્મા વ્યાપક છે, તે દેશ, કાળ અને વસ્તુથી પર છે; એવી પ્રતીતિ કરવી.

ત્યારે આ અખંડ સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરનાર મનુષ્ય અખંડ સ્વરૂપ સિવાય બીજું કંઈ પણ જોતો નથી, કંઈ પણ સાંભળતો નથી, અને બીજું કંઈ પણ જાણતો નથી, ત્યારેજ તે અખંડ અને અપરિમિત સ્વરૂપ બને છે. જ્યાં સુધી તમારા મનમાં તમારા સિવાય અન્ય વસ્તુનું પણ અસ્તિત્વ છે, ત્યાં સુધી તમે પરિમિત અને હૃદયાળાજ રહેવાના.

પોતાના અખંડ સ્વરૂપ સિવાય અન્ય કંઈ પણ સાંભળવું, જોવું અને જાણવું, એજ અસ્થિતા અને પરિમિતપણું છે.

વિશ્વદૃષ્ટિ* પામી પ્રેતને જોવું, પ્રેતનું જોલવું સાંભળવું, તે પણ પરિમિતપણુંજ છે. જો કે તમે અખંડ સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરવાના માર્ગે છો, તોપણ તમે કંઈ અતિમ સ્થાનને પહોંચ્યા નથી; કે જ્યાં મનુષ્યને પોતાના અપરિમિતપણા સિવાય અન્ય કંઈ પણ સંભળાતું કે અન્ય કંઈ પણ ભાસતું નથી. જો અપરિમિતપણું એજ અમરતા છે; અને પરિમિતપણું એજ મરણ છે.

શિષ્ય:—હો ગુરુ, જો અપરિમિતપણું ક્યાં રહેલું છે ?

ગુરુ:—જો અપરિમિતપણું પોતાના મહિમામાં રહેલું છે.

અર્થાત્ જો અપરિમિતપણું દેશ, કાળ અને વસ્તુથી પર છે. હવે ત્યારે જો દેશ-કાળથી પર છે, ત્યારે તમે દેશકાળ અને વસ્તુથી પરિમિત હોઈને જો અપરિમિતપણાને કેવી રીતે અનુભવી શકો ? અપરિમિતપણું ક્યાં રહે છે ? એવો પ્રશ્ન કરવો જો "એક તોલો સમુદ્રના તરંગો અને આણી આપો" જો કહેવા બરાબર છે. સમુદ્રના તરંગો કાંઈ તોલાથી કે શેરથી

* મેસ્મેરીઝમના પ્રયોગમાં વિષયને પ્રાપ્ત કરવાની એક અવસ્થાનું નામ "વિશ્વદૃષ્ટિ" છે.

૫-મોદ્દાસિનો દંડ.

ઝાંડ દેહોડ હોલ નામના સ્થળમાં ભાષણ આપ્યા પછી સમને એ આવ્યો હતો, અને તેનો ઉત્તર ઉપનિષદના ફકરાઓના વાંચનદ્વારા આપવાનું.

એ પ્રશ્ન એવો હતો કે, તમે ભૌતિક પદાર્થોમાં આસક્તિ નહિ રાખનાનો ત્યાગ કરવાનો અને સંન્યાસ માર્ગ ગ્રહણ કરવાનો શા માટે ઉપદેશાંત અમને આ સર્વ જગત્ સાથેનો સંબંધ છોડી દેવાનું તેમજ લોનાનું દમન કરવાનું પ્રબોધન કરે છે અને મનુષ્ય જાતિને માટે જે અમારા તેને તે નષ્ટ કરી નાખે છે.

વાંચન પૂર્વની પ્રસ્તાવના.

ત્યારે મનુષ્ય ખરા સુખની પ્રાપ્તિ કરે છે, અથવા ત્યારે પોતાના સંત કરે છે, ત્યાર પછી તે પોતાની જે જે કર્મો જનવે છે, તે તે બધી કયાંય છે. સુખ સ્વાભાવિક રીતેજ તેની અંદરથી સ્ફુરે છે, અને તે સ્ફુરવું સ્પષ્ટિના એવો નિયમ છે કે જે મનુષ્યને સુખની પ્રાપ્તિ નથી; તે મનુષ્ય કશકતો નથી. જો તમે જાતેજ ગરીબ છો અને જૂને મરે છો, તો તમે ખીજ ગરીબીને કેવી રીતે તૃપ્ત કરી શકો છો ?

શિષ્ય:—હે શુદ્ધ આ સુખ તે શું છે ? તે જાણવાની મને ઇચ્છા છે.

ગુરુ:—અપરિમિતપણું એ સુખ છે. કોઈ પણ પરિમિત વસ્તુમાં સુખ તમે પરિમિત અને અદ્ય છે, ત્યાં સુધી તમને સુખની પ્રાપ્તિ થવાની નથી સુખ છે, અપરિમિતપણું એજ માત્ર સુખ છે.

આ અપરિમિતપણું તે આપણે કેવી રીતે જાણી શકીએ ? આના જાતનું વિવરણ કરવાની જરૂર નથી; પણ સમ કહે છે કે આ શબ્દો ધ્યાન આપો, તેના ઉપર વારંવાર વિચાર કર્યો કરો અને તે જરા પાસખ્યા કરો અને આશ્ચર્ય છે કે એક વખત એવો આવશે કે ત્યારે ત એજ સુખ છે, અને પરિમિતપણામાં સુખ નથી ” એવાં વચનોનો (આ પરિમિતપણું શું છે ? તે તમારે જરાજરા બાણવું જોઈએ, અગ્રે (એલ=આપણું; પૂર્ણ) એવો શબ્દ છે. Are you whole ? (કેમ, સ્થિતિમાં છોને ?) એટલે તમે જરાજરા નિરોગી અને સાજા છોને ? અ અને અર્થસૂચક છે.

જ્યાંસુધી તમે તમારી જાતને એક સાક્ષાત્રણ હાથની અને ૧૫૦ રૂપિયા ગણો; જ્યાંસુધી તમે પોતાને હાડ, માંસ અને લોહી કરો; ત્યાંસુધી તમે પરિમિત, પરિવિષ્ટ, ક્ષય પામતા સ્વાભાવ

હેતુથીજ વેદાંત એવો ઉપદેશ કરે છે કે, તમે આવા ત્યાગને પ્રાપ્ત કરો, એટલે તમે પોતાની મેળેજ પ્રેમસ્વરૂપ બની જશો; અને તેની સાથે સાથે કુદરતી રીતેજ તમારીદ્વારા જનસમાજના કલ્યાણની વૃત્તિ સ્ફુરણ પામશે. આપણે જનસમાજનું કલ્યાણ કરવા તત્પર થઈએ છીએ, પણ તે આપણે ત્યારેજ કરી શકીએ છીએ કે જ્યારે પ્રથમ આપણે જાતેજ કલ્યાણ સ્વરૂપ થઈએ-છીએ.

સર્વ પોતાની આમડી-કાંચળી ઉતારી નાખી દે છે; કારણ કે તેને પોતાની આમડી માટે મમતા કે આસક્તિ હોતી નથી. આવીજ રીતે જો તમે વેદાંતના સિદ્ધાંતની ભાવના સિદ્ધ કરો, અને જાણે આ દેહ કોઈ દિવસ હંતોજ નહિ, એ પ્રમાણે તમારા દેહાધ્યાસને કાઢી નાખો, અરે “હું” દિવ્ય સ્વરૂપ, સર્વમય અને વાસુદેવરૂપ છું” એવી પ્રતીતિ કરો; “ધન્વિ-યો અને અહંકાર સાથે મારે કંઈ પણ લેવાદેવા નથી” એવો જો તમે સ્વાનુભવ કરો; તો પછી તમે અપરિમિત અને આકર્ષણ સ્વરૂપ બનશો. વેદાંતનો એવો ઉપદેશ છે કે, જો તમે આવા સ્વાનુભવ કરી શકો, જો તમે સંપૂર્ણ રીતે પવિત્ર થઈ શકો, તો તમને મહાન આકર્ષણ શક્તિ પ્રાપ્ત થશે, અને એ આકર્ષણ શક્તિથી તમે પ્રેમના ઘન સત્ત્વરૂપ બનો છો, અને લોક-કલ્યાણની વૃત્તિ, તે તમારામાંથી પોતાની મેળેજ સ્ફૂર્યા કરે છે.

જળી તમારા અત્યેક કાર્યમાં આસક્તિનો અસ્વીકાર કરાય એમ નથી, તમારા સ્નેહ અને લાગણીઓને તમે બરાબર સમજી શકતા નથી, તેથી કહે છે કે અમે પ્રેમમાં-પ્યારમાં પડ્યા છીએ; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોતાં તે પ્રેમ નહિ, પણ ધિક્ષાર હોય છે, તેથી વેદાંત જ્યારે કહે છે કે તમે શાગ કરશો નહિ, ત્યારે તેનો અર્થ એવો કરવો જોઈએ કે તમે ધિક્ષારશો નહિ. જ્યારે જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુ તરફ અનુગમ કરો છો, ત્યારે ત્યારે તમે એકજ વસ્તુમાં દૃઢ આસક્ત થઈ જાઓ છો અને તેની સાથેજ દુનિયાની બીજી બધી વસ્તુઓમાં અનાસક્ત થઈ જાઓ છો. અર્થાત્ એકજ વસ્તુ સાથે સંબંધ થવાથી તમારો સમસ્ત વિશ્વ સાથેનો સંબંધ છુટી જાય છે. શું તમને આવો અનુભવ નથી થયો? જ્યાં સુધી બાળકને, પ્રેમ શું છે? તેનું જ્ઞાન હોતું નથી, ત્યાં સુધી તે બાળક પ્રેમ સ્વરૂપજ હોય છે. જાણે કે તેનો સર્વ સાથે સંબંધ છે. જ્યારે તે એકાદ માસનું હોય છે, ત્યારે કોઈ પણ માણસ તેને તેહી વાત્સલ્યપૂર્વક રમી શકે છે. એ બાળક પશુએ રમકડાતું મન થાય એવું, અને પ્રેમ-સ્વરૂપ હોય છે; પરંતુ થોડો કાળ વીત્યા પછી જ્યારે બાળકને દુનિયાનો વા લાગે છે, અને માફ તાફ સમજી કોઈ સ્ત્રી સાથે તે પ્યારમાં પડે છે, ત્યારે તેનું શું થાય છે? તેને માતપિતા ભારરૂપ લાગે છે, તેને પોતાની જાહેન કે ગોઠીઆઓથી આનંદ થતો નથી, પોતાના જુના મિત્રો સાથેનો સંબંધ રહેતો નથી. આખા વિશ્વ સાથેનો એનો સંબંધ છુટી જાય છે. તે ધંધાને અર્થે દરિયાની ઝુસાફરી કરે છે, પરંતુ તેનું ક્યાંએ ચિત્ત ચોટતું નથી, અને જે તે બધું તેને ત્રાસજનક થઈ પડે છે. અમુક મનુષ્ય પ્યારમાં પડ્યો છે, તેનો અર્થ એજ કે તે મનુષ્ય વાસ્તવિક રીતે જોતાં આખા વિશ્વને ધિક્ષારે છે. જ્યારે તમને અમુક પદાર્થ ઉપર અનુરાગ થાય છે, ત્યારે તમે સમસ્ત દુનિયાથી જુદા પડો છો; તેથી વેદાંતના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આસક્તિનો અર્થ અસંબંધ છુટાપણું અને જડતા થાય છે; તેથી તે આપણને ઉપદેશ કરે છે કે, દુનિયાના પદાર્થો ઉપર આસક્ત થઈ કદી તમારો આત્મધાતુ કરશે નહિ.

વેદાંત કહે છે કે, જે બાળક એક જાત પ્રેમસ્વરૂપ હતું તેનું તેજ બાળક પાછળથી

માયાજ નહિ. આવીજ રીતે અપરિમિતપણું એ દેવી રીતે, ક્યારે, અને શા માટે, એવા શંકાથી માપી-તપ્તી શકાય નહિ-પરિમિત કરી શકાય નહિ. એ એને માપી શકાય-પરિમિત કરી શકાય, અને સર્વથા તપ્તી શકાય તો તેને અપરિમિતપણુંજ કહી શકાય નહિ.

રામને જે વારંવાર કહેવામાં આવે છે તે એ છે કે, વેદાંત સર્વ કામનાઓ અને આસ-ક્ષિતનો ત્યાગ કરવાનો યોગ આપીને, તે જનસમાજમાં ધિક્કારની વૃત્તિ ફેલાવે છે; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તેમ નથી. “પ્રેમ અને આસક્ષિતનો તમે ત્યાગ કરો” આવા જે વેદાંતના શબ્દો છે, તેને તમે બરાબર વિચારી જુઓ. તમે કહેશો કે “પ્રેમનો ત્યાગ કરીએ તો પ્રેમ એ પ્રભુ છે, તેથી પ્રભુનોજ આપણે ત્યાગ કરીએ છીએ;” પરંતુ હે દોહો, અહીં પ્રેમ એટલે અતિ કામના, અને અતિ કામનાનો અર્થ મૂર્ખતા થાય છે.

લોકો કહે છે કે “તે માણસ તો અચુકના પ્રેમમાં-ખ્યારમાં પડ્યો છે !” પરંતુ ખરી રીતે જોતાં તો તેને પ્રેમ કહેવાયજ નહિ, અતિ નિંદા અને પાષકર્મ ગણાય છે. રામને કોઈ પણ વસ્તુ કરતાં સત્ય તરફ વધારે સન્માન છે. આપણી વિષયાસક્ષિતજ આપણને તેમજ આપણા પ્રેમના પદાર્થોને પરિમિત કરે છે, અને પછી પ્રેમ કરનાર તેમજ પ્રેમના પદાર્થો, એ બન્નેનું અધઃપતન થાય છે. વેદાંત તમને એવી અતિ કામના, વિષયાસક્ષિતનોજ ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપે છે; તે કંઈ અત્ય અને શુદ્ધ પ્રેમનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ આપતું નથી.

આપણે એક બાળકનો દાખલો લેતા. બાળક એ શું પ્રેમ કરનાર છે ? નહિ, નહિ, એ તો પ્રેમસ્વરૂપજ છે. આ હેતુથીજ વેદાંત કહે છે કે તમે પ્રેમ કરનાર થશો નહિ, પરંતુ પ્રેમસ્વરૂપજ થશો. હવે એવું શું છે કે જે બાળકને લોહચુંબક સમાન આકર્ષક બનાવે છે ? કારણ એજ કે તે બાળક તે કાંઈ પ્રેમ કરનાર નહિ, પણ પ્રેમસ્વરૂપજ છે. તેને અંશક્ષિત, સ્વાર્થ કે કોઈ જાતનું માફ તાફ હોતું નથી; તેથીજ વેદાંત કહે છે કે “તમે એકવાર પ્રેમસ્વરૂપ બનો, એટલે પછી તમે લોહચુંબકના જેવા આકર્ષણ શક્તિ સ્વરૂપ અને અખંડ સ્વરૂપ થશો !”

લોકો પોતે નિરોગી થવાની અને બીજને નિરોગી કરવાની, તેમજ એવીજ બીજી બાબ-તોના સંબંધમાં ઘણી ઘણી વાતો કહી કરે છે; પરંતુ મહેરબાની કરી તમે સ્વાર્થી ઉદ્દેશ અને સ્વાર્થી રીતોનો ત્યાગ કરો, કેમકે તેજ તમને પરિમિત બનાવે છે. દરેકે દરેક કામના જે સ્વાર્થી છે, તેજ આસક્ષિત છે. તેનો તમે ત્યાગ કરો એટલે તમે વિશુદ્ધ સ્વરૂપ બનશો. એ વિશુદ્ધિ એ તમે પ્રાપ્ત કરી, તો પછી તમારું શરીર નિરોગી થયુંજ ભેઈએ, તેમજ તમારી છુદ્ધિ પણ પૂર્ણ વિકાસ પામવીજ ભેઈએ. એ તમે એ વિશુદ્ધિને, પવિત્રતાને પ્રાપ્ત કરી, તો પછી વેદાંત જેનો વારંવાર ઉપદેશ કરે છે, તે ખરો ત્યાગ પણ તમને પ્રાપ્ત થવાનો, કારણકે વિશુદ્ધિ એજ ખરો ત્યાગ છે.

તમે એ વિશુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરો. બાળક શું વિશુદ્ધ નથી ? તે દરેક વસ્તુ તરફ નિઃસ્પૃહ હોય છે. જુઓ એક નાતું સ્વચ્છંદી બાળક જન્મનારમાં જન્મનાર માણસના ખલા ઉપર ચડી બેસી તેને ઘોરો બનાવે છે, અને લલસાવાની નદીમાંથી વાળ ખેંચે છે ! એનામાં કેટલી બધી આકર્ષણ શક્તિ છે ? એટલી બધી આકર્ષણ શક્તિ હોવાનું કારણ શું હશે ? એનું કારણ બીજું નહિ, પણ તેની વિશુદ્ધિજ છે. તે વિશુદ્ધિજ બાળકમાં આટલી બધી આકર્ષણ શક્તિ, છે. તે વિશુદ્ધિવરૂજ બાળક આટલું બધું રમવાનું અને ચોહક બને છે, અને આ

હેતુથીજ વેદાંત એવો ઉપદેશ કરે છે કે, તમે આવા ત્યાગને પ્રાપ્ત કરો, એટલે તમે પોતાની મેળેજ પ્રેમસ્વરૂપ બની જશો; અને તેની સાથે સાથે કુદરતી રીતેજ તમારીદ્વારા જનસમાજના કલ્યાણની વૃત્તિ સ્કુરણ પામશે. આપણે જનસમાજનું કલ્યાણ કરવા તત્પર થઈએ છીએ, પણ તે આપણે ત્યારેજ કરી શકીએ છીએ કે જ્યારે પ્રથમ આપણે જાતેજ કલ્યાણસ્વરૂપ થઈએ-છીએ.

સર્વ પોતાની ચામડી-કાંચળી ઉતારી નાખી દે છે; કારણ કે તેને પોતાની ચામડી માટે મમતા કે આસક્તિ હોતી નથી. આવીજ રીતે જો તમે વેદાંતના સિદ્ધાંતની ભાવના સિદ્ધ કરો, અને જાણે આ દેહ કોઈ દિવસ હંતોજ નહિ, એ પ્રમાણે તમારા દેહાધ્યાસને કાઢી નાખો, અરે “હું” દિવ્ય સ્વરૂપ, સર્વભય અને વાસુદેવરૂપ છું” એવી પ્રતીતિ કરો; “ધન્નિયો અને અહંકાર સાથે મારે કંઈ પણ લેવાદેવા નથી” એવો જો તમે સ્વાનુભવ કરો; તો પછી તમે અપરિમિત અને આકર્ષણ સ્વરૂપ બનશો. વેદાંતનો એવો ઉપદેશ છે કે, જો તમે આવો સ્વાનુભવ કરી શકો, જો તમે સંપૂર્ણ રીતે પવિત્ર થઈ શકો, તો તમને મહાન આકર્ષણ શક્તિ પ્રાપ્ત થશે, અને એ આકર્ષણ શક્તિથી તમે પ્રેમના ઘન સત્ત્વરૂપ બનો છો, અને લોક-કલ્યાણની વૃત્તિ, તે તમારામાંથી પોતાની મેળેજ સ્ફૂર્ત કરે છે.

જળી તમારા અત્યેક કાર્યમાં આસક્તિનો અસ્વીકાર કરાય એમ નથી, તમારા ક્ષેત્ર અને લાગણીઓને તમે બરાબર સમજી શકતા નથી, તેથી કહો છો કે અમે પ્રેમમાં-પ્રારમાં પડ્યા છીએ; પરંતુ વાસ્તવિક રીતે જોતાં તે પ્રેમ નહિ, પણ ધિક્કાર હોય છે. તેથી વેદાંત જ્યારે કહે છે કે તમે રાગ કરશો નહિ, ત્યારે તેનો અર્થ એવો કરવો જોઈએ કે તમે ધિક્કારશો નહિ. જ્યારે જ્યારે તમે કોઈ પણ વસ્તુ તરફ અનુરાગ કરો છો, ત્યારે ત્યારે તમે એકજ વસ્તુમાં દૃઢ આસક્ત થઈ જાઓ છો અને તેની સાથેજ દુનિયાની બીજી બધી વસ્તુઓમાં અનાસક્ત થઈ જાઓ છો. અર્થાત્ એકજ વસ્તુ સાથે સંબંધ થવાથી તમારો સમસ્ત વિશ્વ સાથેનો સંબંધ છુટી જાય છે. શું તમને આવો અનુભવ નથી થયો? જ્યાં મુખી બાળકને, પ્રેમ શું છે? તેનું ભાન હોતું નથી, ત્યાં મુખી તે બાળક પ્રેમ સ્વરૂપજ હોય છે. જાણે કે તેનો સર્વ સાથે સંબંધ છે. જ્યારે તે એકાદ માસનું હોય છે, ત્યારે કોઈ પણ માણસ તેને તેહી વાત્સલ્યપૂર્વક રમી શકે છે. એ બાળક પરાણે રમીશ્વરનું મન થાય એવું, અને પ્રેમ-સ્વરૂપ હોય છે; પરંતુ થોડો કાળ વીત્યા પછી જ્યારે બાળકને દુનિયાનો વા લાગે છે, અને મારું તારું સમજી કોઈ સ્ત્રી સાથે તે પ્રારમાં પડે છે, ત્યારે તેનું શું થાય છે? તેને માતૃપિતા ભારરૂપ લાગે છે, તેને પોતાની પહેન કે ગોડીઆઓથી આનંદ થતો નથી, પોતાના જુના મિત્રો સાથેનો સંબંધ રહેતો નથી. આખા વિશ્વ સાથેનો જોનો સંબંધ છુટી જાય છે. તે ધંધાને અર્થ દરિયાની સુસાઈરી કરે છે, પરંતુ તેનું ક્યાંએ ચિત્ત ચોટતું નથી, અને જે તે બધું તેને ત્રાસજનક થઈ પડે છે. અમુક મનુષ્ય પ્રારમાં પડ્યો છે, તેનો અર્થ એજ કે તે મનુષ્ય વાસ્તવિક રીતે જોતાં આખા વિશ્વને ધિક્કારે છે. જ્યારે તમને અમુક પદાર્થ ઉપર અનુરાગ થાય છે, ત્યારે તમે સમસ્ત દુનિયાથી જુદા પડો છો; તેથી વેદાંતના સિદ્ધાંત પ્રમાણે આસક્તિનો અર્થ અસંબંધ છુટાપણું અને જડતા થાય છે, તેથી તે આપણને ઉપદેશ કરે છે કે, દુનિયાના પદાર્થો ઉપર આસક્ત થઈ કદી તમારો આત્મઘાત કરશો નહિ.

વેદાંત કહે છે કે, જે બાળક એક વખત પ્રેમસ્વરૂપ હતું તેનું તેજ બાળક પાછળની

વિષયાસક્તિનું એક દૃષ્ટાંત બને છે, વારતે વેદાંત જ્યારે ઉપદેશ કરે છે કે, તમે વિષયાસક્તિ અને કામનાઓથી પર થાઓ, ત્યારે તેનો કહેવાનો ભાવાર્થ એજ હોય છે કે, તમે સમસ્ત ભૂત-પ્રાણીઓ પ્રતિ યુગરૂપ થાઓ. વેદાંત તમારી સર્વ શક્તિઓને સુદૃઢ કરી તમને સર્વ પ્રાણીઓ સાથે એક કરે છે.

કાંઈ પણ આસક્તિ વગર પૂર્વ કાળમાં પરોપકારી સંત પુરૂષો પોતાનું જીવન ગાળતા એ શું સત્ય નથી? કાંઈરહે કદી લગ્ન કર્યું હતું? ના, કદીએ નહિ. સમ કાંઈ લગ્નની ખાળતમાં વિરૂદ્ધ બોલવા માગતો નથી, પરંતુ ઈશ્વર સાથે તમારા મનનું લગ્ન કરો! તેમજ સમસ્ત વિશ્વ સાથે અસેદ વૃત્તિ કરો! એજ સમના કહેવાનો ભાવાર્થ છે. કેટલાક મહાત્માઓએ લગ્ન પણ કરેલાં છે, તથાપિ તેઓનો સંબંધ કેવો હતો, તે જુઓ. તેઓનું મન કેવળ અનાસક્ત અને નિર્લેપ હતું. તેઓ ગૃહસ્થ અને કુટુંબી હતા અને તેઓને સંતતિ પણ હતી, તોપણ તેઓ કેવળ પવિત્રપણે પોતાનું જીવન ગાળતા હતા; પરંતુ આપણે તો કંઈક ભૂદીજ રીતે જીવન ગાળીએ છીએ. આપણું જ્યાં શરીર હોય છે, ત્યાં આપણે નથી રહેતા, પણ જ્યાં આપણું મન રહે છે ત્યાંજ આપણે રહીએ છીએ; પરંતુ સંત પુરૂષો કે જે સાંસારિક દૃષ્ટિએ લગ્નનું જીવન ગાળે છે, તેઓ સર્વાંશે, આત્મપ્રકાશમાંજ નિષ્ઠા પામેલા હોય છે. તમારી આસક્તિ અને વાસનાનો તમે હાથ કરો, એવું વેદાંત તમને પ્રયોધન કરીને સકળ જનસમાજના કંદમાણુ-કરનાર બતાવે છે.

અમેરિકાનાં છાપખાનાંઓમાંથી પુસ્તકો, વર્તમાનપત્રો, માસિકો વગેરે જે સાહિત્ય બહાર પડે છે, તે માંહેણું ઘણુંખૂં સાહિત્ય, પ્રાણવિનિમય વિદ્યા, આકર્ષણ વિદ્યા, અતીન્દ્રિય દર્શન વિદ્યા, અને એવી એવી ઘણી જાતની વિદ્યાઓના સંબંધમાં મોટી મોટી વાતો કરે છે. આવા સાહિત્ય માંહેણું ઘણુંખૂં સાહિત્ય શરીર કેવી રીતે સુદૃઢ અને તંદુરસ્ત બનાવવું, અને અનેક જાતના બ્યાધિઓને કેવી રીતે મટાડવા, તેની જુદી જુદી જાતની રીતો અને પદ્ધતિઓ પ્રસિદ્ધ કરી જનસમાજને કેળવે છે. એ ઘણું ઉમદા કાર્ય છે, તેમજ તેમનો આશય પણ ઘણો સ્તુત્ય છે; પરંતુ એ સાહિત્યના લેખકો માંહેલા બહુ ભાગે સત્યથી વિરૂદ્ધ સિદ્ધાંતને ચર્ચે છે. એ સિદ્ધાંત સ્વાર્થથી રંગાયેલા અને આશ્ચર્યદાયક થયેલા હોય છે, તેમજ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવાનો હક્ક, પ્રીતિ સંપાદન કરવાની લાલસા અને આત્મવશાઈથી ભરપૂર હોય છે. જો કે આ લોકો બહુ પરિશ્રમ ઉઠાવે છે, અને ઉમદા કામ કરે છે; તથાપિ તમે જો તેમાં રહેલી નળખાઈ ફેર કરવા માગતા હો, જો તમે તમારા સત્ય સામર્થ્યના માલિક થવા માગતા હો અને જો તમે તમારા કાર્યમાં ફલીજૂત થવા ઇચ્છતા હો; તો તમને જણાશે કે, સત્ય તો એ આ બધાથી કંઈ જૂદુંજ છે અને એમાં કંઈ આપણે ફેરફાર કરી શકીએ એમ નથી. સમ એ સંપૂર્ણ સત્ય તમારી આગળ મૂકે છે, અને તમે તમારા પોતાના અનુભવથી તેની ખાતરી કરી જોજો, ઘીજી ઘડી રીતો અને પદ્ધતિઓનો પણ ભલે અનુભવ કરી લેજો, પરંતુ ત્યાર પાદ સમના શબ્દોને પણ અજમાવી જોજો.

જેઓ જીંદગી પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા કરે છે, તેઓ તો ઉલટા જીંદગી ગુમાવે છે. ઘણા લેખકો આ સત્યની વિરૂદ્ધ છે, એ સમની બાજુમાં છે. જો તમે તમારા કાર્યમાં સ્તેહમંદ થવા માગતા હો, તો તમે લોકચુંબકના જેવા આકર્ષણ શક્તિ સ્વરૂપ બનો; એટલે જેવી રીતે દરેક પરમાણુઓ આરે તરફથી લોકચુંબક તરફ આકર્ષાય છે, તેવીજ રીતે દરેક પદાર્થો તરફથી તમારી તરફ આકર્ષાશે.

ત્યારે મનુષ્ય પોતાની વાસનાઓ ઉપર વિજય મેળવે છે, ત્યારે તે લોહચુંબક સમાન આકર્ષણ સ્વરૂપ હોય છે. જો તમે તેવા થવા માગતા હો, તો તેને માટે તમારે અમુક ક્રિયા કરવી પડશે. અને એ શી ક્રિયા છે ?

ધારો કે અહીં એક પદાર્થ છે. તે પદાર્થમાં અનુલોભ અને વિલોભ એવી બે પ્રકારની વિદ્યુત્ (વિજળી) રહેલી છે. ત્યારે કોઈ પણ વસ્તુમાં આ બે જાતની વિદ્યુત્ હોય છે, ત્યારે તેની અંદર આકર્ષણ શક્તિ હોતી નથી. લોહચુંબકની અંદર વિલોભ વિદ્યુત્ તત્ત્વ સિવાયનું અનુલોભ વિદ્યુત્ તત્ત્વ હોય છે. અનુલોભ વિદ્યુત્ તત્ત્વ એક છેડા ઉપર એકત્ર થાય છે, અને વિલોભ વિદ્યુત્ તત્ત્વ તેની સામી ગાબુના છેડા ઉપર એકત્ર થાય છે.

આવું થતાં તે પદાર્થની શક્તિ મોઝીસના દંડની માફક સંપૂર્ણ થાય છે, કે જે દંડ-વડે મોઝીસે શતા સમુદ્રને સ્પર્શ કરી તેના પાણીના વિભાગ કરી નાખ્યા હતા. આ પ્રમાણે અહીં પણ બે વિભાગ છે, અને લોહચુંબકના જેવી આકર્ષણ શક્તિ ઉત્પન્ન કરવાને માટે તેને ધ્રુવાભિમુખ કરવા જોઈએ. (અર્થાત્ બે વિભાગને બન્ને છેડે સ્થાપવા જોઈએ.) આવી રીતે તમારે પણ એકવાર ધ્રુવાભિમુખ થવાની (તમારા પોતાના કેંદ્રમાં સ્થિત થવાની) જરૂર છે, પછી તમે સહેજે લોહચુંબકની માફક આકર્ષણ સ્વરૂપ બની શકશો. વાડ, ત્યારે, હવે વેદાંત શું છે ? વેદાંત એ કેવળ ત્યાગના સિદ્ધાંતનો ઉપદેશ કરે છે અને તે એક મોઝીસના સુદર દંડ સમાન છે. તે અનાજમાંથી ફાતરાંને બૂદાં પાડે છે; તે મનુષ્યની દેવી સંપત્તિથી આસુરી સંપત્તિને અલગ કરે છે; તે સત્ અને અસત વસ્તુ વિષે વિવેક કરે છે; તે તમારા ક્ષુદ્ર સ્વભાવથી તમારા દિવ્ય સ્વભાવને બૂદાં પાડે છે. પ્રત્યેક આસક્તિ અને વાસના તે તમારી અલ્પતા અને પરિમિત સ્વભાવને લઇને છે. જે અપરિમિત અને સંપૂર્ણ છે, તેને શી ઇચ્છા હોઈ શકે ? દરેક જાતની ઇચ્છા પરિમિતપણું અને અલ્પતાનું સૂચન કરે છે. અપરિમિત અને સંપૂર્ણને કોઈ પણ જાતની ઇચ્છા હોઈ શકે નહિ; અપરિમિત અને સંપૂર્ણ વસ્તુમાં ખીજો કાંઈપણ ફરક નથી. ત્યારે જે અપરિમિત અને સંપૂર્ણ હોય, તે કેવી રીતે ઇચ્છા કરી શકે ? માત્ર જે પરિમિત, અલ્પ અને અપૂર્ણ હોય, તેજ ઇચ્છા કરી શકે. તમારી સર્વ ઇચ્છાઓ અને વાસનાઓ, તમારો પરિમિત, અલ્પ અને અપૂર્ણ સ્વભાવ કે જે માયારથિત છે, તેમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. તમારી અંદર જે અપરિમિત, સંપૂર્ણ આત્મા રહેલો છે, તે તો સર્વ ઇચ્છાઓથી રહિતજ છે. તમારી અંદર જે ઇચ્છા કરનાર મિથ્યા અહંકાર છે, તે ક્ષુદ્ર અને આસુરી સ્વભાવ છે, અને તમારી અંદર જે ઇશ્વરત્વ અને અપરિમિતપણું રહેલું છે, તે સર્વ કામનાઓથી પર છે. વાડ, ત્યારે વેદાંતનો શો આશય છે ? આ બે જાતના સ્વભાવને તમે બૂદાં પાડો, એવો વેદાંતનો આશય છે. આ દુનિયામાં દરેક વસ્તુ સેગલેગ રહેલી છે, અને તમે તમારી જાતને એક અલ્પ, સ્વાર્થનિષ્ઠ અને પન્નિમિત જીવ કહો છો; અને સત્ય સ્વરૂપ આત્માને કે ઇશ્વરને આ દૃશ્ય, મિથ્યા શ્રાંતિપ્રદ પરિમિત સ્વભાવવાળી અનાત્મ વસ્તુ સાથે મિશ્ર કરી દો છો.

વેદાંતનો એ ઉપદેશ છે કે જે સીઝનું હોય, તે સીઝરનેજ આપો; અને જે રામનું અથવા પ્રભુનું હોય, તે રામને અથવા પ્રભુને આપો. આ કામનાઓ અને આ મિથ્યા અનાત્મ વસ્તુનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે ? તે જાણી, તેના મિથ્યાપણાની ખાતરી કરવી જોઈએ. તમારા દિવ્ય સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરો કે હું દેવનો પણ દેવ, ઇશનો પણ ઇશ અને મહેશ એવો અપરિમિત આત્મા છું; તો મને શાની ઇચ્છા હોઈ શકે ? કારણ કે હું તો સર્વરૂપ છું !

આવી તમે પ્રતીતિ કરો. જેનું સર્વકાળ અસ્તિત્વ નથી, તેનેજ કામ્ય પદાર્થોની ઈચ્છા હોઈ શકે. સત્ય સ્વરૂપ આત્માને કોઈ પણ જાતની ઈચ્છા નજ હોઈ શકે; કારણ કે સત્ય સ્વરૂપ આત્મા એ સર્વરૂપ છે; આ જે કાંઈ છે, તે સર્વ તમારીજ અંદર છે. ખરે આ વિશ્વના સર્વ પદાર્થો, સર્વ જ્ઞાનંદ, સર્વ સંપત્તિ અને મનુષ્ય જેની જેની ઈચ્છા કરી શકે, તે સર્વ હુંજ છું; એવી તમે પ્રતીતિ કરો અને ઠી, ઠી એવો જાપ કરી, એ સર્વ ઠી સ્વરૂપ છે, એવો સાક્ષાત્કાર કરવા પ્રયત્ન કરો. આનો તમારે સ્વાનુભવ કસ્યોજ જોઈએ. તમારું સ્વરૂપ આ શરીર છે, એવું તમે માનતા આવ્યા છો, અને તેથી તમે શરીર સ્વરૂપજ યર્થ ગયા છો. તમે તમારા દિવ્ય સ્વરૂપને વિચારો, તે દિવ્ય સ્વરૂપમાં સ્થિત થાઓ, પછી તમને ઈચ્છાનો કોઈ પણ જાતનો અવકાશ ક્યાંથી રહેશે ? આવી રીતે વેદાંત તમને લોકહૃદયકની માફક આકર્ષણ સ્વરૂપ બનાવે છે, અને અનુલોભ વિલોભ ધ્રુવને જૂઠા પાડી, તમારા શરીરમાં આકર્ષણ શક્તિ પ્રેરે છે.

અહીં ધ્યાનમાં લેવા જોગ એક બાબત અગત્યની છે. અમુક સમર્થ ભાષણકર્તામાં બળવાન આકર્ષણ શક્તિ છે, આત્મ જે કેટલીક વખત કહેવામાં આવે છે, એ ભૂલભરેલું છે. તમે કંઈ એકલી આકર્ષણ શક્તિજ ઈચ્છતા નથી. એવો એક માણસ છે કે જે વિચારોને આકર્ષવા માટે આકર્ષણ શક્તિની ઈચ્છા કરે છે; બીજો એક એવો માણસ છે કે જે સંપત્તિને પોતાની તરફ આકર્ષવા માટે આકર્ષણ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા કરે છે; ત્રીજો એક એવો માણસ છે કે જે પોતાની અંદર મોહકપણું અને મોહ્ય આવે તેને માટે આકર્ષણ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાને મથે છે. આવી રીતે લોકો જૂઠી જૂઠી જાતની આકર્ષણ શક્તિઓ પ્રાપ્ત કરવાને માટે ઈચ્છા કરી રહેલા છે; પરંતુ આ સર્વ આકર્ષણ શક્તિનું રહસ્ય ત્યાગમાં રહેલું છે. આ શબ્દો ઉપર તમે ખરાબર ધ્યાન આપો, તે ત્યાગ તે વિશુદ્ધ ત્યાગ હોવો જોઈએ.

શરીરનું પૂર્ણ આરોગ્ય સાધવાનું શિક્ષણ આપવા માટે પુસ્તકો છપાવી પ્રસિદ્ધ કરવામાં તમારે તમારો વખત ગુમાવવાની જરૂર નથી. તમે જો આ વચનો વારંવાર યાદ કરી, તે પ્રમાણે તમારું જીવન ગાળી શકો તો તમે એક મહાન આકર્ષણ શક્તિ સ્વરૂપ બનશો. રામ આ તમને પોતાના જાતિ અનુભવની બાબત કહે છે; અને તમે પણ તે બાબતનો જાતિ અનુભવ કરી શકશો.

વિચારની આકર્ષણ શક્તિ, કે જેનાવડે સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન તમે તમારી તરફ આકર્ષી શકો, તે આકર્ષણ શક્તિ સ્વરૂપને થવાને “ હે સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ, મને પ્રકાશ આપો. હે સ્વયંપ્રકાશ, મને પ્રકાશ આપો ” આવી આવી પ્રભુને પ્રાર્થનાઓ કરવાથી શું તમે તેવા યર્થ શકશો ? શું આવી પ્રાર્થનાઓ તમને પ્રકાશ સ્વરૂપ બનાવશે ? ના, કદીએ નહિ. યાદ રાખો કે જેવો તમે વિચાર કરશો, તેવાજ થશો. ‘ મને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય ’ આવો વિચાર જો તમને થયા કરશે, તો તેનું શું પરિણામ આવશે ? આવો વિચાર કયો કરવાથી અંતે તમને એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે કે જે સ્થિતિથી પ્રકાશ સદા દૂરને દૂર જવાનો ‘ મને પ્રકાશ આપો ’ આવા પ્રકાશપ્રાપ્તિને અર્થે કરેલા વિચારો-પ્રકાશને અર્થે પ્રાર્થના અને યાચના કરવાથી વખતે પ્રકાશથી છેટે લઈ જાય છે; અને એનું પરિણામ એ આવે છે કે, તમને કદી પ્રકાશ પ્રાપ્ત થવાનો નહિ અને તે સદા તમારાથી દૂરને દૂરજ રહેવાનો.

રામ કહે છે કે શ્રીમત માળાપત્ને ઘેર જન્મેલા એક મનુષ્યનો દાખલો વિચારો. તમે છે કે તે મનુષ્ય લાખો રૂપીઆનો હક્કદાર છે; પરંતુ તે તેનો હક્ક ક્યારે ફલીભૂત થાય તેણે લાંબા વખત સુધી તેને માટે ચોતવું જોઈએ. તે હંમેશાં પોતાની મોના મરણની વાટ

જોયા કરે છે, કારણ કે તેની મા મરે તોજ તેને તે અધિકાર પોતાને હાથ આવે. આવી રીતે જ્યારે તમે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરો છો કે, “ હે પ્રભુ હું તારો દાસ છું અને તારો દાસ છતાં હું દુઃખી રહું એ યોગ્ય નથી; વાસ્તે હે નાથ ! મને સંપત્તિસંપન્ન બનાવ. ” તો, પછી આને માટે તમારે ઈશ્વરના મૃત્યુ પર્યંત ચાલતું પડશે, પરંતુ ઈશ્વર કદીએ મરતો નથી, અને તમે સંપત્તિસંપન્ન થતા પણ નથી; માટે આપણને જ્ઞાન કે પ્રકાશ, જે જોઈએ છે તે મેળવવાને માટે કંઈ આ રસ્તો નથી. પ્રાર્થના કરવાથી, યાચના કરવાથી કે માગ્યા કરવાથી, કદીએ કોઈને કંઈ પણ મળ્યું નથી. આ માડું કહેવું તમને વિચિત્ર લાગતું હશે, પરંતુ તરવજ્ઞાન તે સાબીત કરી આપે છે. શકિત એ શું છે ? શકિત તે એ છે કે તમારે જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશની ઇચ્છાનો પણ ત્યાગ કરવો.* જ્યાં સુધી તમે તે પ્રકાશની ઇચ્છા કરો છો ત્યાં સુધી તે પ્રકાશ તમારી શકિતને હરકત કરતો છે. જ્ઞાનનો પ્રકાશ તમને મળે, તેને માટે તમે યાચના કરશો; પરંતુ યાચના કરવાથી અથવા કહો કે માગ્યા કરવાથી ઉલટું તમે પ્રકાશ આવવાનું દ્વાર બંધ કરો છો. માગ્યા કરવાની અને પ્રાર્થના કરવાની ક્રિયા એ આપણા ઉપર પડતા પ્રકાશને બાધક છે. આને અંગે સમ તમને એક રસુજી વાત કહેશે. હિંદુસ્તાનમાં એક માણસ રહેતો હતો, કે જે માણસ પોતાની પ્રિયાનો પ્યાર મેળવવા માટે એક મંત્રનો જાપ કરતો હતો; પરંતુ જે મહાત્માએ તેને મંત્ર આપ્યો હતો, તે મહાત્માએ તેને એક બાબત માટે સાબ-ચેત રહેવાનું જણાવ્યું હતું, કે હું જે મંત્ર તને આપું છું તેના જાપ કરતી વખત તારે તારા મનમાં કદી વાંદરાનો વિચાર કે રમૂતિ આવવા દેવી નહિ. આ માણસ તે મહાત્માની આજ્ઞા પ્રમાણે પોતાને આપેલા મંત્રનો જાપ જપ્ત કરતો હતો, અને પોતાના મનમાં વાંદરાનો જરીએ વિચાર કે રમૂતિ આવવા પામે નહિ, તેને માટે તે બહુજ સાવધાન રહેતો હતો; પરંતુ જ્યારે જ્યારે તે એકાગ્રચિત્તે પોતાને આપેલા મંત્રનો જાપ કરવા જતો, ત્યારે ત્યારે તેના મનમાં વાંદરાનો વિચાર આવ્યા વગર રહેતો. નહિ. તે એકચિત્તે પોતાને આપેલા મંત્રનો જાપ કરી શક્યો નહિ. આથી તેણે તે મહાત્મા પાસે જઈ નિવેદન કર્યું કે આ કરતાં તો જો આપે મને વાંદરાનો વિચાર ન આવવા દેવાની સૂચના કરીજ ન હોત, તો હું આપના આપેલા મંત્રનો જાપ એકાગ્રચિત્તે કરી શક્યો હોત, અને વાંદરાનો વિચાર મને આવત જ નહિ. વાંદરાનો વિચાર મને ન આવવો જોઈએ એવું આપનું કહેવું છે, પરંતુ એ વાંદરાના વિચારે તો મને ઘેરીજ લીધો છે. આજ પ્રમાણે અજ્ઞાન ને નિર્બળતાને કાઢી નાખવાનો પ્રયત્ન કરવા જતાં ઉલટા આપણે અજ્ઞાનતા અને નિર્બળતાનેજ લાવીએ છીએ.

સૂર્ય અને ગ્રહોમાંથી જેવી રીતે પ્રકાશ આપોઆપજ આવે છે; તેવી રીતે તમારા અંતરાત્મામાંથી પણ પ્રકાશ આપોઆપજ આવે છે; માટે વેદાંતનો એવો ઉપદેશ છે કે તમે પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવાની કામના અને પ્રાર્થનાનો ત્યાગ કરીને વિશુદ્ધ બનો, અને પછી જુઓ કે કેવો આનંદ વિલસે છે ! સત્યનીજ પ્રતિતી કરો. પ્રકાશ આવે કે ન આવે તેની પરવા રાખશો નહિ; અને સ્વાનુભવથી ગળુંને કહો કે, “ હું પોતેજ આ વિશ્વનો ભાનુ છું અને હું જ આ વિશ્વને પ્રકાશ આપનાર પ્રકાશક છું. ” અહીં તમે જોશો કે તમે કોઈ વસ્તુ ઉપર પ્રેમ કરનારા નહિ, પરંતુ બીજા પ્રેમ સ્વરૂપ છો. તમે પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવાને અર્થ પ્રાર્થના કે યાચના કરતા નથી, કારણ કે તમે પોતેજ પ્રકાશ સ્વરૂપ છો. પ્રકાશ તો કોઈ

* જ્ઞાન મેળવવુંજ નહિ, એમ અહીં સમસ્તમાં કહેતા નથી; પરંતુ પ્રાર્થનાને બદલે તે જ્ઞાનરૂપ હું છું, એવી બાવના દૃઢ કરવાથી તે સત્તર મળે છે એમ કહે છે.

અદ્ય અને પરિમિતપણવાળા મનુષ્યને ઝામ થવાને હોય. પરંતુ તમે કંઈ તેવા નથી, તમે તો ખરેખર સ્વયં પ્રકાશરૂપ છો. તમારા આપ નિરૂપન તમે મનન અને સ્વાતુલ્ય કરો, એટલે પછી તમે સર્વ કામનાઓથી સંહિત થઈ જો.

હિંદુસ્તાની ભાષામાં એક મનોહર કવિતા છે. તેના અર્થ એ છે કે, " તમે મધુરથી મધુર છો, તમે કંઈ ઇચ્છાઓ કે કામનાઓ નથી પરંતુ તમે તો એ બધાથી પર છો. "

આ એક જાતિ અનુભવની વાત છે કે જ્યારે જ્યારે સમ દર્શન પણ વિષય વિચારી કાઢવાને પ્રયાસ કરતો, ત્યારે ત્યારે તે માટે પુષ્કળ પ્રયાસ કરતો અને એમા તે નિષ્ફળ પણ થતો, અને મન કંટાળી પણ જતું; ત્યારે તેને અચાનક રુદુરુ થતું કે અરે ! તારે પ્રકાશ મેળવવા શા માટે ઇચ્છા કરવી જોઈએ ? તારે ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. તું ઇચ્છા કરીશ નહિ. આ પછી તરતજ હૃદયમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ થતો.

જ્યારે સમ મુનિર્વસિટિના ઉચ્ચ વર્ગમાં અભ્યાસ કરતો, ત્યારે પ્રતિજ્ઞા કરતો કે મારે મારા અભ્યાસમાં પ્રોફેસરની મદદ લેવી નથી. આ કામ ઘણું દુર્ઘટ થઈ પડતું, ગણિતશાસ્ત્રના ગહન પ્રશ્નોનો ખુલાસો મેળવવા માટે મારી જાતેજ હું આ કામ માથે લેતો અને તે કોઈ પ્રોફેસરની કે કોઈ માર્ગદર્શક પુસ્તકની મદદ વગરજ કેટલાક પ્રશ્નોમાં સમ ક્ષેત્રમંદ નીવડતો; પરંતુ ઘણા પ્રશ્નોમાં ક્ષેત્ર મળતી નહિ. સમ સાંજના પાંચ વાગ્યાથી તે સવારના પાંચ વાગ્યા સુધી ખૂબ મહેનત કરતો, છતાં તે પ્રશ્નોનો કંઈ પણ નિવેદો આવતો નહિ. સમ આખરે કંટાળી જતો અને તાણ હવા લેવાને ઉપર અગાસીમાં હેસફા કરતો. પ્રશ્નની સિદ્ધિ થતી નથી એમ જાણી છેવટે આપઘાત કરવા વાસ્તે ચાકુ લાવવાનો વિચાર કરતો હતો. આવી રીતે જ્યારે શરીર ઊઠવા સુધીનો પ્રયત્ન આવતો, ત્યારે તે ગહન પ્રશ્નોનું સર્વ રીતે સમાધાન સ્પુરી આવતું.

આ પ્રમાણે જ્યારે આપણે સુરકેલી ભરેલી જાળમાં લોહચુંબકની પેઠે આકર્ષણ શક્તિ સ્વરૂપ થઈએ છીએ, ત્યારેજ આપણે વિચારથી પર થઈએ છીએ. સમ આવે પ્રસંગે પ્રથમ તો કર્તવ્ય અને કર્તાપણની બુદ્ધિનો ત્યાગ કરે છે અને કંઈ પણ લાભવાની મનસાજ કરતો નથી. હું પ્રકાશ-સ્વરૂપ છું, અને મારા પોતાના મહિમાનો ઉપલોગ કરું છું. પોતાના મહિમાનો ઉપલોગ કરવો એજ કાર્યસિદ્ધિનો ખરો વિજય મંત્ર છે. કદી આ દુનિયાની સર્વ સિદ્ધિઓ જાતે મારી પાસે આવે તોપણ હું તેના ઉપલોગ કરીશ નહિ. મારે પ્રત્યેક આનંદ તે મારું દિવ્ય સ્વરૂપ છે. આજ રહતો છે. એક વાર તમે તમારા દિવ્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો, એટલે પછી દરેક વસ્તુ પોતાની મેળેજ તમારી પાસે ચાલી આવશે. તમે તમારા આત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરો, એટલે પછી આ દુનિયાના સર્વ પદાર્થો તમારી પાસે ચાલ્યા આવશે. " મારે આ કે તે કોઈ પણ વસ્તુ સાથે કંઈ પણ લેવા દેવા નથી, મને કોઈ પણ જાતની જવાબદારી કે લય નથી, હું કોઈ પણ મનુષ્યનો જવાબદાર નથી, મારે કોઈ પણ મનુષ્યને કંઈ પણ આપવાનું નથી; હું તો આત્મસ્વરૂપ છું, હું તો કેવળ પ્રકાશ સ્વરૂપ છું " આવા વિચારની સ્થિતિ તમે સિદ્ધ કરો.

આ જગત તમને શો આનંદ આપી શકે એમ છે ? સર્વ આનંદ અને સુખ તમારી પોતાની અંદરથીજ સ્પુરે છે. પરમ આનંદ, પરમ સુખ અને પરમ મહિમા એ તો તમારું પોતાનુંજ સ્વરૂપ છે. આવી ભાવના અને આવી સ્થિતિમાંજ વિલસ્યા કરો, અને આ દુનિયાનાં બીજા કામનાથી પર રહો. તેનું પરિણામ એ આવવાનું કે તમારું મન વિચારોથી ભરપુર

થશે. વિચારે તમને શોધતા શોધતા તમારી પાસે આવશે. આંવો વિશ્વને નિયમ છે. આવી રીતે જો કોઈ પણ મનુષ્યને લોહચુંબકની શક્તિની માફક વિચારની આકર્ષણ શક્તિ સ્વરૂપ બનવું હોય, તો તેણે પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવાની કામનાથી રહિત થવું જોઈએ. આ પ્રમાણે ઇચ્છાથી રહિત થવું, એ વસ્તુની વિલોમવાણી (અભાવવાણી) બાબત છે, અને ત્યાર પછી “હું” પ્રકાશ સ્વરૂપે છું, હું” મારા મહિમામાં વિલસી રહ્યા છું.” એવી સતત પ્રતીતિ કરવી એ વસ્તુની અનુલોમવાણી (સહભાવવાણી) બાબત છે.

કોઈ મિત્રની અથવા ધનપ્રાપ્તિની જો તમને ઇચ્છા હોય, તો તમારે શું કરવાનું? પ્રથમ તો આ ઇચ્છાનોજ તમારે ત્યાગ કરવાનો. આવી રીતે વસ્તુની આ વિલોમ બાબત સિદ્ધ કર્યા પછી તમારે વસ્તુની અનુલોમ બાબત સિદ્ધ કરવાની છે કે, “હું” દિવ્ય સ્વરૂપ છું, હું” માલિકનો પણ માલિક છું, હું” પ્રકાશનો પણ પ્રકાશ છું. સર્વ સૌંદર્ય, સર્વ આનંદ અને સર્વ સુખ તે હુંજ છું. સર્વ ભૂત પ્રાણીઓના હૃદયમાં આકર્ષી સ્વરૂપે વસી રહેલો પરમાત્મા તે હુંજ છું, તેમજ આ વિશ્વનો નિયંતા તે પણ હુંજ છું.” તમે આવી પ્રતીતિ કરો; તમે દિવ્ય સ્વરૂપ છો એવો વિચાર કર્યો કરો. વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાનો ખ્યાલ તદ્દન છોડી દો, અને જ્યારે વસ્તુ પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે પણ તમારે હું કેવળ દિવ્ય સ્વરૂપમાંજ વિલસી રહ્યા છું એવી દ્રષ્ટિથીજ તે વસ્તુ તરફ જોવું જોઈએ. આવી સ્થિતિ સિદ્ધ થતાં તમે ખીજ લોકોની દૃષ્ટિએ તો ક્ષેત્રમંદ થએલા જણાઓ છોજ; પરંતુ તમારી પોતાની સત્ય દૃષ્ટિએ તો તમે ક્ષેત્રમંદ કરતાં પણ અધિક છો એમ તમને આત્મપ્રતીતિ થશે.

ચોક્કસ દિવસ ઉપર કહેવામાં આવ્યું હતું, કે જ્યારે હવાને પાતળી કરી નાખવાની ક્રિયાથી અનુકં જળાએ વાતાવરણમાં નિર્વાત સ્થિતિ (વાયુ વિનાની સ્થિતિ) ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, ત્યારે તાપથી પાતળી થએલી હવા ઉંચે ચઢે છે, અને ત્યાં નિર્વાત સ્થિતિ (વાયુ વિનાની સ્થિતિ) થઈ જાય છે; પરંતુ પછી શું થાય છે? આસપાસની હવાનો પ્રવાહ તે ખાલી જગ્યા પૂરી નાખવાને ત્યાં ધસી આવે છે. આવીજ રીતે જ્યારે તમે ઇચ્છા રહિત થઈને નિર્વાત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરો છો, ત્યારે તમારું અંતઃકરણ નિર્વાત સ્થિતિના જેવું થઈ જાય છે; અને ત્યાર પછી જ્યારે તમે તમારા દિવ્ય સ્વરૂપમાં સ્થિત થાઓ છો, ત્યારે તમારું બાહ્ય સ્વરૂપ મૃત થઈ જાય છે; તેણે પોતાની જગ્યા ખાલી કરી નાખી છે, અને પછી શું થાય છે? આ દુનિયાના તમારી આસપાસના સર્વે પદાર્થો તમારી તરફ ધસી આવે છે.

કેટલાએકના મત પ્રમાણે આકર્ષણશક્તિ એ નિર્વાત સ્થિતિ સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી. ઇચ્છાએ કે જે તમને શુંગળાવી નાખે છે, તેનો ત્યાગ કરવાથી, તમે નિર્વાત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકશો અને લોહચુંબકની માફક આકર્ષણ સ્વરૂપ બનશો.

પ્રશ્ન:—શું રોગ મટાડવા માટે લૌકિક પદાર્થોના અસ્વીકાર કરવાની જરૂર છે?

જવાબ:—રોગ મટાડવા માટે હું અખંડ સુખ સ્વરૂપ છું એવી પ્રતીતિ તમારે કરવી જોઈએ. તમારે સર્વત્ર દિવ્યતાજ એવી જોઈએ. તમે દિવ્યતાની પ્રતીતિ કરો એટલે તમારો સર્વ બ્યાધિ નાશ પામી જશે; અને આરોગ્ય, બળ, વિચાર વગેરે સર્વે પદાર્થો તમારી તરફ આકર્ષાઈ આવ્યા આવશે. ઇશ્વરને પણ જોવાની ઇચ્છા કરશો નહિ, કારણ કે તમે ઇશ્વર સ્વરૂપજ છો. જ્યારે ઇશ્વરનાં દર્શન કરવાની ઇચ્છા કરો છો, ત્યારે તમે ઇશ્વરને તમારાથી બહાર મૂકો છો, તેને તમારાથી અલગ કરો છો.

ન્યુટનની આબતમાં આપણને જણાયે કે તેણે પોતાને ધ્યાનપત્રયણ કરી દીધો હતો, અને ધ્યાનપત્રયણ થવું જોઈએ ઇચ્છાથી રહિત થવું જો સિવાય બીજું કંઈ પણ નથી. તે જે વિષય વિચારી રહ્યો હતો, તે વિષયની અંદર તેનો આત્મા નિમગ્ન થઈ ગયો હતો. તેણે પરિણામ જો આપ્યું કે તે મનુષ્ય જાતિનું હિત કરનાર થઈ ગયો. તેણે કંઈ મનુષ્ય જાતિને યાદી બનાવવાના ઇચ્છાથી પોતાનો પ્રશ્ન સિદ્ધ કર્યો નહોતો. તેને એવો વિચાર નહોતો. તેણે આ કાર્ય કર્યું તેણે કારણ એજ કે એ કાર્ય તેને આનંદજનક હતું; અને આવી રીતે તે જનસમાજનો હિતકર્તા થઈ ગયો.

લોકો તમારાં વખાણ ન કરે તેની હરકત નથી, તમારું નામ ન રહે તેનો વાંધો નથી, કારણ કે હુનિયાની દૃષ્ટિમાં જે કંઈ જણાય છે તે તો કેવળ ઇદ્રિયોનો ભ્રમ છે. ખરી કંઈક તો તમને ત્યારેજ મળે છે, કે ત્યારે તમે “હું” સ્વરૂપ છું, હું” દિવ્ય સ્વરૂપ છું, હું” જાતેજ કંઈક સ્વરૂપ છું,” એવી ભાવના કરો છો. શું એ પછી માયાનો અસ્વીકાર કરવાની જરૂર રહે છે? તમે તમારા સ્વરૂપનું સ્મરણ કરો કે હું” દિવ્ય સ્વરૂપ છું; અને જે કંઈ તમને એવી પ્રતીતિ થઈ કે આપોઆપજ તે માયા જતી રહે છે. આ પ્રમાણે માયાનો ઇનકાર અને દિવ્યતાનો દૃઢ નિશ્ચય કરવા માટે કંઈ બે નોખા નોખા માર્ગ નથી, પરંતુ એકજ માર્ગ છે.

આવી રીતે તમારું સત્ય સ્વરૂપ તે આ સર્વે પ્રાણીઓ, આ સૂર્યો, આ તારાઓ, આ વૃક્ષો એ સર્વના નિયામક એવા પરમાત્મા છે, એવું તમને જણાયે. ત્યારે રામ માર્ગમાં ચાલે છે ત્યારે તે ચાલતાં ચાલતાં વિચારે છે કે આ સૂર્યજ ગદાં વાદળાં અને ઝાકળને બતાવે છે. એ બધું સૂર્યને લઇનેજ છે. કેટલાક કહે છે, કે એ સૂર્યને લઇને નહિ, પરંતુ પૃથ્વી, પાણી વગેરેને લઇને છે; પણ આ કહેવું યથાર્થ નથી. પાણી, વાદળ, ઝાકળ એ સર્વ સૂર્યમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. એ બધાંને સૂર્યજ પેદા કરે છે, અને પાછો ત્યારે તેજ સૂર્ય તેમની તરફ પ્રગટ દૃષ્ટિએ જુએ છે, ત્યારે તે વાદળ અને ઝાકળ વગેરે સર્વ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. જેવી રીતે એકજ સૂર્ય પાણી ઝાકળ વગેરે બનાવે છે અને તેજ પાછો એ પાણી ઝાકળ વગેરેનો નાશ કરી નાખે છે, તેવીજ રીતે તમારી આત્મ પ્રતીતિ કે જેની અંદર તમે પરમાત્મા સ્વપ્ન છો એવું તમને લાગ થાય છે તેની પણ એકજ સ્થિતિ છે.

લોકો એમ કહે છે કે:—“પરમાત્માની પ્રતિમા અનુસાર મને સરજવામાં આવેલો છે;” પરંતુ રામનું એવું કહેવું છે કે ભલે તમે પ્રતિમા બનો પણ તેથી તમે ધણા દુઃખી થશો. તમે પરમાત્માની પ્રતિમા કે આકૃતિ અનુસાર નથી, પરંતુ તમે તો પરમાત્મા સ્વરૂપજ છો.

પાણીમાં આકૃતિનું પ્રતિબિંબ પડે તેનો વિચાર કરીએ, તો તે પ્રતિબિંબ તે પાણી છે, અને તેમાં પરમાત્મા તે સૂર્ય છે. આજ પ્રમાણે મનુષ્ય પ્રથમ સ્થિતિમાં સૂર્યસમાન પોતાના પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે.

આંખ ઉઘાડીને કરતાં રામને સર્વદા એવી પ્રતીતિ થાય છે કે:—“હુંજ સૂર્ય, અંદર અને તારાઓને આપરીને રહેલો છું; હુંજ તેઓમાં એમ, શક્તિ અને જીવન સૂકું છું; હુંજ તેઓનો આધાર અને ટેકો છું; હું તેઓ સર્વની અંદર રહેલો પરમાત્મા છું.” આ એક આત્મ પ્રતીતિની સ્થિતિ છે. તમે જો એ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરશો તો તમને જણાયે કે ઇંધણ, દેવ, ધિક્કાર અને ભય એ સર્વ જતાં રહે છે. તમે જે કંઈ પેદા કરો છો, તેવું

રખેને બીજા લોકો પેદા કરે, અને તેમાંથી તેઓને પૈસા મળે, આવા પ્રકારની દહેશત પછી તમને રહેશે નહિ.

બાળક ન્યારે પોતાની માતા પાસેથી કોઈ એક પુસ્તક ખુંચવી લે છે ત્યારે શું માતાને તેના ઉપર કોઈ પણ ભતનો ઉદ્દેગ થાય છે કે ? ના, કરીએ નહિ; કારણ કે એ બાળક તેણીનું છે, અને એ પુસ્તક પણ તેણીનું છે. આવ પ્રમાણે કોઈ પણ માણસ તમારી પાસેથી જો કોઈ પણ ચીજ ચોરી ભય, તો તે ચોરી કરનાર માણસ અને તમે એકજ છો; અને તે માણસ તમારી પાસેથી જે કંઈ ચોરે છે, તે પણ તમારું જ છે; અને તેનું પોતાનું છે, તે પણ તમારું જ છે; તો પછી તમને ભય શા માટે હોવો જોઈએ ? તમારી ક્ષેત્ર અને આનંદ, લોકો જેને ક્ષેત્ર અને આનંદ કહે છે, તે નથી. તમારું અંતિમ લક્ષ્ય તે સત્યજ છે; અને તેથી જો કદી આ દુનિયાના ભૌતિક પદાર્થો તમને પ્રાપ્ત થાય, તો તમારે તેને કહેવું જોઈએ કે:—“ હે એતાન ! તું મારી પાછળથી ચાલ્યો જ, તારા હાથનું મારે કંઈ પણ જોઈએ નહિ. ” અહા ! અપી તમે કેવા સુખી થાઓ છો ! તમે સ્વર્ગ સ્વરૂપ જનો છો, અને તમે તમારા જીવનને વિજય સ્વરૂપ જનાવો છો.

પ્રાણાયામ એટલે શું ? પ્રાણાયામ કરવાની લોકો ઘણીજ અમત્ય ખતાવે છે; પરંતુ સમતું એવું કહેવું છે કે ન્યારે આપણું મન સત્યમાં વિલીન થઈ જાય છે, ત્યારે પ્રાણાયામ પોતાની મેળેજ થાય છે. જે ક્ષણે આપણે એવી પ્રતીતિમાં નિમગ્ન થઈએ છીએ, જે ક્ષણે આપણે એકાગ્રચિત્તે જોને જ્ય કરીએ છીએ, તેજ ક્ષણે ઉત્તમ પ્રકારે પોતાની મેળેજ પ્રાણાયામ સિદ્ધ થઈ જાય છે. પ્રાણ શુદ્ધાર, ઉદર, ફેફસાં વગેરે તમારા આખા શરીરમાં પૂર્ણ થાય છે. સુખ્ય વસ્તુ પોતાના સત્ય સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરવી એજ છે, અને એ જો સિદ્ધ થઈ તો પછી દરેક વસ્તુ આકર્ષાઈને તમારી પાસે ચાલી આવશે.

આ દેશની અંદર લોકોને સુંદર નયન, સુંદર નાસિકા અને સુંદર હંડપચી પોતાને હોય એવી અભિલાષા હોય છે. વળી લોકો આ આધ્યાત્મિક શક્તિથી ધન પ્રાપ્ત કરવા વાંચ્છા કરે છે; પરંતુ જો તમારે સૌંદર્ય, વર્ણ, ધન, આશેચ્ય વગેરે કામનાઓ સિદ્ધ કરવી હોય, તો પણ તમારે વેદાંતનો ત્યાગધર્મ કાંઈક અંશે પાળવોજ પડશે. અને કાંઈક અંશે તમે તે પાળશો તેથી તેનું ફળ પણ તમને કાંઈક અંશેજ મળશે; પરંતુ આવી કાંઈક અંશે થએલી ફળપ્રાપ્તિથી તમારું કાંઈ પૂરું વળવાનું નથી. ન્યારે આવું છે, ત્યારે શા માટે સર્વ વસ્તુઓના ઉત્પત્તિ સ્થાનને તમે પ્રથમ સિદ્ધ કરતા નથી ? તે સિદ્ધ થયા પછીજ તમારે જે જે કામનાઓ કરવી હોય તે ભલે તમે કરજો. જરૂર તે સર્વ પૂરી થશે; એટલુંજ નહિ પણ દરેક વસ્તુ તમને શોધતી શોધતી આવશે; માટે કૃપા કરીને તમે ઈચ્છાના અચુકજ પદાર્થોમાં બંધાઈ રહેશો નહિ, પરંતુ સર્વ કામનાઓ જેથી સિદ્ધ થાય એવો સજ્જમાર્ગજ પકડજો, પ્રભુ અને આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો સજ્જમાર્ગ—ટુંકો રસ્તો “ હું પોતેજ સાક્ષાત પ્રભુ અને આનંદ સ્વરૂપ છું ” એવી આત્મ પ્રતીતિ કરવી એજ છે.

આત્મ પ્રતીતિ જો રસ્તેથી થઈ શકે છે, કાંતો શ્રદ્ધાથી અને કાંતો અજ્ઞાનથી. આવી રીતે વેદાંત શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાથી તમે તમારી સર્વ શકાઓનું સમાધાન કરી શકશો, અને આશા રાખવામાં આવે છે કે ભવિષ્યમાં ચોક્કસ વખતમાં આ તત્ત્વજ્ઞાનનું સંપૂર્ણ વિવરણ સમ તરફથી ગહાર પડશે.

વેદાંતશાસ્ત્ર વાંચવાથી જો તમને આત્મપ્રતીતિ ન થાય તો તમે તેમાં શ્રદ્ધા રાખજો. ખ્રીસ્તી લોકોને આત્મ પ્રતીતિની જાંખી થાય છે; પરંતુ કાઈકદને જેવી આત્મપ્રતીતિ સંધી હતી, તેવી તેમને થતી નથી, તેથી તેઓ શ્રદ્ધા રાખે છે. તેટલા માટે તમને વખબ મળે, અને વળી જો તેમાં તમારું સંપૂર્ણ હિત છે એમ તમને લાગતું હોય, તો તમે વેદાંતશાસ્ત્ર વાંચજો. અને એમ જો બને તો તમે રામમાં, પ્રભુમાં અને તમારા પોતાના આત્મામાં શ્રદ્ધા રાખજો; જેથી જરૂર તમે મુક્ત થઈ જશો. આ માર્ગદર્શીજી તમારા ઉદ્ધાર છે, તે સિવાય તેને માટે બીજો કોઈ પણ માર્ગ નથી.

‘નાન્યઃ પન્થા વિદ્યતેઽયનાય.’

ૐ

ૐ

દ્-મનની સ્થિરતા*.

થોડા વખત ઉપર એવો પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો હતો કે, “મનુષ્ય આ જમાનામાં વેદાન્તના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે વર્તી શકે કે?” અને એક માણસ તરફથી એમ પણ પૂછવામાં આવ્યું હતું કે વેદાન્તના સિદ્ધાન્તને અનુભવ કરવા માટે મનુષ્યે સર્વનો પરિચાગ કરી અરણ્યમાં જઈને જીવે? સમનું એવું કહેવું છે કે, “તમારે સર્વથી નિવૃત્ત થઈ અરણ્યમાં જવાની કાંઈ પણ જરૂર નથી.”

સાંપ્રત કાળમાં વખતના અવકાશને માટે ફરિયાદ કરવામાં આવે છે. લોકો કહે છે કે:- “અમને વખત નથી; અમને ઘણાં ઘણાં કામો કરવાનાં છે; અમારાં સગાંવહાલાં અને મિત્રોમાં બધો વખત ચાલ્યો જાય છે.” એક એવી પ્રાર્થના છે કે, “હે ઈશ્વર! તું અમારું અમારા હૃદયમાંથી રક્ષણ કરજે” પરંતુ હાલના જમાનાના લોકોએ તો પ્રાર્થના એવા પ્રકારની કરવી જોઈએ કે, “હે ઈશ્વર! તું અમારું અમારા મિત્રોથી પણ રક્ષણ કરજે.” કેમકે મિત્રો અમારાં બધો વખત લે છે; ચિંતા, ઉદ્વેગ, ત્રાસ એ આપણો વખત હરી લે છે. અમારે અમારાં સ્ત્રીબાળકોને સંભાળવાનાં હોય છે; અમારે કેટલાકને મળવા જવાનું અને કેટલાક અમને મળવા આવે તેમને મળવાનું હોય છે. વળી અમને કેટલુંક વાંચવાનું હોય છે; આથી અમે આધ્યાત્મિક ઉત્કર્ષ કરવાને ક્યાંથી વખત લાવીએ? લોકોને નિરાંતે પાવાનો પણ વખત મળી શકતો નથી. ફરજને નામે તમારું આખું જીવન બંધનથી જકડાતું જાય છે; પરંતુ આ કર્તવ્યો ક્યાંથી આવે છે તેની આપણે તપાસ કરીએ.

આ કર્તવ્યો તમારે માથે કોણે નાખ્યાં છે? ખીજા કોઈએ નહિ પણ તે તમેજ નાખ્યાં છે. ખરી રીતે જોતાં તમેજ તમારાં કર્તવ્યો ઉભાં કરો છો. ઑફિસમાં જઈ કામ બજાવવું, એને તમે તમારી ફરજ સમજો છો; પરંતુ એ ઑફિસનું કામ તમારે શિરે કોણે નાખ્યું? એ તમે પોતેજ નાખ્યું છે. આવી રીતે જો તમે તમારા કર્તવ્યના સ્વરૂપને જોશો, તો તમે પોતેજ તમારા માલીક છો, એમ તમને જણાયે. આ બધાં કર્તવ્યો કે જે તમને સંપૂર્ણ રીતે બંધનકર્તા છે, તે તમે પોતેજ ઉત્પન્ન કર્યા છે. જો આ તમને એક વખત બરાબર સમજાયું તો પછી આ દુનિયામાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે તમને બદ્ધ કરે. દરેક પદાર્થ મૂળથી તમારામાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે, આ જ્ઞાનથી તમે ઘણા સુખી થશો, અને તમે તમારી સ્થિતિને ઘણીજ સહેલાઈથી બદલિયત કરી શકશો.

એક વખત ડૉ. જૉન્સન પાસે એક માણસ આવ્યો અને તેણે કહ્યું કે, “ડૉક્ટર, હું ઘણો દુઃખી છું, કોઈ પણ કામ કરવા માટે હું નાલાયક છું. હું કાંઈ પણ કરી શકવાનો

* તા. ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૧૯૦૦ના રોજ શિશુવ આપવાના વર્ગમાં આપવાના આવેલુ બાળક.

નથી. મનુષ્ય તે આ દુનિયામાં શું કરી શકે જોમ છે ? ” આ માણસ સાથી આતું કહે છે, તે બાલુવાને માટે ડોક્ટરને તપાસ કરવાની વૃત્તિ થઈ અને તે માણસને આમ કહેવાતું કારણ પૂછ્યું. તે માણસે કહ્યું કે, “ ભુજો, સાંભળો, મનુષ્ય આ દુનિયામાં વધારેમાં વધારે સો વર્ષ જીવે છે; અને આ વિશ્વની અનંતતામાં જો સો વર્ષ શી ગણતરીમાં. જો સો વર્ષમાંથી પચાસ વર્ષ તો ઉધવામાં જવાનાં. આપણી બાલ્યાવસ્થાનો વખત પણ જોકે લાંબી ઉઘજ છે. આપણી વૃદ્ધાવસ્થાનો સમય પણ અશક્તિ અને લાચારીનો વખત છે, કે જે વખતે આપણે કાંઈ પણ કરી શકતા નથી. યુવાવસ્થાનો સમય પણ દુષ્ટ વિચારો અને સર્વ પ્રકારના મોહમાં વ્યર્થ ચાલ્યો જાય છે. બાકીનું આયુષ્ય રમતગમતમાં અને ખાવાપીવા વગેરે આવશ્યકતાઓ પૂરી પાડવામાં જાય છે, અને તેમાંથીજે જે અવશેષ રહે તે કોપ, ધૃત્યો, ઉદ્વેગ, પરિતાપ અને દુઃખમાં તથા પોતાની સંતતિ, મિત્રો અને સગાંસંબંધીઓ તરફની ફરજો બંભવવામાં ચાલ્યો જાય છે. આપણે સર્વ કાળ આવી રીતે વ્યર્થ ચાલ્યો જવાનો; ત્યારે પછી મનુષ્ય પોતાના ધર્મર સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરવાને ક્યાથી વખત કાઢી શકે ? નજ કાઢી શકે. દેવાલયો અને ધર્મસ્થાનોમાં જઈ ધર્મોચાર્યો અને ઉપદેશકોને કહી દો કે આ દુનિયામાં લોકો ધર્મને માટે વખત કાઢી શકે જોમ નથી. તેજોને પોતાના ધર્મર સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરવાને વખત નથી. આ અમારી સ્થિતિ છે.”

હા. જોન્સન આ શબ્દો સાંભળી હસ્યા નહિ; તેમજ આ માણસને ઠપકો પણ દીધો નહિ. તેજો માત્ર શકવા લાગ્યા અને તે માણસના જેવા દુઃખીઆસ બનીને બોલ્યા કે, “ ભાઈ, ખરેખર મનુષ્યે આપઘાત કરવો જોઈએ, કારણ કે તેને પોતાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાને પણ વખત નથી. ભાઈ, આ જે તમારી ફરિયાદ છે તેમાં વળી મારી ફરિયાદને ઉમેરવાની છે, તમારી ફરિયાદ કરતાં મારી ફરિયાદ વધારે સખત છે.”

પેલા માણસે હા. જોન્સનને પૂછ્યું કે, “ તમારી વળી જોવી શી ફરિયાદ છે ? ” હા. જોન્સને જોડું જોડું રોવા માંડ્યું અને કહ્યું કે, “ આમ ભુજો ! આ પૃથ્વીમાં ક્યાંએ મારે માટે જગ્યા નથી. આ પૃથ્વીમાં ક્યાંએ મારે માટે સ્થળ નથી કે જ્યાં મારા પોપણ પુરતું અનાજ પાકી શકે ! હું ખરેખર બહુજ દુઃખી છું.” પેલા માણસે કહ્યું, “ ડોક્ટર ! આમ તે કેમ બને ? તમને દશ માણસ જેટલું ખાવા જોઈએ છીએ, જો હું કપૂલ કઈ છું; પણ તેમ છતાં તમારું પેટ ભરાય જોટલું અલ પકવવાને તો જોઈએ જોટલી જમીન છે. તમારા શરીરનું પોપણ કરવા પુરતું અનાજ અને વનસ્પતિ ઉત્પન્ન કરવાને તો ઘણીએ જમીન છે.” હા. જોન્સને જણાવ્યું, “ ભુજો, આ તમારી પૃથ્વી તે શું ? જો પૃથ્વી તો કાંઈએ નથી, ખજોળશાસ્ત્રી ગણતરીમાં જો પૃથ્વી તે માત્ર ગણિતના જોક મધ્યબિંદુ સમાન છે. જ્યારે તારાઓ અને સૂર્યનું અંતઃ આપણે માપીએ છીએ ત્યારે આપણે આ પૃથ્વીને જોક બિંદુ સમાનજ ગણીએ છીએ. આ બિંદુ કે જે આપણી પૃથ્વી છે, તેના ત્રણ ચતુર્થાંશ ભાગ તો પાણીથી ભરપુર છે; પછી તેમાંથી બાકી કેટલી રહી ? જે બાકી રહી તેમાં રેતીનાં મોટા મોટાં મેદાનો આવેલાં છે. તેમાંથી જો બાકી રહી તેમાંના ભાગમાં રૂક્ષ પર્વતો અને પથરાઓ પથરાયેલા છે, તે ઉપરાંત જે બાકી રહી તેમાં સરોવરો અને નદીઓ આવેલી છે. તે સિવાયના બાકી રહેલા ઘણા ભાગમાં લંડન જેવાં મોટાં મોટાં શહેરો આવેલાં છે. વળી રસ્તાઓ, પોળો, રેલ્વે ગાજો, ગોરેથી પૃથ્વીનો કેટલોક ભાગ

રોકાયેલો છે. આવી રીતે જ્યારે પૃથ્વી આરે તરફથી ઘેરાયેલી છે, ત્યારે માણસને માટે તેમાંથી બાકી શું રહી ? ધારે કે કદાચ માણસને માટે થોડી પૃથ્વી અવશેષ રહે છે, પરંતુ આ દુનિયામાં કેટલા બધા જીવતા પ્રાણીઓ છે કે જેમ નહિ જેવી થોડી ઘણી જે પૃથ્વી બાકી રહી છે તેનો લાભ લેવાનો છે. આપણે આ જગતમાં કેટલાં બધાં પક્ષીઓ, કેટલા બધા જંતુઓ, ઘોડાઓ અને હાથી વગેરે પ્રાણીઓ જોઈએ છીએ ! આ બધાં પ્રાણીઓ જે કાંઈ થોડી ઘણી પૃથ્વી અમારા પોષણને માટે અનાજ ઉત્પન્ન કરી શકે એવી બાકી રહી છે તેના ઉપર રહે છે. જેથી મનુષ્યને ભાગે તો નહિ જેવીજ પૃથ્વી અવશેષ રહે છે. હવે એ નહિ જેવા ભાગપર કેટલાં બધાં મનુષ્યોની વસતી છે ! લંડન તરફજ નજર નાખો, લાખોને લાખો મનુષ્યોથી તે ભરપૂર છે. મોટા બિંદુ સમાન આ પૃથ્વીના બાકી રહેલા નહિ જેવા ભાગ ઉપરજ સર્વને જીવવાનું છે. ત્યારે તમે હવે વિચાર કરો કે પૃથ્વી મારા પેટ પુરતું અનાજ કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકે ? આ વિચારથી હું તો તદ્દન નિરાશ થઈ ગયો છું અને મારે મરી જવા સિવાય કોઈ રસ્તો નથી, એવા શોચનીય નિર્ણય ઉપર હું આવ્યો છું; કારણ કે મને ક્યાંએ એવી જમીન નજરે પડતી નથી કે જે મારા પોષણ જોગું અનાજ ઉત્પન્ન કરી શકે.”

આ બધું સાંભળી લઈ પેલો માણસ બોલ્યો, “ ડૉક્ટર સાહેબ, તમારી દલીલ ખરી નથી; તમારા તર્ક તો ખરા જણાય છે, પરંતુ તે ગમે એટલા ખરા હોય તોપણ તમારા પોષણ-જોગું અનાજ તો આ પૃથ્વી ઉત્પન્ન કરી શકે એમજ છે.” આ ઉપરથી ડૉ. જૉન્સને કહ્યું, “સાહેબ ! જે મારી ફરિયાદ બીનપાયાદાર છે; તો આધ્યાત્મિક ખોરાકથી તમારી જાતને પોષવા માટે તમને વખત નથી, એવી જે તમારી ફરિયાદ છે, એ પણ બીનપાયાદાર છે. ભૌતિક ખોરાકથી મારી જાતને પોષવા માટે જે આ પૃથ્વી જોઈએ એટલી પુરતી છે, તો તમારી ધારણા પુરી પાડવા માટે તમને પણ વખત જોઈએ એટલો પુરતો છે, એ તમને આધ્યાત્મિક ખોરાક બરાબર પુરો પાડી શકશે.”

આધ્યાત્મિક ખોરાક લેવાને માટે હાલના મુદ્દારાના જમાનામાં અમને વખત મળતો નથી, એવા પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ સમ ઉપર પ્રમાણેજ આપે છે. ઘણાં વર્ષો ઉપર એ પ્રશ્નનો જે ઉત્તર ડૉ. જોન્સને આપ્યો હતો તેવોજ ઉત્તર આ પ્રશ્નનો સમ આપે છે. આવા અવૃત્તિ-મય જમાનામાં પણ આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવાને તમને જોઈએ એટલો વખત છે; જે તમે વખતનો સફળપયોગ કરો, તો તમને વખત જોઈએ એટલો છે.

કોઈ એક માણસ ઘોડા ઉપર બેશીને કોઈ દૂરના દેશમાં જતો હતો. રસ્તામાં તેને પાણી કાઢવાની પરિચયન ચઢી (કોસ) આગળ થઈને જવાનું થયું. તમે જાણો છો કે હિંદુસ્તાનમાં એ પરિચયન ચઢીવટે કૂવામાંથી પાણી કાઢવામાં આવે છે. જ્યારે કૂવામાંથી પરિચયન ચઢીવટે પાણી ખેંચવામાં આવે છે ત્યારે ત્યાં અવાજ થાય છે. આ કૂવામાંથી જે પાણી વહેતું હતું તેમાંથી પાણી પાવાને માટે તે માણસે પોતાનો ઘોડો તે કૂવા આગળ લીધો; પણ તે ઘોડાએ આવો અવાજ પહેલાં કરી નહિ સાંભળેલો, તેથી તે ભડક્યો અને પાણી પીધું નહિ. ત્યાં જે ખેડુત તે પરિચયન ચઢી ચલાવતો હતો તેને પેલા ઘોડાવાળાએ, તે અવાજ જરા બંધ કરવાને કહ્યું. ખેડુતે પાણીની ચઢી બંધ કરી એટલે ત્યાં થતો અવાજ બંધ થયો; પણ અવાજ બંધ થતાંની સાથે ત્યાં પાણી આવતું પણ બંધ થઈ ગયું ! આથી ઘોડો પાણીના ધાળા આગળ ગયો પણ ત્યાં પાણી મુદ્દલ નહોતું. આ જોઈ ઘોડાવાળાએ કહ્યું કે:— “ અરે વિચિત્ર ખેડુત ! તમને મેં અવાજ બંધ કરવાને કહ્યું હતું, કાંઈ પાણી બંધ કરવાને

કહ્યું નહોતું. તમે તો કોઈ વિચિત્ર માણસ જણાવો છો ! ” જોડુત બોલ્યો:—“ સાહેબ અમે અંતઃકરણથી તમારી સેવા અને સત્કાર કરવા, તેમજ તમારા ઘોડાને પાણી પાવા આતુર છીએ; પરંતુ દિલગીરી સાથે જણાવવું પડે છે કે તમારી માગણી અમારી શક્તિની બહાર છે. અમે તમારી માગણી જરૂર લાવી શકીએ તેમ નથી. જો તમારે પાણીની જરૂર હોય, જો તમારે તમારા ઘોડાને ધરાઈને પાણી પાવું હોય, તો અવાજ આપી દો તેજ વખતે તમારા ઘોડાને થાબડી પંપાળીને તમારે પાણી પાવું જોઈએ; કારણ કે અવાજ બંધ કરવાની સાથે પાણી પણ આવતું બંધ થઈ જશે. હમ્મેશાં આવા અવાજની સાથેજ પાણી આવે છે.”

રામતું પણ એજ કહેવાતું છે કે જો તમારે વેદાંતની પ્રતીતિ કરવી હોય, તો દરેક પ્રકારના અવાજ અને ઘોંઘાટ વચ્ચેજ નહિ, પણ ગમે તેવી આપત્તિઓની વચ્ચેજ, તમારે વેદાંતની પ્રતીતિ કરવી જોઈએ. આ દુનિયામાં તમે તમારી જાતને એવા કોઈ પણ સ્થળમાં નહિ લઈ જઈ શકો છો કે ત્યાં બહારનો અવાજ અને ઘોંઘલ હોય નહિ. તમે લલે હિમાલયના શિખર ઉપર જઈને વસો, તો ત્યાં પણ આસપાસની ઉપાધિ અને ઘોંઘલ તો હશેજ. તમે જંગલમાં રહી જીવન ગાળો, તો ત્યાં પણ તમને ઉપાધિ નડવાનીજ. ત્યાં જઈ હોય ત્યાં જાઓ, પરંતુ એ ઉપાધિ અને ઘોંઘલ કદી તમને છોડશેજ નહિ. એ તો સદા તમારી સાથે રહેવાનાંજ.

માટે જો વેદાંતને સ્વાતંત્ર્ય કરવો હોય તો ત્યારે તમારી આસપાસ પાણી કાઢવાની ધ્રુષ્ણીનો (કોસનો) અવાજ થતો હોય ત્યારેજ કરવો જોઈએ. વિપરીત ઉપાધિ અને પરિસ્થિતિમાંથીજ અનેક મહાન પુરૂષો થયા છે. જેમ જેમ આ પરિસ્થિતિ વધારે ને વધારે પ્રતિકુળ હોય છે, જેમ જેમ આસપાસની ઉપાધિ વધારે ને વધારે કસોટી કાઢનાર હોય છે, તેમ તેમ આ પરિસ્થિતિ અને ઉપાધિમાંથી પસાર થનાર મનુષ્યો વધારે ને વધારે મજબૂત થતા જાય છે. વારને આ ગાહાઉપાધિ, અનેક જાતના ત્રાસ અને અનેક જાતના ઉદ્દેગને તમે વધાવી લ્યો. આની આજ પરિસ્થિતિમાં તમે વેદાંતી જીવન ગાળો. ત્યારે તમે એવું વેદાંતી જીવન ગાળશો, ત્યારે આ આસપાસની સર્વ પરિસ્થિતિ અને ઉપાધિ તમારે તાબે થશે. એ સર્વ તમારાં દાસ બનશે અને તમે તેમના સ્વામી થશો.

શું આ સમાજ તે તમારું અધઃપતન કરે છે? શું આ જગત તમારી અવગતિ કરે છે? ના ! તમે કાંઈ આ જગતમાં રહેતા નથી; પરંતુ દરેક જણ પોતે પોતાનાજ સ્વભાવ નાના જગતમાં રહે છે. આ ઈશ્વરચિત જગતમાં તો બહુ ઘોડાજ મનુષ્યો રહે છે. તમે પોતેજ તમારી આમપાસના જગતને નાતું સરખું અને પરિમિત બનાવો છો. એવા કેટલાએ મનુષ્યો છે કે જેઓ પોતાના ગૃહસંસાર રૂપ નાના જગતની બહાર શું છે, તે કશુંજ જાણતા નથી. એવા કેટલાએ મનુષ્યો છે કે જેઓ પોતાની ન્યાત કે ગામરૂપી નાની દુનિયાની બહાર શું છે, તે જરા પણ જાણતા નથી. એવા અનેક લોકો છે કે જેઓ સ્ત્રી, પુરૂષ અને સંત-તિની બનેલી પોતાની નાની દુનિયાની પેલી પાર શું છે, તે જાણતાજ નથી. બંધુઓ ! તમે આ વિશાળ (ઈશ્વર કૃત) દુનિયામાં રહો, અને તમારી નાની નાની પરિમિત દુનિયાઓથી પર થાઓ. જે તમારું અધઃપતન કરે છે, તે કાંઈ આ ઈશ્વરકૃત વિસ્તારવાળી નિયા નથી; પરંતુ તમારી પોતાની અજેલી નાની નાની દુનિયાઓજ છે. જો તમે તમારી નિત દુનિયાથી પર થશો તો આ સમસ્ત વિશ્વ તમારે તાબે થશે.

કર્મતું વાસ્તવિક સ્વરૂપ શું છે, તે દર્શાવીને આપણી સજ્જેલી નાની નાની દુનિયાનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે. તમે કહો છો કે અમને 'ઘણું કામ છે, અને રાત્રે જોયું' પણ છે કે આ દેશમાં લોકો વખતને માટે બહુ જૂઓ પાડે છે. જો કે રાત્રેને જોઈને ઘણા ખેદ થાય છે કે અહીં લોકો આખી ઉમર સુધી નકામો વખત કાઢવાને પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, છતાં તેઓ કહે છે કે અમને વખત મળતો નથી ! તમે પોતેજ તમારી ઈચ્છામાંથી વખતને હાંકી કાઢો છો, અને ઘડીઆળના ટકોરા ગણીને માંડ માંડ વખત પૂરો કરો છો, છતાં તમે કહો છો કે અમને વખત નથી, તે કેવી રીતે બને ? કામ શું છે ? તેજ તમે બરાબર સમજતા નથી; એજ તમારી ફરીઆદનું કારણ છે. વાસ્તવિક રીતે જો કામ નથી તેને તમે કામ કહો છો. જૂદા જૂદા લોકો કામની જૂદી જૂદી બ્યાખ્યાઓ કરે છે. યંત્રશાસ્ત્ર અને યંત્રશાસ્ત્રીઓ કામતું જે સ્વરૂપ જણાવે છે, તેનાથી આપણે તેનું સ્વરૂપ જૂઠુંજ જણાવીએ છીએ. જો આપણે કોઈ સપાટી ઉપર ચાલતા હોઈએ તો તેઓની દૃષ્ટિએ તે કામ-કર્મ નથી; જો કોઈ સપાટી ઉપર ઘડો ગતિમાં હોય તો તે કોઈ કર્મ નથી. જ્યારે તમે કોઈ ઉંચે પર્વત ઉપર ચઢતા હો ત્યારેજ તમે કામ-કર્મ કરો છો એમ કહી શકાય. જ્યારે તમે સીધી લાઈનમાં ચાલ્યા જતા હો ત્યારે તમે કામ કરો છો એમ કહી શકાય નહિ, કામના સ્વરૂપના નિર્ણયની આવી એક તરેહવાર બ્યાખ્યા છે.

માનસશાસ્ત્ર કામના-કર્મના સ્વરૂપને જૂદીજ રીતે વર્ણવે છે. માનસશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે ત્યારેજ તમે કામ કરો છો એમ કહી શકાય, કે જ્યારે તમારું મન તે કામની અંદર લાગેલું હોય. કામ કરવા છતાં તેમાં તમારું મન લાગેલું નથી તો તે કોઈ રીતે કામ કહી શકાયજ નહિ. તમે શ્વાસોચ્છાસ લો છો, પણ માનસશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત પ્રમાણે એ શ્વાસોચ્છાસને કોઈ રીતે કર્મ કહી શકાય નહિ. તમારું હોહી તમારી નસોમાં વહી રહ્યું છે અને એક રીતે જોતાં આ પણ એક જાતનું કામજ છે; પરંતુ માનસશાસ્ત્રીઓના મત પ્રમાણે તેને કર્મ કહી શકાય નહિ. કામ કોનું નામ તે બતાવવાને તેઓ જૂઠુંજ દ્રષ્ટાંત આપે છે.

નોકરીમાંથી ફરગ થયેલો એક વયોવૃદ્ધ લશ્કરી માણસ હતો. આ માણસને લશ્કરી કવાયતનો એટલો ખર્ષો મહાવરો થઈ ગયો હતો કે આ કવાયત તેને પોતાની મેળે ચાલતા યંત્રની માફક સ્વાભાવિક થઈ ગઈ હતી. આ માણસ એક દિવસ પોતાના ખભા ઉપર દૂધની વટલોઈ લઈને એક પોળમાંથી પસાર થતો હતો, તેવામાં ત્યાં એક મશ્કરો આવી લાગ્યો. તેણે પેલા લશ્કરી માણસનું દૂધ ઢોળી નખાવવાના વિચારથી એક કોરે ઉભા રહીને "એટે-નશન" "એટેનશન" એમ કવાયત કરવાના શબ્દોનો ઉચ્ચાર કર્યો. તમે જાણો છો કે "એટે-નશન" એમ કહેતાંની સાથેજ લશ્કરી માણસે પોતાના હાથ નીચે નાખી દેવા જોઈએ. આ વૃદ્ધ લશ્કરીએ પણ 'એટેનશન' એવો શબ્દ સાંભળ્યો કે તરતજ ખભા ઉપરની વટલોઈને છોડી પોતાના હાથ નીચે નાખી દીધા. આથી ખભાપરની વટલોઈ નીચે પડી અને બધું દૂધ ઢોળાઈ જઈ નીકળ્યાં આવ્યું ગયું. રસ્તે જનારાઓ અને દુકાનદારોને આ બનાવ જોવાની ઘણી મજા પડી. તમે આમાં જોયું હશે કે પેલા માણસે એટેનશન (સાવધાન) એવો શબ્દ સાંભળ્યો કે તરતજ પોતાના હાથ નીચે નાખી દીધા; પરંતુ માનસશાસ્ત્ર આના સંબંધમાં જોયું કહે છે કે તે માણસે કોઈ પણ ક્રિયા કરી નથી. એ તો માત્ર એક પ્રતિક્રિયા (Reflex action) કહી શકાય. અને પ્રતિક્રિયા એ કોઈ રીતે ક્રિયા કહી શકાય નહિ; કારણ કે એ પ્રતિક્રિયામાં એના મનનું અસ્તિત્વ નહોતું.

હવે તમ માત્ર એટલું જ પૂછે છે કે ચોવીશ કલાકની અંદર તમે કેટલું કામ કરો છો ? તમે જાણો છો તેને તમે કામ કહી શકશો ? તમે બીજાં કેટલાંક કામો કરો છો તેને તમે માનસશાસ્ત્રના મત પ્રમાણે કામ કહી શકશો ? તમે જાણો છો તેને કામ કહી શકાય ? તમે એવાં બીજાં પણ ઘણાંજી કામ કરો છો, તેને તમે કામ કહી શકશો કે ? ના, કદી પણ નહિ; કારણ કે તમારું મન, ધ્યાન ત્યાં હતું નહિ. તમે જે કામ કરતા હો, તેમાં તમારું મન અથવા ધ્યાન ન હોય તો તેને કામ કહેઈ રીતે કહી શકાય નહિ. કેટલાંક કામોમાં તમારું મન પૂરું-પૂરું રોકાયેલું હોય છે, અને કેટલાંક કામોમાં તમારું મન અડધું રોકાયેલું હોય છે. જે કામમાં તમારું મન અડધું રોકાયેલું હોય છે, તે કામ તમે અડધું કર્યું કહેવાય; અને બાકી રહેલા મનનો, ધ્યાનનો તમે ધારો તો ઉપયોગ કરી શકો. તેમજ તમારું મન જ્યારે તદ્દન ભમતું હોય ત્યારે પણ તમે તેનો પૂરતી રીતે ઉપયોગ કરી શકો. આ પ્રમાણે તમે તમારા મનનો ઉપયોગ કરવાથીજ તમારા જીવનમાં વૃદ્ધિ કરી શકો એમ છે. તમે તમારું લક્ષ્ય ન આપો તેના કરતાં લક્ષ્ય આપો તો એક દિવસમાં અધિક કામ કરી શકશો. આ બાબત આપણે એક બીજા દૃષ્ટાંતથી સ્પષ્ટ કરીશું.

એક ગલીમાંથી બે છોકરાઓ પસાર થતા હતા, તેઓ ત્યાં એક બીજાને મળ્યા. તેઓ મિત્ર હતા. તે માંડેલા એક જણે પોતાની સાથે દેવળ (Church) માં આવવાને બીજાને આશરું કર્યો, કે જ્યાં ઉપદેશ, સંગીત અથવા એવું જ કંઈ સાંભળવાનું મળે. ત્યારે બીજાએ રમવા જવાને માટે આશરું કર્યો અને વધુમાં જણાવ્યું કે, દેવળમાં જવું અને રાજ ને રાજ એકનો એક ઉપદેશ સાંભળવામાં વખત ગુમાવવો એથી આપણને લાભ શો ? તેના કરતાં તો રમવા જઈએ તો ઘણું સાડું ! આવી રીતે તેઓ એકમત થયા નહિ અને તેમાંથી એક જણ દેવળમાં ગયો અને બીજો ક્યાંક રમવાને માટે ગયો. જે છોકરો દેવળમાં ગયો હતો તે બરાબર ઉપદેશકની નજીકમાં જ બેઠો હતો; પણ ઉપદેશકનો ઉપદેશ તે સમજી શક્યો નહિ, એકે કે વાક્ય તેને સમજાયું નહિ, તેથી તે ઘણું દિલગીરી થઈ ગયો અને દેવળમાં આવવા માટે પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગ્યો. ત્યાર પછી તે રમવાની જગ્યાનું ચિંતન કરવા લાગ્યો. તેણે પોતાનો મિત્ર કે જે બીજા છોકરાઓ સાથે મળીને રમતો હતો તેના સંબંધમાં વિચાર કરવા માંડ્યો. બરાબર બે કલાક સુધી તે છોકરો એ દેવળમાં બેઠો, પણ તે હરમિયાન તે છોકરાનું મન રમ-તમાં જ રોકાયેલું હતું. પેલો બીજો છોકરો કે જે રમવાને માટે ગયો હતો, તેને પણ એની જોડે બરાબર રમી શકે એવો કોઈ છોકરો જણાયો નહિ. આવી રીતે તે પણ એકલો પડી ગયો અને ઘણુંજ ઉદાસ થઈ ગયો. દેવળમાં જવાનો તેણે પણ વિચાર કર્યો પણ ઘણુંજ મોડું થઈ જવાથી તે ત્યાં પણ જઈ શક્યો નહિ. તે જોકે ત્યાં રમવાના સ્થળમાં જ હતો તો પણ તેનું મન તો દેવળમાં જ ગયું હતું, એટલે જો વખત તે દેવળમાં જ હતો. બે કલાક પછી તે બન્ને છોકરાઓ એની એજ ગલીમાં પાછા મળ્યા. એકે દેવળમાં ન જવાયું તેને માટે દિલગીરી ખતાવી અને બીજાએ રમવા ન જવાયું તેને માટે દિલગીરી ખતાવી.

લોકોમાં ઘણું લાગે આવું જ બને છે. જ્યાં તમારું શરીર હોય છે ત્યાં તમારું મન હોતું નથી. આજનું લાવણું બરાબર સાંભળે છે એવા કેટલા અહીં છે ? ઘણા ચોડાજ જણનાં : આ હોલમાં રહી શકે એમ છે; કારણ કે ઘણાઓનાં મન બહાર ફરતાં હશે; કેટલાકનું તો પોતાના પ્રાદિક અને મિત્રોમાં ભમતું હશે ! મન એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ

અને એક વિષયમાંથી બીજા વિષયમાં લગે છે. માનસશાસ્ત્ર પ્રમાણે જ્યારે મન કામમાં હોય ત્યારેજ તમે કામ કરો છો એમ કહી શકાય.

કેટલીક વખત તમારું શરીર કામ કરે છે, પણ તે કામ કહી શકાય નહિ. તમે દેવળમાં બધી પ્રાર્થના કરતા હો, છતાં તમે તે કરતા હોતા નથી. તમે કોઈક ભાવણ સાંભળવા ગયા હો છતાં તમે ભાવણ સાંભળતા નથી. કેટલીક વખત તમે પોળમાં હો છો કે બહાર ફરતા હો છો તે વખતે પણ તમારું મન ખરેખરું ઈશ્વરમાં હોય છે. ઘણી વખત જે લોકોને ગુન્હા માટે અપરાધી ગણવામાં આવે છે, તે લોકો વાસ્તવિક રીતે પવિત્ર અને ઈશ્વરી જન હોય છે; કેમકે તેઓનું ચિત્ત ઈશ્વરમાં હોય છે. કેટલીક વખત જેમને પવિત્ર અને સાધુ પુરૂષ ગણવામાં આવે છે, તેઓનાં મન ખરી રીતે નીચ અને અધમ હોય છે.

હવે તમને હિંદુસ્તાનના એક પ્રખ્યાત ચોરે કહેલી એક વાત સમ કહીશો. સમ નાની ઉમરનો હતો તે વખતે એ પ્રખ્યાત ચોર પોતાની ચોરીની કથા પોતાના એક મિત્રને કહેતો હતો, તે વાત સાંભળવાની સમને તક મળી હતી. સમને એક ગામડાની નજીકના જંગલમાં જવાનો પ્રસંગ આવ્યો હતો. આ વખતે સમની ખાલ્યાવસ્થા હતી. સમ ખાલક હોવાથી કોઈ પણ સમજતો નહિ હોય એમ વિચારી તે ચોરે પોતાની સર્વ ગુપ્ત વાત પોતાના મિત્રને છુટથી કહેવા માંડી. તે ચોરે એક ધનાઢયના ઘરમાં પોતે કેવી રીતે પેઠો અને તેના ઘરમાંથી પોતે કેવી રીતે જવાહીર ચોરી લાવ્યો તે બધી વાત કહી સંભળાવી. તેણે કહ્યું:—“એક ધનાઢયના ઘરમાં ચોરા વખત ઉપરજ જવાહિર આવ્યું છે, એવું મારા જણવામાં આવ્યું. આથી હું ત્યાં ચોરી કરવા ગયો, પણ તે ઘરમાં પેસવાનો મને કોઈ પણ જાતનો લાગ જણાયો નહિ. બહુ વાર વિચાર કરીને મેં એક યુક્તિ શોધી કાઢી. તે પૈસાદારના ઘર આગળ જખરદરત ઉંચું ઝાડ મારી નજરે પડ્યું. તે ઝાડ તે ઘરના ત્રીજા માળની બારીમાં બધે શકાય એટલું ઉંચું હતું, તેથી મેં તે ઝાડ ઉપર ચઢી ઉંચી કાળી ઉપર બે દોરડાં બાંધી એક લાંબો હિંચકો બનાવ્યો. આ હિંચકા ઉપર ચઢી મેં હિંચકા ખાવા માંડ્યા, યુગ મોટા મોટા હિંચકા ખાવા માંડ્યા. તે વખતે ઉંડાળો હોવાથી તે ઘરનાં બધાં માણસો એ ઘરના ત્રીજા માળ નહિ પણ પાંચમે માળ સૂતાં છે, એમ મને ખબર મળી હતી. હિંચકો જ્યારે ખૂબ ઉંચો ગયો ત્યારે મેં ત્રીજા માળની એક બારી ઉઘડી જાય તેટલા માટે જોરથી એક લાત મારી, પણ તે બારી ઉઘડી નહિ, આવી રીતે મેં છ સાત વખત લાત મારી પણ તે બારી ઉઘડી નહિ. આખરે આઠમી વખતના પ્રયત્નમાં હું ફાંચ્યો અને બારીનું ચોક્કું ઉખડી પડ્યું. તે બારીએ ધધને હું તે ઘરમાં દાખલ થયો; ત્યાંથી કેટલાંક દોરડાં મેં નીચે નાખ્યાં કે જે દોરડાંને આવીને બીજા માસ કેટલાક સંગાથીઓ ઉપર ચડી આવ્યા. ત્યારપછી મેં મારા મનમાં વિચાર કરવા માંડ્યો કે જવાહિર કયે ઠેકાણે હોવું જોઈએ. મેં એકાગ્રચિત્તે ખૂબ ખૂબ વિચાર કર્યો, છેવટે મને સમજાયું કે ચોરને જડે તેવી જગ્યાએ લોક દ્રવ્ય રાખે નહિ. લોકો એવી જગ્યાએ ધન રાખે છે કે જે જગ્યા ચોરના કદી ધારવામાં પણ ન આવે, પછી મેં એવી જગ્યાએ ખોદવા માંડ્યું કે ત્યાં જવાહિર દોરડું છે એમ કહી પ્રણુ ન બારી શકાય; છેવટે જવાહીર તેજ જમીનમાંથી અમને મળી આવ્યું.”

“અમે જમીનમાંથી જવાહિર શોધી તો કાઢ્યું; પણ તરતજ ઉપરને મજલે ખડખડાટ થયોતો અમારે કાને પડ્યો.”

આ ખડખડાટ સાંભળી તે ચોરના મનની જે સ્થિતિ થઈ હતી તેનું જે વર્ણન તેણે કર્યું હતું તે રામ ભૂલી નવ્ય એમ નથી. તેણે કર્યું કે; “અમે જ્યાં જવાહિર લઈ લીધું” કે તરતજ અમે કાંઈ ખડખડાટ સાંભળ્યો અને આખા શરીરમાં ચરચરાટ છુટયો. અમારા બધાના શરીરમાં નખથી તે શિખા પર્ચેત કંપ અને ધ્રુનારી બ્યાપી ગઇ. અમે બધા પીપળાનાં પાંદડાંની માફક કંપવા લાગ્યા. અમને લાગ્યું કે ખરેખર મોતજ આબું છે. આ વખતે એક નાનો ઉંદર પણ આવીને અમને મારી નાખી શકે, પણ ખરેખર યોડીવાર પછી અમને જણાયું કે આ જે ખડખડાટ થયો હતો તે ખડખડાટ તો ઉંદરનોજ હતો.”

આથી તે ચોરને ઘણું ખેદ થયો અને તેણે મહાન પ્રભુની સ્તુતિ કરી. પ્રભુના ચરણમાં નમ્ર ભાવે ઢળી પડ્યો. તેણે પોતાનો દેહ પણ પ્રભુને સમર્પણ કર્યો, અને વારંવાર પ્રભુની ક્ષમા માગવા માંડી. ખરેખર કોઈ યોગી સમાધિમાં હોય એવી આ સમયે તેની સ્થિતિ થઈ ગઈ, કે જે સ્થિતિમાં મન એ મન નથી રહેતું અને બધાં સ્વાર્થી વિચારો નાશ પામી નવ્ય છે. આ વખતે તેની અને તેના સાથીના મનની સ્થિતિ ઘણી વિલક્ષણ હતી. તે વખતે તે ચોર જે પ્રાર્થના કરી હતી તે આ પ્રમાણે હતી:—“હે પ્રભુ ! મને ક્ષમા આપી માફ રક્ષણ કરો. હું હરેથી આ સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુ થઈશ. હું સંન્યાસી થઈશ. હવે પછી હું તમારી સેવામાંજ રહીશ દેહતું સમર્પણ કરીશ. હે ઈશ્વર ! માફ રક્ષણ કરો, માફ રક્ષણ કરો.” તેણે ઈશ્વરની પ્રાર્થના બહુજ આર્તપણે, પીગળતા હૃદયે કરી હતી. તેની સ્તુતિ શુદ્ધ ભાવની અને અંતઃકરણના ઉઠાણમાંથી નીકળેલી હતી. તેની પ્રાર્થનાનો ધ્વનિ તેના આખા શરીરના આંતર ભાગમાં બ્યાપી ગયો હતો. તે વખતે તે કેવળ ઈશ્વરમાંજ નિમગ્ન થઈ ગયો હતો. આતું પરિણામ શું આબું ? પેલો ખડખડાટ વગેરે બધું શાંત થઈ ગયું અને તે ચોર અને તેના બધા સંગાથીઓ સહિસલામત બહાર નીકળી ગયા.

આ ઉપરથી તમે જરા વિચાર કરી જોજો, અને બહારનાં કૃત્ય ઉપરથી કદી વસ્તુની તુલના કરશો નહિ, મનુષ્યનાં જે બહારનાં કૃત્યો છે તે કાંઈ મનુષ્ય નથી, પણ મનુષ્યના જે આંતર વિચારો છે તેજ મનુષ્ય છે. કોઈ માણસ, લોકોમાં જેની અપકીર્તિ હોય તેના ઘરમાં રહેતો હોય, છતાં તે સંત પુરૂષ પણ હોઈ શકે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શુદ્ધ એક વેશ્યાના ઘરમાં રહેતા હતા, છતાં તેઓ પવિત્રજ હતા. આપણે જાણીએ છીએ કે જુલસ કાઈરટ, મેરી મેગ્ડેલીના ઘરમાં રહેતા હતા કે જે સ્ત્રીને લોકો મારી નાખવા રહાતા હતા, પરંતુ કાઈરટ તો મહાત્માજ હતા. હિંદુસ્તાનમાં પણ કાઈરટના જેવા જગદુદ્ધારક અવતારી પુરૂષો થઈ ગયા છે. આ અવતારી પુરૂષો પણ અપકીર્તિવાળા લોકોના સંગમાં રહેતા હતા, છતાં વસ્તુતઃ તેઓ ઈશ્વરરૂપ હતા. મનુષ્યની તુલના સંગતિ અને કૃત્ય ઉપરથી કરશો નહિ. મનુષ્યના જે વિચારો છે તેજ તે મનુષ્ય છે. જેલમાં રહેનારા કેટલાક લોકો ઘણી વખત સ્વર્ગમાં રહે છે. ‘જુનીઅને’ જેલમાંજ પોતાનો “બ્રાજુઓની બ્રાજુ” (“Pilgrims Progress”) નામનો ગ્રંથ લખ્યો હતો. ગ્રીસ્ટનનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ પુસ્તક, ત્યારે તે આંખે અંધ અને વળી જેલમાં હતો તેવામાંજ લખાયું છે. ડેનીઅલ ડી દે. ત્યારે જેલમાં હતો ત્યારે તેણે ‘ચેપીન્સન કુએ’ નામનો ગ્રંથ લખ્યો હતો. સર મૅલ્ટર રાલ્ફે પોતે હતો, ત્યારેજ “જગતનો ઇતિહાસ” (“History of the world”) નામનો

અંતઃકલ્પે હોતો. આપણે ઇચ્છીએ છીએ ખરા કે આપણી આસપાસની પરિસ્થિતિ આવી જોઈએ અને તેવી જોઈએ, છતાં જ્યાં આપણા વિચારો હોય છે ત્યાંજ આપણે રહીએ છીએ. આ ઉપરથી હવે તમને જીવન-મૃત્યુ, તે શું તે બરાબર સમજાશે. રામનું કહેવાનું એ છે કે કાર્યસિદ્ધિની પ્રાપ્તિ, સર્વેશ્વરની સાથે એકતા પામવાના પરિણામ તરીકે થાય છે. હમેશાં કાર્યસિદ્ધિ અને ઉત્કર્ષ, એ તમારી અંદર જે સારાપણું છે તેનુંજ પરિણામ છે. દિવ્યતામાં વિદીન થવાના અને નિમગ્ન થવાના પરિણામરૂપેજ તે હોય છે. તે ચોર પણ એજ રીતે ફોતેક પામશે. તમે સર્વે પણ આવી રીતેજ ફોતેક પામશો. તે ચોરની કાર્યસિદ્ધિ, તે નિખાલસ, ખરેખરી અને ઉંડા જીવનની પ્રાર્થનાના ફળરૂપે હતી. તેણે જવાહિર કયાં છે તે ખૂબ ઉંડા વિચાર કરવાથી, સર્વાત્મામાં લીન થવાથી શોધી કાઢ્યું. તે ફોતેકમંદ નીવડ્યો અને તે ફોતેક વેદાંતના સિદ્ધાંતને અમલમાં મૂકવાના ફળરૂપે હતી. દરેકની ફોતેક એવી રીતેજ થાય છે.

વળી બીજી દૃષ્ટિએ જોઈએ તો તે એક ચોરજ હોતો, તેણે ચોરી કરી હતી, એ હુકૂમ હતું. બીજાનો ધનમાલ લઈ લેવો એ પાપ છે; અને તે બદલ તેને સજા થવીજ જોઈએ. તેણે જવાહિર ચોર્યું, તેણે શું-કે કયો, તેણે ઇશ્વરી વ્યવસ્થાનો ભંગ કયો; આ બધાથી જરૂર તે આપ-ત્તિમાં આવી પડવાનો. છતાં ચોરી કરવામાં તે ફોતેકમંદ થયો તેનું કારણ એ કે તે પરમાત્મામાં લીન થઈ ગયો હતો, તેની સર્વાત્મા સાથે એકતા થઈ હતી, તેણે દેહભાનનો ત્યાગ કયો હતો, તે એટલી ક્ષણ દેહથી પર થયો હતો, તેણે દેહાધ્યાસ અને અહંકૃતિનો નાશ કયો હતો.

ન્યાયે કોઈ એક માણસના સંબંધમાં આપણે ખરાબ અભિપ્રાય બાંધીએ છીએ ત્યારે આપણે ભૂલ કરીએ છીએ. ચોર જેવા માણસમાં પણ પ્રાર્થના કરવાની વૃત્તિ અને દેવી સંપત્તિ હોય છે; અને મીશનરીઓ, સ્વામીઓ તથા ઉપદેશકો જેવામાં પણ આમુરી સંપત્તિ હોય છે. દરેક માણસની અંદર તરેહવાર ગુણોનું મિશ્રણ હોય છે. ન્યાયે આપણે કોઈ પણ મનુષ્યને પૂછીએ છીએ ત્યારે તેની અંદર સારા ગુણોની સાથે જે ખરાબ ગુણો હોય છે તેને આપણે ધ્યાનમાં નથી લેતા, એજ રીતે તમે અસત્યમાંથી પણ સત્ય તારવી કાઢવાનો હમેશાં પ્રયત્ન કરો. અશુભમાં પણ શુભ રહેલું હોય છે તેને જોતા રહો.

મનુષ્ય હાલની પ્રવૃત્તિમય પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર દરેક માણસના સ્વભાવ ઉપર આધાર રાખે છે. આ દુનિયામાં મનુષ્ય માત્રને ત્રણ પ્રકારના સ્વભાવવાળા-ત્રણ પ્રકારના મનવાળા, મનુષ્યના વર્ગમાં બહેંચી શકાય. કેટલાક મનુષ્યો એવા હોય છે કે જેમનાં મન કેવળ અસ્થિર હોય છે. કેટલાક મનુષ્યો એવા હોય છે કે જેમનાં મન સ્થિર અને એકાગ્ર કરી શકાય છે; અને કેટલાક મનુષ્યો એવા હોય છે કે જેમનાં મન સ્વાભાવિક રીતેજ સ્થિર અને સમતોલ હોય છે. અસ્થિરતા-અસમતોલપાત્રું તે શું છે ? તમારો હૃદયનીમાં એક સીસાપેન ઉભી રાખો, પણ તે ઉભી રહી શકશે નહિ. (આ વખતે સ્વામીજીએ પોતાની હૃદયનીમાં એક સીસાપેન ઉભી ગંખી હતી.) એકાદ મેંકડ સુધી અથવા એથી કાંઈક વધારે વાર સુધી તે સીસાપેન કદાચ સ્થિર રહેશે, પણ એક સાધારણ કૂંક મારવાથી અથવા સહજ પવન આવવાથી તે પડી જશે. આ અસ્થિરતા અને અસમતોલ-પણાનો દાખલો છે. તે સીસાપેનને પાછી આવી રીતે પકડો, (આ વખતે સ્વામીજીએ સીસાપેનને બે યાંગળીઓ વચ્ચે ઝાલી મકિન્સાળના લોલકની માફક લટકતી રાખી) તે સ્થિર છે, પણ

* લોકમાન્ય દિલાક મદારાજે પણ ગીતા રહસ્ય ઇલાહિ જમલિખ્યત ધુસ્કો જેલમાંજ લખ્યાં હતાં.

ઘડીઆળના લોલકની માફક હોવાથી તે થોડોક વખત આમતેમ જોવા ખાશે અને વળી સ્થિર થશે. તેની સ્થિરતામાં-સમતોલપણમાં થોડીકવાર ફેાલ થશે, પણ પાછી તે મૂળ સ્થિતિમાં આવશે. આ રીતે સીસાપેન કદાચ સ્થિરતાની સ્થિતિમાં નજો આવે. પણ જોકે ત્રીજી જાતની સ્થિરતા છે. આ પ્રમાણે સીસાપેન રાખો, (આ વખતે સ્વામીજીએ સીસાપેનને ટેબલ ઉપર આડી મૂકી હતી) તે સીસાપેન હવે સ્થિર છે. આવી રીતે સીસાપેન ગમે ત્યાં મૂક્યો તો તે સ્થિરજ રહેશે. આવીજ રીતે જોવા કેટલાએક મનુષ્યો છે કે જેઓનાં મન સદા વ્યગ્ર રહે છે, અસ્થિર રહે છે. બાહ્ય પરિસ્થિતિથી કેટલીક વખત એમનાં મન સ્થિર થાય છે, પણ પાછાં તે વ્યગ્ર અને અસ્થિરજ થાય છે. બીજી જાતના જોવા કેટલાએક મનુષ્યો છે કે જેઓનાં મન ઘણે ભાગે શાંત, સ્થિર અને એકાગ્ર હોય છે, પણ જોકે વખત જો તેમાં વિશેષ થયો તો તે લાંબા વખત સુધી ચલિત, અસ્થિર અને વ્યગ્રજ રહ્યા કરે છે. આ જગતમાં બહુ ભાગે મનુષ્યો આવીજ પ્રકૃતિના હોય છે. તમે કોઇ એક રોડીમાં ચઢીને પસાર થાઓ છો, તેવામાં કોઇ એક માણસ ત્યાં આવી તમને સલામ કરી તમને ખોટું ભાગે એવી કેટલીક ટીકા કરે છે. તે એવું કેટલુંક કહ્યાજ કરે છે. અંતે એને જે ટીકા કરવાની હતી તે કરીને તે તો આવ્યો જાય છે, પણ તે માણસના કહેવાને લીધે મનનો જે ફેાલ થયો છે તેની અસર કલાકોના કલાકો સુધી અને કેટલીક વખત તો દિવસોના દિવસો સુધી, અઠવાડિયાનાં અઠવાડિયાં સુધી, મહિનાઓના મહિનાઓ સુધી ને વર્ષોનાં વર્ષો સુધી કાયમજ રહે છે. તે ટીકાની અસર રહે છે અને તેથી મનની વ્યગ્રતા અને અસ્થિરતા રહ્યાજ કરે છે. આ પ્રમાણે જોકે વખત મનની સ્થિરતામાં વિશેષ ચતાં તે અસ્થિર ને અસ્થિરજ રહ્યા કરે છે. મનની અસ્થિર સ્થિતિ રહેવાથી તમારા જીવનને હાનિ પહોંચે છે; એ તમારું આયુષ્ય ખરાબ કરે છે. ખરી રીતે જોતાં પેલા માણસે જે કંઈ ટીકા કરી અથવા તે ટીકા કરવાની જે કંઈ ક્રિયા થઇ, તે ક્રિયા કરવામાં કાંઈ ઘણું વખત ગયો નથી. એ ક્રિયા તો માત્ર એક આઘાતજ હતો, પરંતુ તેને લઇને તેના પછીની જે અસર થાય છે-મનની જે વ્યગ્રતા અને પરિતાપ થાય છે, તેજ તમારા આયુષ્યનું હરણ કરે છે. જો તમે તમારા મનની અનુક પ્રકારની અસ્થિરતાને દૂર કરી શકો; જો તમે તમારા આંતર પરિતાપને શમાવી શકો; જો તમારા ચિત્તની સખલનવાળી અને ચલિત સ્થિતિ તેમજ વ્યગ્રતા અને વ્યાકુળતાવાળી સ્થિતિને તમે સંયમ કરી શકો તો તમારું જીવન, એ લાખો મનુષ્યોનું જીવન થઇ પડશે; અને આવા સંયમવાળાં તમારા જીવનનાં માત્ર ત્રીસ વર્ષ હજારો વર્ષની બરાબરી કરશે. તમારા મનને વ્યાધિ કે જેનો પરિતાપ તમે ભોગવો છો તેનો તમે ખ્યાલ કરો. એ વ્યાધિને જાણો અને એને નિર્મૂળ કરો. તમારા મનનો રોગ એજ મનની અસ્થિરતા છે. ત્યાં મનપર કોઈ પણ જાતનો આઘાત થાય તો ત્યાં મન જોડ કે હર્ષમાં ગુલ્યાં કરે છે. આવી જાતના મનુષ્યો ઘડીઆળના લોલક જેવી સ્થિતિવાળા છે.

હવે ત્રીજી જાતના જે મનુષ્યો છે તે વીર પુરૂષો છે, તે મુક્તાત્માઓ છે. આ જોવા મનુષ્યો છે કે જેમના મનમાં કોઈ પણ જાતની પરિસ્થિતિથી ફેાલ થઇ શકતો નથી. લહે ગમે તે સ્થિતિ આવે, પણ તેની તેમને કોઈ પણ જાતની અસર થતી નથી. તેઓ સદા અનુદિન, શાંત અને સ્વસ્થ રહે છે. એ મહાત્માઓને તમે તોફાની મહાસાગરના ઉછળતા વચ્ચે મૂકો તો પણ તેઓ જેવાને તેવાજ રહેવાના. એમને તુરુત યુદ્ધમાં ઉભા કરો તો એ તેઓ જેના તેજ રહેવાના. તેમની તમારે જે જે ટીકા કરવી હોય તે કર્યા કરજો,

છતાં તેઓ કાંઈ પણ કહેશે નહિ. તમે તેમના મિત્રના મિત્રજ રહી શકશો. તેમનું મન સદા અકલુષિત અને નિર્મળજ રહેવાનું. તમે એવા સુક્ત પુરુષોની સાથે હજારો વર્ષ રહો અને પછી તેમને છોડી એકાએક ભલે બીજે સ્થળે આલ્યા જાઓ; છતાં તમારા જવાના વિચારથી તેમને કાંઈ પણ જાતનો ઉદ્વેગ થવાનો નથી.

દર્પણ તમને તમારું મુખ જાતાવે છે ખરું; પરંતુ તમે જાણો છો કે દર્પણમાં આપણું મુખ જેવું હોય છે તેવું ને તેવું યથાર્થ જણાતું નથી. ડાબા કાનનું આબૂપણ દર્પણમાં તમને જમણા કાનમાં જણાશે; અને આવી રીતે બધુંજ જમણું તે ડાબું અને ડાબું તે જમણું થઈ જશે. તમે દર્પણની પાસે વર્ષોનાં વર્ષો સુધી રહો, અને દર્પણમાં તમારી આકૃતિ વર્ષોનાં વર્ષો સુધી જણાયા કરશે; પરંતુ પછી આખરે એને છોડીને બાબુએ જશે એટલે તે દર્પણ તમારી આકૃતિ વગરનું જેવું ને તેવુંજ હશે. આજ પ્રમાણે સુક્તાત્માઓ અને જ્ઞાની પુરુષોના સંબંધમાં છે. તેઓ એવા છે કે તેમના ઉપર બાહ્ય દ્રવ્યોની કાંઈ પણ જાતનાં અસર થઈ શકતી નથી; તેમને બાહ્ય ઉપાધિ દૂષિત કરી શકે એમ નથી; તેઓ તો સદા સુક્ત અને વિશુદ્ધજ રહેવાના. નિત્ય નિરંતર ભલે તમે તેમની પાસે જઈ તેમની પ્રશંસા કર્યા કરો, પણ તમે તેમની પાસેથી આલ્યા ગયા એટલે જેમ સામાન્ય મનુષ્યોમાં બને છે તેમ તેઓ તમારી કદેશી પ્રશંસા અને વખાણનો જરા પણ વિચાર કરશે નહિ. વળી બીજે પ્રસંગે એમની પાસે જઈ ભલે નિંદા કરજો, એમને જે કડવા શબ્દો તમારે સંભળાવવા હોય તે ભલે સંભળાવજો, પણ એથી એમના મન ઉપર જરા પણ અસર થશે નહિ—એના સંબંધમાં એમને વિચારજ આવશે નહિ. તેઓ સદા સ્વતંત્ર અને સુક્તજ છે. તેઓ પોતાનું સ્વરૂપ દિવ્ય છે, એમજ માને છે.

રામ હવે તમને એ કહે છે કે જો તમે વેદાંતનો યથાર્થ અભ્યાસ કરો અને પછી તેના ઉપદેશને જો તમે નિરંતર લક્ષમાં રાખ્યા કરો, તથા પ્રણવનો જપ કરવાથી તમને જે આત્મસૂચન થાય તે પ્રમાણે અથવા કોઈના કદેશા સ્પષ્ટીકરણ પ્રમાણે અથવા પોતાને જે શોધ્ય લાગે તેવી કોઈ સત્ય સમજણ પ્રમાણે, જો તમે ઈશ્વરનું સ્મરણ કર્યા કરો; અને જે સત્ય છે તેનેજ સદા સર્વદા તમારી સમક્ષને સમક્ષ રાખ્યા કરો; તો તમારું મન અસ્થિર અને અસમતોલ મટી જઈને સ્થિર અને સમતોલજ થશે; અને જો પ્રથમથીજ તે સ્થિર અને સમતોલ હશે તો તે કમે કમે કદિ પણ ન ચલિત થાય એવું સ્થિર અને સમતોલ થશે. પરંતુ તમારે વેદાંત અને તેના સત્યને નિત્ય નિરંતર સ્મર્યા કરવાનું છે. રામ હવે તમને સદા એજ સ્થિતિમાં રહેવાને માટે કેટલીક બાહ્ય ગદદ અને સાધનના સંબંધમાં કહેશે. તેના તમે અનુભવ કરવા પ્રયાસ કરી જોજો અને તમને ખાતરી થશે. જો કે આ બાબતનો લોકો કદી ઉપદેશ આપતા નથી તથાપિ તે એક અદ્ભૂત સલાહ છે.

કેટલીક વખત સમની પાસે કેટલાક મનુષ્યો આવે છે અને કેટલીક સખત ટીકા કરે છે. આવે વખતે રામ પોતાને કેવી રીતે તેનાથી નિર્વેપ રાખતો હશે તે તમને ખબર છે ? એને માટે જુદા જુદા માર્ગ છે. તે માંહેલો એક આ છે: તમારી સન્મુખ એક પુસ્તક પડેલું છે, તે તમે જુઓ છો. એ એક અદ્ભૂત પુસ્તક છે. એ પુસ્તક એક એવા પુરુષને હાથે લખાયેલું છે કે જેને માટે કયાંય જણીતો નથી. આ મનુષ્ય પ્રસિદ્ધ નથી. તે હિંદુસ્તાનમાં પૂજ્યો નથી. એ પુસ્તક ભગવદ્ગીતા માફક લોકોમાં ખ્યાતિ પામેલું નથી. એ પુસ્તક શ્રીકૃષ્ણે લખેલું નથી. એ પુસ્તક એક એવા પુરુષને હાથે લખાયેલું છે કે જે પુરુષનું નામ અને કીર્તિ

અપ્રસિદ્ધ છે. તે એવા પ્રકારનો મનુષ્ય છે કે જે તમને અનેક કાષ્ટરો, અનેક શુદ્ધો અને અનેક કૃષ્ણો આપે છે. રામ જે પુસ્તક ચોતાના હાથમાં લે છે, તે સંસ્કૃતમાં લખાયેલું છે. જે પુસ્તકમાંથી રામ જ્યારે એકાદો શ્લોક વાંચે છે ત્યારે તે જન્મોજન્મની અપવિત્રતા યોવાને માટે ખસ થઈ પડે છે, અને તેથી રામ તત્કાળ અત્યાનંદની સ્થિતિમાં નિમગ્ન થઈ જાય છે. આ ન્હાના સરખા પુસ્તકનો એકાદ શ્લોક પણ હૃદયને અસર કરે છે, ઉત્તત કરે છે, અને પુનઃ રામની અંદર ઈશ્વરને સ્થાપિત કરે છે. તે આપણા આમુરી સ્વભાવનો નાશ કરી તત્કાળ માયાના આવરણને હેઠી નાખે છે. રામ તમને કહે છે કે તમે પણ તમારી પામે એવું એકાદ પુસ્તક રાખો. તમે એવાં કેટલાંક સ્તોત્રોનો સંગ્રહ કરો કે જે તમારા જીવનને ઉત્તત બનાવે-તમારા હૃદયમાં અંતઃસ્ફુરણ કરે. અથવા તમે એવાં કેટલાંક ગીતોનો સંગ્રહ કરી રાખો કે જે તમારા જીવનમાં તત્કાળ ઉચ્ચ ભાવનાની પ્રેરણા કરે; અથવા તમે એવાં કેટલાંક ઉચ્ચ પ્રકારનાં કાવ્યોનો સંગ્રહ કરો કે જે તમારામાં ઉચ્ચ વિચારોને ઉત્પન્ન કરી શકે; અથવા તમે બાઈબલ કે પર્વત ઉચરના ધર્મોપદેશને તમારી પાસે રાખો; અથવા તમને જે જે ગ્રંથકારો ઉત્તમ લાગ્યા હોય તેમના ગ્રંથના જે જે ઉત્તમ ફકરાઓ હોય કે જે ફકરાઓ વાંચવાથી તમારા હૃદયમાં સ્ફુરણ થાય તે અથવા એવું બીજું જે કંઈ લખાણ હોય તેના ઉપર તમે નિશાની કરી રાખો; અથવા તમે તમારી પાસે એક ન્હાની સરખી નોટબૂક રાખી તેની અંદર તમને જે જે ઉત્તમ ફકરાઓ અને ઉત્તમ કાવ્યો લાગે તેને ઉતારી લ્યો. આ મારી પાસે જે પુસ્તક છે તેના અંત ભાગમાં 'આહા ! મારા આનંદનો ખ્યાલો છલકાઈ રહ્યો છે !' એ કાવ્ય અથવા એવા બીજા કોઈ પણ ફકરાઓ કે જે તમારા હૃદયમાં દિવ્યતા, ઉત્સાહ, આનંદ અને ઉત્તત ભાવ પ્રેરે, તેને તમે તમારી નોટબૂકમાં ઉતારી લ્યો. આવી નોટબૂક તમે સદા તમારી પાસે ને પાસે રાખો. તમારા કોઈ મિત્રની માથે અથવા કોઈ પણ અતિકૂળ સ્વભાવવાળા માણસની સાથે વાતચિત કરવાનો પ્રસંગ આવ્યા પછી તમારા મનને તે વાતચિતના વિચારોમાં જવા ન દેતા તરતજ પેલી નોટબૂક લઈ તેની અંદરના ઉત્તમ ફકરાઓ તમારે વાંચવા અને મનને સ્થિર કરવું.

આ પ્રમાણે રામે તમને માનસિક શોગ યાને જીવાત્માનો સામાન્ય વ્યાધિ વિહિત કરી દીધો છે. આ સામાન્ય વ્યાધિ તે મનનો અસ્થિરતાવાળો સ્વભાવ છે. તેને દૂર કરી મનને દૈવી રીતે સ્થિર કરવું તે પણ રામે તમને જણાવી દીધું છે.

આપણે આનો આ વિષય બીજી વખત પણ ચર્ચીશું.

૭-વેદાન્ત.*

આજ અત્યારે અહીં આવતાં થોડું થોડું થયું તેનું કારણ એ છે કે રામ સાનકાન્તિ-રોકે શહેરનું કારાગૃહ બંધા ગયો હતો. માર્ગમાં પાછા ફરતાં કોઈએ સમને પ્રશ્ન કર્યો કે, “ કેમ ! આપને એ કેવું લાગ્યું ? ” રામે ઉત્તર આપ્યો કે, “ વાહ ! મહુ આનંદ થયો. ” કારાગૃહ બંધાને આનંદ આવે એ ઉત્તર જરા વિસ્મય પમાડે તેવો છે, પણ સમને તો પ્રત્યેક સ્થળ અને પદાર્થ આનંદજ આપે છે. જગતમાં કોઈ પણ વસ્તુ એવી નથી કે જેનાથી સમને આનંદ વિના અન્ય સ્થિતિનું ભાન થતું હોય. મોઝીસના ગ્રંથમાં આપણે વાંચીએ છીએ કે ઇશ્વરે જગતને ઉત્પન્ન કર્યો પછી તેણે પોતાની એ કૃતિ નિહાળી, તો અહા ! તે તેને મહુજ અદ્ભુત અને રમણીય લાગી. જિનિસીઝના ગ્રંથમાં પણ આપણે એવીજ હકીકત વાંચીએ છીએ કે, “ હે પ્રભુ ! તારી ઇચ્છા બળવાન છે. ” “ તારી મરજી પ્રમાણે સૌ કંઈ થાય. ” એવી પ્રાર્થનામય મનોવૃત્તિમાં વેદાન્ત અદ્ભુત સામર્થ્ય પ્રેરે છે. વેદાન્તી એ પ્રાર્થનાને આવી રીતે બોલે છે કે, “ સર્વ કંઈ મારી ઇચ્છા પ્રમાણેજ બને છે. ”

પંતી જ્યારે પોતાના પતિની ઇચ્છા સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવે છે, ત્યારે તે પ્રકુલિત મને કહે છે કે, “ સૌ કંઈ મારી ઇચ્છા પ્રમાણેજ બને છે. ” તેની દૈતભાવના શમી ગઈ હોય છે, તેથી તેને હવે “ તારી ઇચ્છા પ્રમાણે બનો ” એમ પ્રાર્થના કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. પ્રારંભમાં તો પોતાના પતિની ઇચ્છાને પોતાની ઇચ્છા બનાવવાનો ભગીરથ પ્રયાસ તેને કરવો પડ્યો હતો, પણ એવા સતત પ્રયાસથી જ્યારે તેણે લેહભાવના ટાળી દીધી છે, તથા લેહદૃષ્ટિપર વિજય મેળવ્યો છે, ત્યારે હવે તે પોતાના પતિના કાર્યમાં પોતાના કાર્યનોજ આનંદ અનુભવે છે.

વેદાન્ત પણ જગતના સર્વ વ્યવહારમાં એવીજ રીતે એવાજ પ્રકારનો આનંદ અનુભવે છે. જ્ઞાની મનુષ્યની સ્થિતિ આવા પ્રકારની છે:-

પાપાણુ ભીંત તે તેને કારાગૃહ થતું નથી;
લોહના સળીઆ તેને પાંજરું બનતું નથી.
શાન્ત, ગંભીર, નિષ્પાપ મનોભાષાર જેઠના;
પાંજરું, કેદખાતું, એ, સમાન સ્થાન તેહનાં.

અજ્ઞાની લોકો સત્ય સ્વરૂપને બાણા વિના દેહાધ્યાસ અને સ્વાર્થમાંજ રચીપચી રહેલા હોવાથી, પોતાનાં રમ્ય ભવનો અને કિલ્લાઓને, કારાગૃહ, સ્મશાન ને ધોર નરકસ્થાન બનાવી મૂકે છે. નીચ વાસનાઓ, ક્ષુદ્ર ચિન્તાઓ, કાલ્પનિક ભય અને અશય વૃત્તિઓની મુંબલથી તેઓ પોતાને બંદીવાન બનાવે છે. વેદાન્ત તો તમને એમ શીખવે છે કે તમારું

સુખ તમારા પોતાના હાથમાં જ છે, તે તમારી પોતાની જ કૃતિ છે, અને એ પ્રાપ્ત કરવું તે તમારું જ કર્તવ્ય છે. સાંસારિક વાસનાઓથી તે સુખમાં શા માટે અંતરાય પડવા દેવો બેઠ્યો? સત્યનો અનુભવ કરો-સાક્ષાત્કાર કરો, એટલે તેજ ક્ષણે તમે સુખ-સુખી બનશો.

વેદાન્તનો અનુભવ કરવો એ દુર્લભ પણ છે; વિશેષતઃ અમેરિકા અને યુરોપના લોકો જે એમ માને છે કે તેમને પોતાને ધર્મિય બનવાનું છે-પોતાનામાં ધર્મિયત્વ ઉત્પન્ન કરવાનું છે, તેમને માટે તો તે દુર્લભ જ કહી શકાય. પરંતુ વેદાન્તના નિયમાનુસાર તો સ્વતઃસિદ્ધ સત્ય જ એ છે કે તમે પોતે જ ધર્મિય છો; ધર્મિય સિવાય અન્ય કંઈ છે જ નહિ. તમારે ધર્મિયત્વ ઉત્પન્ન કરવાનું નથી, પરંતુ તે ધર્મિયત્વને બાંધી, ઝાળખી, અનુભવીને બધાકારમાં મૂકવાનું છે, તેને આચારમાં લાવવાનું છે, એટલે કે તમારે તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે.

હવે આપણે થોડાં દૃષ્ટાંત લઈએ. એક એવો મનુષ્ય છે કે જેણે પુષ્કળ દ્રવ્ય પોતાના ઘરમાં દાટેલું છે પણ તેનું તેને હંમણું વિસ્મરણ થયું છે. બીજો એક એવો પુરૂષ છે કે જેની પાસે દમડી પણ નથી. આ બંને પુરૂષો પોતાના ઘરમાં જોઈવા માટે તો પરિણામ શું આવશે? જે મનુષ્યે પોતાનો ખજાનો દાટેલો છે તેને તો તે હાથ લાગશે; પણ જેની પાસે દમડી સરખી પણ નથી તેને તો કશુંએ મળશે નહિ.

વેદાન્ત તમને કહે છે કે તમારામાં ખજાનો ભરેલો છે; માટે કંલુસ અને દરિદ્રી ન રહેતાં તેનો છુટે હાથે ઉપયોગ કરો. તમારે એ બાંડારમાં દ્રવ્ય નાખવાનું નથી, પણ છે તેનો માત્ર ઉપયોગ જ કરવાનો છે. તમારો આત્મા સ્વતઃ શુદ્ધ અને નિષ્કલંક છે; પાપથી તે અધોગત અને કલંકિત થયો ॥ અને પુણ્યથી તેનો ઉદ્ધાર થશે, એવું કશુંએ વેદાન્તમાં નથી.

આ એક કાણું પાટીઈ છે. તે દર્શન ઘન પદાર્થ છે. તમે તેને ઘસી ઘસીને પારદર્શક ને પ્રકાશિત બનાવી શકશો? કદી નહિ. પણ એકે દર્પણ લ્યો. તે ગમે તેટલું મેલું ધૂળવાળું કે ગંદું હશે પણ થોડા પ્રયાસથી જ સાફ થશે, ને પારદર્શક તેમજ પ્રકાશિત બનશે. વસ્તુતઃ તમારે તેને પારદર્શક બનાવવામાં કંઈ નવીનતા નથી કરવી પડી; પણ વસ્તુને તેની મૂળ પ્રકાશમય સ્થિતિમાં લાવ્યા છો. તેનું પારદર્શકપણું બ્યક્ત થયું છે. પાટીઆમાં પારદર્શકપણાનો શુષ્ક નહોતો તેથી કોઈ પણ પ્રયાસથી તે પ્રકાશિત ન થઈ શક્યું. મોક્ષપ્રાપ્તિના સંભવ માટે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં છુપી રહેલી સ્વાભાવિક શ્રદ્ધા આત્માની નિર્લેપતા અને નિષ્કલંકતા સિદ્ધ કરે છે. આત્મા યાદા ઉપાધિને લીધે જ મલિન ભામે છે. પાટીઆની પેઠે આત્મા કદી પણ પારદર્શક અને પવિત્ર નહિ થાય-એટો સ્વભાવતઃ અપવિત્ર છે; એવો નિર્ણય કરી લેવાની જે સામાજિક ભાવના થઈ ગઈ છે તે અવાસ્તવિક છે; અને સમાજમાં અસત્યની જ પ્રેરણા કરનારી છે. મનુષ્ય તો સ્વભાવતઃ જ ધર્મિય છે. ધર્મિય મનુષ્યનો આત્મા ન હોત તો સમયે સમયે અવતીર્ણ થતા પેગંબરો (ખાસ દૃષ્ટ-*Prophets*) ની વિભૂતિનું જગતને કદીએ દર્શન ન થાત. સમ કહે છે કે “ ડરો નહિ, ભય ન પામે; રજુક્ષેત્રમાં બહાર પડો; તમારી સર્વ શક્તિ અને ઉત્સાહને એકત્ર કરો અને પૂર્ણ નિર્ભયપણે ” અહ “ *અહારિમ* ” ભાવ કે જે તમારી જન્મસત્તા છે તેને સિદ્ધ કરો. કરોજ ભય નથી; જરાએ ગભરાઓ નહિ. ”

“ મોઝીસ એકવાર સીનાઈ પર્વતપર ફરતો હતો; ત્યાં તેણે થોડે દૂર એક છાંડમાંથી અગ્નિની જ્વાલા નીકળતી દીઠી, જેથી તેને આશ્ચર્ય થયું. તેણે પ્રશ્ન કર્યો કે, “ અરે કોણ છે એ ? ” વિશેષ આશ્ચર્ય તો એ હતું કે જ્વાલા નીકળતી હતી પણ છાંડ બળતો ન હતો. એ છાંડ ઉત્તર આપ્યો કે, “ હું ” “તે હું જ છું.” આમ આ પવિત્ર “ હું જ. ” તમારો આત્મા છે.

આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ પ્રકાશમાન મણિ જેવું-દેહીપ્યમાન હીરા જેવું છે. જેમ ર્ક્ષ્ટિક મણિની પાસે રક્તવર્ણ પદાર્થ રાખીશું તો ર્ક્ષ્ટિકમાં રતાશ દેખાશે અને કોઈ શ્યામવર્ણ વસ્તુ મૂકીશું તો શ્યામ રંગ પ્રતીત થશે. એવી રીતે સમીપસ્થ વસ્તુના રંગ પ્રમાણે એ ર્ક્ષ્ટિક પોતાના રંગ બદલશે; છતાં વસ્તુતઃ નિર્મળ ર્ક્ષ્ટિક પોતે તો વર્ણહીનજ છે; તે તો વર્ણોત્તી-તજ છે. કોઈ પણ પ્રકારની રતાશ કે કાળાશ તેનામાં નથીજ. એટલે જે છે તેજ છે. એવીજ રીતે તમારો આત્મા-તમારું યથાર્થ સ્વરૂપ તો જે છે તેજ છે. એ વર્ણરહિત છે; અવર્ણનીય છે; શુદ્ધવિશુદ્ધ “અહમ્ પ્રહાસિમ” છે.

એ આત્માની સમીપમાં પણ જેવો પદાર્થ રાખીએ તેવો તે દેખાય છે. હિંદુસ્તાનનો હિંદુ-તે શ્યામવર્ણ મનુષ્ય-તે આત્મામાં શ્યામવર્ણ હિંદુ કહેવાય છે. એ સ્થિતિમાં આત્માને હિંદુનો વર્ણ ચડ્યો છે, એમજ આપણે કહેવું પડશે. એ સ્થિતિમાં તે પવિત્ર અહમ્ “હું હિંદુ છું” એમ કહે છે. એજ પ્રમાણે તે આત્મા દેહીપ્યમાન ર્ક્ષ્ટિકમણિ-વર્ણહીન આત્મા જે નામરૂપથી પર છે તેની પાસે પીતલવર્ણનું વસ્ત્ર એટલે અમેરિકાનો યાંકી (yankee) રાખીએ, તો તે નિર્વિકારી “અહમ્” ને “હું અમેરિકન છું” નો રંગ ચડશે. વળી તે નિત્ય શુદ્ધ આત્માની પાસે શ્રી આવે તો તે નિર્વિકારી “અહમ્” “હું શ્રી છું” એવો દેખાશે. એ આત્માની પાસે કોઈ અન્ય પુરુષને રાખીએ તો તેને “હું એમ. એ. છું” એવો રંગ ચડે છે. એવીજ રીતે “હું ક્રિશ્ચિયન છું” “હું હિંદુ છું” “હું યાંકી છું,” “હું જ્ઞેનબુલ છું” “હું બાળક છું” “હું શ્રી છું” “હું સિંહ છું” “હું વ્યાઘ્ર છું” એવાં નાનાવિધ વર્ણ રૂપ દેખાશે; પરંતુ પવિત્ર, સત્ય, શુદ્ધ, દેહીપ્યમાન, નિષ્કલંક; અવિકાર્ય, નામરૂપાતીત-વર્ણહીન આત્મા-અહમ્-હું તો સર્વમાં સમાન, એક અને અદ્વિતીયજ છે. સત્યતઃ તેનામાં કોઈ રંગ નથી. તમારા અજ્ઞાનમય અધ્યાસપથીજ તમે તેને રંગમય યનાવો છો. પ્રકાશમાન ર્ક્ષ્ટિકની પાસે કોઈ રંગીન વસ્તુ રાખીએ તો તેને તેનો રંગ લાગતો નથી-રંગ તેમાં પ્રવેશ પામતો નથી, પણ માત્ર પ્રતિબિંબિત થાય છે. તેનો તેને સ્પર્શ થતો નથી પણ રંગનું તેમાં પરાવર્તન જ થાય છે અને ર્ક્ષ્ટિક તો સદા સર્વદા પ્રકાશમાન ને નિર્મળજ હોય છે.

એ સર્વવ્યાપક, સચરાચર “અહમ્” સર્વત્ર વિદ્યમાન છે. સિંહ કે વ્યાઘ્ર પણ એજ “અહમ્” ની ભાવના પ્રદર્શિત કરે છે, અને એજ નિર્મળ “અહમ્” તમે છો. એ વિશુદ્ધ નિર્લેપ આત્મા અમુક સમયે અન્યરૂપમાં વ્યક્ત હતો તેથી અત્યાદે પણ તેના વર્તમાન રૂપમાં તેને ધૈત, શ્યામ કે રક્તવર્ણની ઉપમા આપવાનો તમોને કાંઈ પણ હક્ક નથી. પૂર્વે એજ “અહમ્-આત્મા” કોઈ બીજા શરીરમાં નિવાસ કરી રહ્યો હતો. પૂર્વ જન્મોમાં એવો સમય પણ હતો કે જ્યારે તમે “હું સિંહ છું” “હું બળદ છું” એમ કહેતા હતા. જે અહમ્-જે આત્મા સદા સર્વદા ગળાધિત છે તેનો અનુભવ કરવાથીજ તમે સ્વતંત્રતા અને મુક્તિ મેળવી શકશો. તે “અહમ્” ત્રિકાલાતીત છે, કારણ કે પૂર્વે પણ તે “અહમ્” જ હતું. એને કાલનો બાધ પહોંચતો નથી, કારણકે સર્વ શરીરોમાં અને જન્મોની પરમ્પરામાં એ “અહમ્” એકજ છે. સર્વ કાળ તેને માટે વર્તમાનકાળજ છે અને સર્વ સ્થળ તેને અત્ર અત્ર જ છે. એ પવિત્ર “અહમ્ પ્રહાસિમ” શાશ્વત સત્તા-સનાતન સત્ય છે. એ “અહમ્” નેજ “હું” કાળની સંજ્ઞા આપી છે. “હું” તે છું” એ ભાગ્ય “હું” માં વ્યક્ત થાય છે.

ફારસી ભાષામાં “ઠ” જોમનો અર્થ “જો-હમ” એટલે “હું તે છું” એમ થાય છે; અને “હું તે છું” એટલે “હું પ્રજ્ઞ છું” છે. આ પ્રમાણે “ઠ” અહીં પ્રજ્ઞાસ્થિની વિશુદ્ધ સનાતન ભાવના સિદ્ધ કરે છે.

સર્વ વ્યાપી ઈશ્વર.

શિખરિણી.

સહસ્રો રૂપોમાં ચક્રિત કરવા યત્ન કર તું !
 પરન્તુ તેમાંએ પ્રિયતમ ! તને જાળખી શકું.
 રમી માયા જાદુ વિવિધ રૂપ તેમાં તું બદલે,
 પરન્તુ વિશ્વાત્મા તહિં પણ તને કાણ ન કળે ? ૧

વહે પ્રાતર્ગય કુસુમકલિ ધીમેથી વિકસે,
 ભરે તું વધિષ્ઠો ! રસ-રૂપ તહિં શોભન ! સખે !
 છુપી તારી શક્તિ વિમલ જલમાં ને પ્રતિકલ્પે
 મનોહારી ! એવું કયું હૃદય કે એ અવગણે ? ૨

ફૂવાશમાં ઉચે ઉછળી ઉછળીને જળ રમે,
 કળા લીલા તારાં રમણ ! સુખ ચિતે અભિરમે.
 ધનાઢરે ધુમે ગગન મહીં અંબુજ રૂપમાં,
 અહો લીલાવર્તી ! જલહર ત્યાં આયું ઉપમા. ૩

ખીલી પુષ્પો કુણી વનરથલી મહીં શોહિની ભરે,
 અહો ! એ રત્નોમાં પ્રભુ ! નયન શાન્તિમય ઠરે;
 ઉળીને વિરતારે તરૂં વિવિધ શાખા અહીં તહીં,
 તહીં લીલા તારી વિદસિત યતી આ ઉરમહીં. ૪

ઉપાનાં સોનેરી કિરણ શિખરે ભર્યે ભરતાં,
 વરેણ્યમ્ એ પૂજ્ય દિનકર પ્રભો ધ્યાન ધરતાં,
 દિશાઓના ખડે ચૂકી રહ્યું નભોમંડળ શિરે,
 પ્રભો ! આસોમધીસે અદ્ભુત કૃતિ સૌ ગતિ ભરે. ૫

દશે ઇંદ્રિયોમાં પ્રતીત થઈ જે ગ્રાહ્ય બનતું,
 મનોબુદ્ધિદાસ ચિતમહીં વળી ચિત્તવન થતું;
 સહુ તે દરયોમાં ચરૂં ! તુજ અભિજ્ઞાન મળતું,
 નિયંતા જો સ્વામી ! અખિલ જળ તારામય થતું. ૬

ફરે લાખો માળા કરમહીં અને નામ હૃદયે,
 પ્રતિનામે ઉડી પ્રતિધ્વનિ ઉરે ગર્જિત રહે;
 લીલાં દરયો, લીખી સ્મરણી કરમાં નામ ઉરથી,
 પ્રભો ! ગ્રાણીધારા ! અકલિત નથી કાંઈ તુજથી. ૭

સમ હવે ગોઝીસના સંબંધમાં થોડું કહેવા ધારે છે.

એક સમયે ગોઝીસે એક વૃક્ષની નીચે અવાજ સાંભળ્યો, તેણે ત્યાં નોંધું તો સુસવાટા

મારતો લાયકર સર્પ દીઠો. એ સર્પના કુંદ્રવાડાથી તે ભડક્યો. તેનું હૃદય કંપવા લાગ્યું, ગાત્ર શિથિલ બની ગયાં અને મૃત્યુ સમીપ આવ્યું હોય તથા નાડીઓ બાજુ તુટતી હોય, તેમજ રક્તાં શીતલ થતું જતું હોય એવો ગભરાટ તેને છુટયો. પણ એટલામાં તેણે કોઈ મનુષ્યના જેવો અદૃષ્ટ અવાજ સાંભળ્યો. એ ગેળી અવાજે તેને કહ્યું:—“મોઝીસ ! ઠર નહિ. એ સર્પને હિરમતથી મજબૂત પકડીને હાથમાં લે.” છતાં મોઝીસ તો ડરતોજ હતો; તેને એ દેવી વાણીપર વિશ્વાસ ન બેઠો. ત્યારે પુનઃ એ ગર્જના બગ્ગત થઈ: “મોઝીસ ! ડર છે શું ? બહાર આવ ને આ સર્પને પકડી લે.” સદ્લાગ્યે તેનામાં હવે ધૈર્ય આવ્યું. તે સંતાઈ ગયો હતો ત્યાંથી બહાર નીકળ્યો અને સર્પને બે હાથથી મજબૂત પકડ્યો. પણ અહા ! શું ચમત્કાર ! તે સર્પ હતોજ નહિ. પકડતાં વેંતજ એ સર્પના સ્વરૂપમાં સુસવાટા મારતો પદાર્થ એક સુંદર ઠંડરૂપે માલુમ પડ્યો. આ વાર્તાનું રહસ્ય શું છે તે હવે આપણે જોઈએ.

સત્યને અહીં સર્પનું રૂપક બનાવ્યું છે. પૂર્વના દેશોમાં, વિશેષતઃ હિંદુઓમાં સનાતન સત્યની સંજ્ઞા સર્પ-શેષની આકૃતિથી પ્રદર્શિત કરેલી છે. સર્પ હમેશાં ચક્રાકાર સ્થિતિમાં કુંડાળું વળીને પોતાની પૂંછડીને મોઢામાં પકડીને પડયો રહે છે. એવીજ રીતે આ જગતમાં પણ દરેક પ્રસંગનું પુનરાવર્તન થતું જાય છે. ચક્રમાળાની પેઠે સર્વ ક્રમ આવ્યો જાય છે. ચરાચર જગતમાં વ્યાપેલો આ સર્વવ્યાપક વિશ્વનિયમ છે. એ સર્પને પકડવાનો અર્થ એ છે કે તમારે એ દેવી નિયમના સત્તાધીશ થવાનું છે; સમસ્ત વિશ્વના નિયંત્રતા બનવાનું છે.

તમે એ સ્થિતિનો અનુભવ કરો. હિરમતથી એ દિવ્યતા સાથે ઐક્ય અનુભવતાં શીખો. મોઝીસને પણ પ્રથમ તો એ સર્પને પકડતાં ડર લાગ્યો હતો, તેને પણ પહેલાં એ અપરિચિત નવીનતા હતી. મોઝીસ એક દાસત્વ અનુભવતી પ્રજામાંનો મનુષ્ય હતો. યાહુદી લોકોની તે જમાનામાં અત્યંત માઠી દશા હતી. તેમને પોતાના દેશમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા અને અહીં તહીં બટકતા સુસાદ્રેશના કાફલાની છંદગી તેઓ ગુભારતા હતા. તેમનાપર અનેક પ્રકારનો અત્યાચાર કરવામાં આવ્યો હતો. આવી પરિસ્થિતિમાં તેઓ તેમના ઈશ્વરને અનાચારી સત્તાધીશ કે અનેક સેવકોપર સાત્તાત્વ લોગવતા ધનાઢ્ય હોવાની કલ્પના કરે એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. બળદની સભા ભરાય તો તેમાં ઈશ્વરની કેવા પ્રકારની કલ્પના થાય ? હરકોઈ બળદને મારીને હડાવે એવો અતિ બળવાન બળદજ તેમનો ઈશ્વર બને. સિંહની સભામાં ઈશ્વરની કલ્પના અતિશય વિકાળ સિંહનીજ થાય. એવીજ રીતે તમે પણ તમારી શક્તિ બહારની કલ્પના કરી શકતા નથી; તમે જરા પણ દીર્ઘદૃષ્ટિ વાપરી શકતા નથી. સિંહની સભા જેવી રીતે પોતાના ઈશ્વરને સિંહનું સ્વરૂપ આપે, તેવીજ રીતે લયવ્યાકુલ લોકોની મભા ભરાય અને તેમને ઈશ્વર વિષે ચચી કરવાનું કાર્ય સોંપવામાં આવે તો તેઓ પણ તેને અનેક સેવકોપર સત્તા લોગવતા આજ્ઞાકારી ધનાઢ્યની અથવા કોઈ અત્યાચારી નરાધિપનીજ ઉપમા આપશે. આવીજ રીતે યાહુદી લોકોએ ઈશ્વરને લબ્ય શક્તિમાન રાજ્યકર્તા માની લીધો છે.

પૂર્વની ઘણીખરી લાખાઓમાં અને ગુખ્યત્વે કરીને સેમેટિક લાખામાં ઈશ્વરને “માલિક” ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ શબ્દની ઉત્પત્તિ વિષે થોડું બેલવું અસ્થાને નહિ ગણાય. યાહુદીઓમાં અનેક જાતિઓ હતી; અને પ્રત્યેક જાતિએ પોતપોતાનો સ્વતંત્ર ઈશ્વર બનાવી રાખ્યો હતો. તેમાં ઇઝરાયેલ લોકો પોતાના ઈશ્વરને “માલિક” કહેતા. તેમના પરસ્પરના વિગ્રહને અતે ઇઝરાયેલ જાતિએ અન્ય અર્થ જાતિઓપર વિજય મેળવ્યો અને ભરથી

તેમને "મોક્ષ-ધર્મ," સર્વ ધર્મોને જોડેલા યાદુદી પ્રભુને ધર્મ બન્યો. આવી રીતે તેમણે "મોક્ષ ધર્મ"ની સત્તા અને સામર્થ્ય, સર્વ ધર્મ કરતાં વિશેષ માની લીધાં. સેનેટિક લોકોમાં એકેશ્વરવાદ કેવી રીતે સ્થાપિત થયો અને "માત્રિક" નામ ધર્મને કેવી રીતે આપવામાં આવ્યું તેનો યથાર્થ ઇતિહાસ એ પ્રમાણે છે.

તે જમાનાનો આવા પ્રકારનો એકેશ્વરવાદ પણ તેમના શાસ્ત્રીય સંશોધનનું પરિણામ હતું. તે એ સમયના સમાજની ભુદિની પરાકાષ્ટા હતી. તે માન્યતા તેમને મુક્તિદાતા હતી. અજ્ઞાત ભવમાં સંશોધન કરવું, એ તેમનો તે સમયમાં પણ પ્રયાસ હતો. આવા પ્રકારની શોધ તેમને અતુકુળ નીવડી હતી; પણ હવે વસ્તુસ્થિતિ બદલાતી જાય છે. ધણા લોકોને અત્યારે રાજસત્તાક શાસન નથી રૂચતું; તેઓને સ્વરાજ્ય એકંદ્રે ઈચ્છે. અમેરિકા, ઇંગ્લંડ તેમજ પ્રત્યેક ખંડ અને પ્રદેશમાં મુક્તિ-મુક્તિ-અને સ્વતંત્રતાની ઘોષણા ગાણ રહી છે. વિજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં અદ્ભુત શોધો વધતી જાય છે. વિદ્યાકળા વૃદ્ધિગત થયાં છે. પ્રત્યેક વસ્તુ પ્રગતિક્રમમાં છે. ધર્મ સંબંધી ભાવનાને પણ શાસ્ત્રીય પદ ચડવો એકંદ્રે; અત્યાચારી, ઉદ્ધત ધર્મની ભુની પુરાણી કલ્પનાની પણ આ જગતના પ્રગતિક્રમ સાથે પ્રગતિ થવી જ એકંદ્રે; "હું ધર્મ છું" એવું વેદાન્તનું સ્વતંત્ર, પ્રાત્સાહક અને મુક્તિપ્રેરક રહસ્ય સ્વીકારવું એકંદ્રે. ઇંગ્લંડમાં એક કાળ એવો હતો કે જ્યારે રાજસત્તાક નિયંત્રણ હતી, પણ શને શને જેમ એ રાજસત્તાક શાસનમાં પરિવર્તન થયું છે તેજ પ્રમાણે અત્યાચારી ધર્મના હાથમાંથી પણ સત્તા છીનવી લેવી એકંદ્રે અને ધાર્મિક ભાસવાને સ્વાતંત્ર્ય ચૈત્ત્યે પ્રાપ્ત કરવું એકંદ્રે.

યાદુદી લોકોપર તે સમયે ભુદ્ધિ ગુજરતો હતો, તે પ્રબલ દાસત્વ ભોગવતી હતી; તેથી તેમણે પોતાના ધર્મને પોતાથી ભિન્ન કદબી લીધો હતો. પણ તમે તો સર્વજ્ઞીય તેમજ સામાજિક સ્વાતંત્ર્ય અનુભવો છો, તેથી તમારો ધર્મ તે તમારો પોતાનો આત્માજ છે. આ એવા દિવસો છે કે જેમાં મનુષ્યો દાસત્વ નથી ઇચ્છતા. બંધન અને દાસત્વ હવે અસ્ત થતું જાય છે; પ્રગતિ ત્વરિત વધતી જાય છે; અને પ્રત્યેક વસ્તુએ આગળ અને આગળ તેની સાથે વધવું જ એકંદ્રે. શું તમારો એકેશ્વરવાદ હવે શાંત સ્થિર બેસી રહેશે ? શા માટે બેસે ? નહિ જ બેસે, એક સમય એવો હતો કે જ્યારે સેતાન ધર્મને પ્રતિસ્પર્ધી હતો, તેમજ દેવ-હૃત અને સર્વસેવકોના આધિપત્યથી તેની શક્તિની પણ મર્યાદા બાંધી લીધેલી હતી. તેણે જગતને સાત દિવસમાં ઉત્પન્ન કર્યું; ઇલાહ અને કલ્પનાઓ તમે કરી હતી. તે બધું શું શીખવે છે ? મોઝીસે પોતાના ગ્રંથો આ જમાનામાં જ લખ્યા હતા. મોઝીસ થઈ ગયાને આજે હજારો વર્ષ વીટી ગયાં છે. જગતમાં ત્યાર પછી અનેક સમય ઉત્ક્રાન્તિ થઈ ચૂકી છે. તો પછી તે ધર્મની તમારી કેવાક પ્રકારની કલ્પના છે કે જેમાં ઉત્ક્રાન્તિ જ ન થાય ? પ્રત્યેક વસ્તુએ આગળ વધવું જ એકંદ્રે; ઉન્નતિક્રમ વધારતાં શીખવું જ એકંદ્રે. હવે તો તમારા ધર્મને સેતાન જેવો કોઈ પ્રતિસ્પર્ધી નજ દેવો એકંદ્રે અને તેની શક્તિની મર્યાદા નજ બંધાવી એકંદ્રે. સૃષ્ટિ બનાવવા જેવા કડિયાક્રમના ધંધામાંથી તેને હવે મુક્ત કરવો એકંદ્રે. વેદાન્તનું રહસ્ય સ્વીકારવાનો સમય હવે નજીક આવ્યો છે. સમસ્ત વિશ્વને હવે હિંમતથી સુસજ્જાત મારતાં સત્યરૂપી ગ્રંથને સજ્જ ચક્રવાનો સમય સમીપ આવ્યો છે. હવે તે ઉત્કૃષ્ટ સત્ય તમારી પાસે આવીને પુકારે છે કે તમેજ ધર્મ છો. એ કહે છે કે ધર્મ તમારાથી ભિન્ન નથી. ધર્મ સ્વર્ગમાં-આકાશમાં કે-પેલી ટેકરીમાં નહિ, પણ તમારામાંજ, તમારા આત્મા રૂપજ છે. સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરી અનુભવ કરવાથી જ તમને સાક્ષાત્ મુક્તિ અને સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત થશે.

ભયવ્યાકુલ બની વ્યર્થ કાં શિર ફેરો ? છો ? અન્યની પામે યાચના કરવામાં તમારી શક્તિ-
ઓનો વ્યર્થ કાં વ્યય કરો છો ? તમારા નૈસર્ગિક સામર્થ્યને દાષી ન રાખો. સનાતન સત્યને
છુદી નાંખો નહિ. હિંમતથી ખૂદાર પડો. “ હું ઈશ્વર છું-હું ઈશ્વર છું ” એમ નિર્ભયતાથી
ગર્વના કરો અને તમારી જન્મસત્તા સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરો. સાધારણ લોકો તો, મોઝીસે
સર્પને અવાજ સાંભળ્યો ત્યારે જેવી તેની ભયભીત અવસ્થા થઈ હતી તેવીજ સ્થિતિમાં છે.

ન્યારે તેઓ “ અહં બ્રહ્માસ્મિ ” ની પવિત્ર ગર્વના, એ નિર્મળ જ્ઞાન-એ વિશુદ્ધ સત્ય
હું સાંભળે છે ત્યારે કંપે છે અને એ શુદ્ધ સત્યનો સ્વીકાર કરવામાં શૌર્ય દાખવી શકતા
નથી. નીચેના શબ્દો તેઓને સર્પના સુસવાટા જેવા સંભળાય છે.

“ તમે પોતેજ શાશ્વત પ્રભુતા-વિશુદ્ધત્તમ વિશુદ્ધિ છો. જગત છેજ નહિ. તમે પોતેજ
સર્વત્ર વિરાજમાન છો. અવર્ણનીય સર્વશક્તિમાન પ્રભુ તમે પોતેજ છો. ગરીર તે તમે નથી;
મન તે તમે નથી; તમે તો પોતે “ અહમ્ બ્રહ્માસ્મિ ” છો. પવિત્ર પ્રભુ છો. એ પ્રકા-
શમાન સ્ફટિકની ખાસેથી નાનકડો પીળો, રાતો કે કાળો કાગળનો કકડો ફેંકી દો અને એ
સત્ય સ્વરૂપને તમારા અંતરમાં જાગ્રત કરો. “ હું તે છું ” “ હું સર્વ શક્તિમાન છું ” એનો
અનુભવ કરો. લોકો તેનો તિરસ્કાર કરે છે; દેખાવ માત્રના સર્પથી તેઓ ભય પામે છે; પણ
અરે ! એ સર્પને પકડશો-એટલે અત્યંત વિસ્મય પામશો. એ સર્પ તો તમારા કરમાં રાજદંડ
તરિકે શોભા આપશે. એ સુસવાટા મારતો સર્પ તમારી સર્વ ભૂખ ભાગશે; તમારી સર્વ તૃષ્ણા
છીપાવશે અને તમારા માર્ગમાંથી પ્રત્યેક પ્રકારનાં વિષ તથા સંકટો દૂર કરશે. અરણ્યમાં મોઝીસે
ન્યારે એ દંડવડે એક ખડકને સ્પર્શ કર્યો ત્યારે તેમાંથી ખ-ખળાટ નિર્મળ જળનું ઝરણું
વહેવા માંડ્યું. ઇઝરાઈલ ન્યારે સંકટમાં હતા ને બચાવ માટે નાસતા ફરતા હતા ત્યારે તેમને
એક વાર રાતો સમુદ્ર ઓળંગવાનો વખત આવ્યો હતો. એ ઘુસવતો ભયંકર સમુદ્ર તેમને તો
એમના એમ ગળી જવાજ તૈયાર હતો; પણ મોઝીસે એ રાજદંડ તેના જળમાં ઓળ્યો તેથી
સમુદ્રના બે ભાગ પડી ગયા. તે સૂકી જમીનનો રસ્તો બની ગયો ને ઇઝરાઈલ લોકો સહીસલા-
મત પાર ઉતરી શક્યા.

‘આ’ સુસવાટા મારતો સર્પ-આ સનાતન સત્ય તમને ભય પમાડે છે; પણ તમારે તેને
પકડ્યા સિવાય છુટકોજ નથી. તમારે તેને મજબૂત પકડવો પડશે અને પકડશો ત્યારે આશ્ચર્ય
પામશો કે તમે સમસ્ત વિશ્વના નિયંતા બન્યા છો ! પ્રત્યેક પરમાણુપર તમે સામ્રાજ્ય લોગવશો.
પ્રત્યેક અહમંડળ તથા તારામંડળના તમે શાસનકર્તા બનશો અને આ ગગનમંડળપર તમારોજ
સત્તા પ્રવર્તમાન થશે. હું કાંમા તમે તમારી જાતિને સર્વ શક્તિમાન સમ્વિદ્યાનંદ સ્વરૂપ અનુભવશો.

આ દિવ્ય સિદ્ધાંતનો સ્વીકાર કરવામાં અને એ સનાતન સત્યનો અનુભવ કરવામાં સાધા-
રણ રીતે લોકો ભીડતા દર્શાવે છે; પણ ડરો નહિ; ભીડ ન બનો; ખૂદાર પડો; નિર્ભયતાથી
એ સત્યનો સ્વીકાર કરો. એ સત્યરૂપી સર્પને દૃઢ સાથ આલિંગન આપો. અરે ! તેની સાથે
તાદાત્મ્ય અનુભવો. એ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરશો એટલે એ સત્ય તમને મુક્ત-સ્વતંત્ર બના-
વશે. “ હું ઈશ્વર છું ” એમ ન કહેવું તેજ પાપ છે. આત્માને છુપાવવો એજ મહા ભય-
કર ચોરી છે. “ હું સ્ત્રી છું ” “ હું પુરૂષ છું ” કે “ હું અધમ પ્રાણી છું ” એમ કહેવું એ
અસત્ય ભાષણ અને ઘેર નાસ્તિકતા છે. એવો દરિદ્રી કે લોભીનો પાઠ ન ભજવે. લોભીના
ઘરમાં કશેટો રૂપિયા ભરેલા હોય છ હતાં તે એક દમડી પણ પોતાથી અલગ કરી શકતો નથી.

તમારામાં તો સમસ્ત વિશ્વ છે. આ સમસ્ત વિશ્વપર તમારી સત્તા છે. એ સત્તા શા માટે સંતાડી રાખે છે ? તેનો ઉપયોગ શા માટે નથી કરતા ? આચરણમાં મૂકે, આત્માનું ભવરૂપી અમૃતનું પાન કરે. છતે રાજ્યે લિખારી બનીને કાં ભરે છે ?

આત્મ સાક્ષાત્કાર-સચ્ચિદાનન્દનો સાક્ષાત્કાર થવો એટલે ગળામાં પહેરેલા હારના વિરમ-રણનું ભાન થવા બંધાવર છે, એમ હિંદુ લોકો કહે છે. એક મનુષ્યે પોતાના ગળામાં અતિ મૂલ્યવાન હીરાનો હાર પહેર્યો હતો. કાંઈ કામ કરતાં તે હાર તેની ગરદનની પાછળના ભાગમાં સરી ગયો ને તેથી તેને તેની વિરમૃતિ થઈ. પોતાની છાતીપર પહેલાંની પેઢે હાર છુલતો ન દેખીને તે તેને શોધવા લાગ્યો. બહાર બહુએ ફાંફાં માર્યા, પણ પરિશ્રમ બ્યર્થ ગયો. રકતે ગેંઠાંએ આંસુ પાડ્યાં, ને એવા કિંમતી હાર માટે તેને બહુ શોક થયો. તેણે બીજા કોઈ માણસને તે હાર મળી શકે તો શોધવા વિનંતિ કરી. તે માણસે કહ્યું કે, “ વાડ ! હું તને તે શોધી આપું તો મને શું આપે ? ” પેલાએ કહ્યું: “ તું મારે તે આપીશ; પણ મને તે જરૂર શોધી આપ. ” પેલા માણસે તેની ગરદનપર હાથ નાખીને, હાર આગળ લાવીને તેને કહ્યું કે, “ આ રહ્યો હાર. તે શુભ નહોતો થયો, પણ છાતીને બદલે ગરદનપર લટકતો હતો. એ હાર તો ગળામાંજ હતો. ” અહા ! આ કેવું સુંદર આશ્ચર્ય છે ! આવીજ રીતે તમારી પ્રભુતા તમારી બહાર નથી. તે તમારામાંજ છે. તમારા આત્મામાંજ છે. તમે પોતેજ પ્રભુ છો.

તમને તમારા આત્મસ્વરૂપનું-તમારા ઈશ્વરત્વનું વિરમરણ થયું છે, એ એક પ્રકારનું ચમત્કારિક વિરમરણ છે. એ અજ્ઞાન દૂર કરે અને અધિકારને કાઢી નાંખે, એટલે તમારું ઈશ્વરત્વ પ્રકાશમાન થશે. તમે સ્વાભાવતઃ પૂર્ણપણે સુકવ છો; પણ તમે વિરમરણમાં દાસત્વ સ્વીકારી લીધું છે. કોઈ રાજ્યકર્તાને નિદ્રાવશ થતાં સ્વપ્ન આવે કે તે લિશ્ત્રક બની ગયો છે, પણ તેથી કાંઈ તેના ઐશ્વર્યમાં ભંગ પડતો નથી.

ઓ રાજાધિરાજ ! સર્વ શરીરોમાં કેન્દ્રસ્થ સુજ આત્મદેવ ! સચ્ચિદાનન્દ સત્તાદ્ ! અનંત સત્તાધીશ ! આશીર્વાદાત્મક તત્ત્વરૂપ ! ઓ પ્રિયતમ ! અજ્ઞાના-વરણના સ્વપ્નમાં દાસત્વ ન સ્વીકારો ! ઉઠો, બાગલ થાઓ અને તમારી પરમ સત્તા અનુભવો. તમે ઈશ્વર છો, તમે ઈશ્વર છો, અન્ય કાંઈ નથી. આંતરિક ઉત્સાહવટે-બહારનાં બંધનો, આચરણ, લીરૂતા, નિર્બળતા, અને લાજને હાંકી કાઢો-તોડી પાડો. અતિ વિશુદ્ધ “ અહમ્-આત્મા ”ના અમૃતોદયમાં ફૂદી પડો. તમે ઈશ્વરજ છો. “ તે અને હું ” એકજ છીએ. ” કેવો શાંતિદાયક વિચાર ! કેવો સુંદર-સુખકર આદર્શ ! તે વિચાર સર્વ દુઃખ દૂર કરે છે; આપણા સંસાર-ભાર હલકા કરે છે. આત્મકેન્દ્રનું વિરમરણ કરી બહાર બ્રમણ ન કરે, આત્માનેજ કેન્દ્ર બનાવે. આર્કિમીડીઝ નામના એક ગ્રીક તત્ત્વ-વેત્તાએ કહ્યું હતું કે “ જો મને સ્થિર ઉભા રહેવાનું સ્થાન મળે તો હું સમસ્ત જગતને હલમલાવી શકું છું. ” પણ ગરીબ જિવ્યાને તેવું સ્થાન મળ્યુંજ નહિ; એ ધ્રુવગિંદુને શોધીજ શક્યો નહિ.

વેદાન્ત કહે છે કે એ ધ્રુવગિંદુ તમારા પોતાનામાંજ છે-તે તમારો આત્માજ છે. તેનો અનુભવ કરશો એટલે સમસ્ત વિશ્વને હલમલાવવાનું સામર્થ્ય તમને પ્રાપ્ત મળે . . .

હા !

હા !!

હા !!!

૮-હું પ્રકાશ સ્વરુપ છું.*

તમારામાં ખરો આત્મા તે શું છે? શરીર તે ખરો આત્મા નથી; મન પણ ખરો આત્મા નથી; તેમ આ જીવન પણ ખરો આત્મા નથી. આ જગતની પ્રતીતિ તમને શાથી થાય છે? તમારો અનુભવ તમને જોમ કહે છે માટે. તમારો અનુભવ ત્રણ પ્રકારની સ્થિતિ બદલે છે: (૧) જાગૃત અવસ્થા. (૨) સ્વપ્ન અવસ્થા અને (૩) સુષુપ્તિ અવસ્થા. ઉચ્છ્વાસપાત્ર અને વાચુ માપક યંત્રની પેઠે તમારો અનુભવ જગતના સંબંધોનું અનુમાન બાંધે છે.

જાગૃત અવસ્થામાં જો અનુભવ પ્રદર્શિત કરે છે કે આ જગત સ્થૂલ અને નિયમની સંકલનાને અધીન છે. સ્વપ્નઅવસ્થામાં આપણને કાંઈ અન્ય અનુભવ થાય છે; પણ સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ અવસ્થાઓ પણ જાગૃત જેટલીજ મહેતા ધરાવે છે. વળી આપણે જો પણ જોઈએ છીએ કે જાગૃત અવસ્થાના જેટલોજ સમય નિદ્રાવસ્થામાં પણ વ્યતીત થાય છે. તમારા જીવનમાં તમે જેટલું જાગો છો તેટલીજ નિદ્રા પણ લો છો. વળી બાળક તો ઘણું ખડું નિદ્રાવસ્થામાંજ રહે છે જોમ કહીએ તો 'જોડું' નથી. આ સમસ્ત જગત જોજ પ્રકારનો અનુભવ ક્રમશઃ કયાં કરે છે. આપણા જાગૃત અવસ્થાના અનુભવમાં અને સ્વપ્નઅવસ્થા કે સુષુપ્તિ અવસ્થાના અનુભવમાં વિશેષાભાસ હોય છે.

પણ જો સર્વ અનુભવમાં જે સદા સર્વદા વ્યાપક અને અવિકારી છે તેજ સનાતન શાશ્વત છે. સત્યનું આ લક્ષણ એ કોઈ કબૂલ કરે છે, કે જે સર્વોત્તીત રહે છે-જે શાશ્વત ટકી રહે છે, તેજ સત્ય છે-નિત્ય છે. કદા તરિકે આપણે જોઈએ તો આ અનુભવની ત્રણ અવસ્થાઓ બદલાય છે. જાગૃતાવસ્થામાં તમે તમારા આ શરીરનો અનુભવ કરી તેની સાથે એકતા અનુભવો છો; અને જ્યારે તમે હું-મારું કહો છો ત્યારે આ શરીરને જોળખાવી-તે વખતનો અનુભવ સત્ય છે, જોમ સિદ્ધ કરે છે. પણ સ્વપ્નઅવસ્થામાં જો અનુભવ તદ્દન જુદાજ પ્રકારનું રૂપ ધારણ કરે છે. તે વખતે તમારું રૂપાન્તર થઈ જાય છે. સ્વપ્નકદા તે જાગૃતકદા હોતો નથી. ધનિક હોવા છતાં પણ સ્વપ્નઅવસ્થામાં તમે પોતે ઘણીવાર દરિદ્ર બની જાઓ છો. તમારાપર શત્રુઓએ વેરા ઘાલ્યો હોય છે, ઘણીવાર ધરમાં આગ લાગી હોય છે, અને તમે સુસ્કેલીથી જીવતા નીકળી જવા પામે છો. સ્વપ્નમાં તમારી પાસે પાણીનાં સરોવર ભર્યાં હોય છે; પણ જાગૃત થતાં તમે તરસ્યા માલૂમ પડે છે. આ ઉપરથી જો સિદ્ધ થાય છે કે જાગૃત અને સ્વપ્નમાં અનુભવ ભિન્ન ભિન્ન અને વિરૂદ્ધ રૂપો ધારણ કરે છે, અને જો અનુભવ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં વળી કોઈ ત્રીજીજ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં જ્યાં ગાઠ નિદ્રા હોય છે તે કશું ભાન હોતું નથી ત્યાં અનુભવનું અસ્તિત્વ હોતું નથી; જોટલે કે સૂચ્યત્વ હોય છે. તમે ઘણીવાર કહો છો કે મને ગાઠ નિદ્રા આવી. જો સુષુપ્તિ અવસ્થા પણ જોકે પ્રકારનું જોડું અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે જે નિરંતર જાગૃત

* કાલબિયામાં કેનેર ગામમાં તારીખ ૧૩-૧-૧૯૦૪ ને રોજ આપેલું બાપણ.

રહે છે ને જરાએ નિદ્રા લેતું નથી. એ અસ્તિત્વજ તમારો સત્ય સ્વરૂપ આત્મા છે. એ દૃશ્ય થતા પદાર્થોના અનુભવથી જે તટસ્થ રહે છે તે જ નિર્મળ અનુભવ છે; તેજ વિશુદ્ધ જ્ઞાન છે અને એ જ તમારો આત્મા છે.

એક મનુષ્ય આવીને કહે છે કે “ સતના બાર વાગ્યે હું અમુક સ્થળે હતો, પણ એ વખતે ત્યાં કોઈ પણ મનુષ્ય દૃષ્ટિગોચર નહોતું થતું. ” હવે આપણે એને પ્રશ્ન પૂછશું કે “ તમે પોતે તો કોઈ પણ છો કે નહિ ? તમે પોતે જ કોઈ પણ નથી તો એ તમારી સાક્ષી તમારાથી વિરુદ્ધ જાય છે, અને તમે પોતે કોઈ પણ છો તો પછી, તમે ત્યાં કોઈને નહોતું દીઠું તે કેમ સંભવે ? ” ગાઢ નિદ્રામાંથી મનુષ્ય જાગૃત થાય છે ત્યારે તે કહે છે કે તેને કોઈ પણ જાતનું સ્વપ્ન નહોતું આવ્યું. આપણે તેને કહીશું કે બન્યું ! તમે કહો છો કે ત્યાં કોઈ નહોતું, એ જ સત્ય હોય અને તે જ તમારે સાળીત કરવું હોય તો, તમારે પોતાને સાક્ષી બનવું પડશે. જો ત્યાં કોઈ નહોતું તો તમે આ પ્રમાણે ક્યાંથી આવો છો કે ત્યાં કશુંએ ન દીઠું ? આથી સિદ્ધ થાય છે કે તમારામાં એવું કંઈ છે કે જે તમારી ગાઢ નિદ્રામાં પણ જાગૃત રહે છે. એજ તમારો સત્ય સનાતન આત્મા છે. એજ સ્વતઃસિદ્ધ, કેવળ જ્ઞાનરૂપ-અનુભવ પ્રકાશ પરમાત્મા છે.

એમાંથી સકળ વિંધનો કેવી રીતે વિસ્તાર થાય છે તે હવે જુઓ. નદીની પણ જોશો તો ત્રણ અવસ્થા હોય છે. પહેલી-બરફના પહાડ રૂપે-હિમગિરિરૂપે. બીજી અરણ્ય કે નાનારૂપે. હિમ પીગળતાંજ નદી રમતી, જેલ કરતી, ઉછળતી, નાનુક બાળાની જેમ ધીમી ધીમી બહેવા માંડે છે. ત્રીજી અવસ્થામાં નદી પર્વતનો પ્રદેશ છોડી સપાટ પ્રદેશમાં જાય છે અને ત્યાં ધૂળ-કાદવમાં રોળાતી મલિન જળવાળી બને છે. નદીની આ ત્રણ અવસ્થા છે. પ્રથમ અવસ્થામાં પર્વત પ્રદેશના બરફમાં સૂર્યની મૂર્તિ પ્રતિબિંબિત થતી નહોતી. બીજી અને ત્રીજી અવસ્થામાં સૂર્યનાં કિરણો નદીના જળમાં પ્રતિબિંબિત થતાં આપણે જોઈએ છીએ. બીજી અવસ્થામાં બહાણો ચાલી શકે કે નહિ કાઢી શકાય એવી તે વિશાળ નહોતી, પણ નાનુક અને રમણીય હતી. ત્રીજી અવસ્થામાં તેમાં બહાણો ચાલી શકે છે. ખેતરો અને મેદાનોને તેના જળથી પોષણ મળે છે. આ રીતિમાં આપણી પાસે બે વસ્તુ હાજર છે; એક સૂર્ય અને બીજી નદી.

એક તો સર્વ સૂર્યોનો સૂર્ય જે આત્મા તમાગમા છે તે ઈશ્વર તમારી સુપુત્રિ અવસ્થામાં એટલે કે ગાઢ નિદ્રામાં પણ જાગૃત છે. એ સૂર્યોનો સૂર્ય ધન શરદરૂપ તમારી ગાઢ નિદ્રા પર પ્રકાશ પાડે છે. એ અચ્યક્ત, અચલ પરમાત્મા સૂર્યની માફક ત્યાં સાક્ષિભૂત છે. ગાઢ નિદ્રાવસ્થામાં જ્યારે તમારામાં થોડો કાળ શૂન્યત્વનો આભાસ ગ્રહે છે, ત્યારે પણ એ સૂર્ય પોતે પ્રકાશિત રહી, તમારા કારણ શરીરરૂપી બરફને ઉષ્ણતા આપી, એ શૂન્યત્વમાંથી તમને સ્વમાવસ્થારૂપી નદીમાં બદલે છે. “ ઈશ્વરે શૂન્યમાંથી જગત ઉત્પન્ન કર્યું ” એવું વાક્ય બાઈબલમાં છે; તેના ભાવાર્થ આગળ પ્રકારનો છે. સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પહેલાં ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ હતું અને ઈશ્વરે શૂન્યમાંથી જગત રચ્યું. જેવી રીતે સૂર્યની ઉષ્ણતાથી બરફ પીગળે છે ને નદી બહેવા માંડે છે, તેવીજ રીતે એ સ્વિરાજ-તમારો આત્મા, એ આભાસરૂપી શૂન્યત્વ કે જેને હિંદુઓ માયા કહે છે-તેના પર પ્રકાશ પાડે છે ત્યારે તેમાંથી દૃષ્ટા અને દૃશ્ય-એવી દ્વિત ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે. કર્ણો દૃષ્ટા બને છે; અને કર્મ તે દૃશ્ય કહેવાય છે.

એક નાની નદી અથવા અરણ્યનો મોટી નદી સાથે જે પ્રકારનો સંબંધ હોય છે, તેવીજ

રીતનો સંબંધ સ્વભાવસ્થાનો જાગૃત અવસ્થા સાથે હોય છે. ગાઢ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં અહં-કાર અદ્રશ્ય થઈ જાય છે, ત્યારે સ્વભાવસ્થા ને જાગૃત અવસ્થામાં તે કાયમ રહે છે. સ્વભાવસ્થા અને જાગૃત અવસ્થામાં તમારા અંતઃકરણમાં તમારા આત્માનું-ઈશ્વરનું પ્રતિબિંબ પડે છે. તે સત્ય સ્વરૂપ તમારો આત્મા તેજ પરમાત્મા છે, એ પ્રતિબિંબ એટલે પ્રતિકૃતિ કાંઈ તમારો આત્મા નથી. સ્વભામાં તમે અનેક પ્રકારના પદાર્થ જુઓ છો, પરંતુ એ પદાર્થો જોવા માટે તમે પ્રકાશ ડાંકી લાવો છો ? શું ત્યાં ચંદ્રનો કે સૂર્યનો પ્રકાશ પહોંચે છે ? નહિજ. તે પ્રકાશ તમારા અંતરાત્માનો છે. પ્રત્યેક પદાર્થને જે આત્મ દૃશ્યરૂપે બનાવે છે તેજ આત્મા ત્યાં પ્રકાશ પૂરે છે. સ્વભાવસ્થામાં પ્રકાશ આપનારો તેનો તેજ આત્મ-રવિ ઘોર નિદ્રામાં અવ્યક્ત રૂપે રહે છે. આ પ્રમાણે ગાઢ નિદ્રામાં તેમજ સ્વભાવસ્થામાં એ જ્ઞાન-રવિ-અંતરાત્મા વિરાજમાનજ રહે છે. સ્વપ્નમાં તમે ચંદ્ર અને તેનો પ્રકાશ જુઓ છો તે તમારા આત્મરવિનોજ પ્રકાશ છે.

આપણે આજ સિદ્ધ કર્યું છે કે તમે પૂર્ણ પ્રકાશરૂપ છો. તેજોમંડળનું તેજ પણ તમેજ છો. નદીના સુખ આગળ, ને આગળ વહેતી નદીમાં પ્રતિબિંબ થતો સૂર્ય જેમ એકજ છે, તેમ તમારી ગાઢ નિદ્રા, સ્વપ્ન અને જાગૃત એ ત્રણે અવસ્થાઓમાં પ્રકાશ આપતો રવિરાજ-આત્મસૂર્ય પણ એક અદ્વિતીયજ છે અને તે તમે પોતેજ છો-“તત્ત્વમસિ” એ અંતરસ્થ સત્ય સાથે તાદાત્મ્ય અને ઐક્ય અનુભવો એટલે તમે મહા સમર્થ બનશો. વિકારી શુદ્ધ વસ્તુઓ સાથે તમે તમારી જાતને સરખાવશો તો નદીમાં રહવડતા ગોળ પથ્થર જેવી તમારી સ્થિતિ થશે; તમારો આત્મસૂર્ય માત્ર એકજ નદીના મૂળ, મધ્ય ને અંત ભાગમાં પ્રકાશમાન નથી, પણ સર્વ નદીઓમાં તે એકસરખો પ્રતિબિંબિત છે.

એ સૂર્યોનો સૂર્ય-રશ્મિ ભંડાર-પરમ સત્ય-આત્મરવિ જગતના સર્વ લોકોની ગાઢ નિદ્રા-સ્વપ્ન અને જાગૃત અવસ્થામાં વિરાજમાન છે. જે પદાર્થપર એ પ્રકાશ પાડે છે તે પદાર્થો પણ તેનાથી ભિન્ન નથી. તમેજ તે પ્રકાશમાન પરમાત્મા છો. તમેજ રશ્મિભંડાર આત્મરવિ છો. એ વિચારનું કાયમ સેવન કરો કે “હું એ પ્રકાશ સ્વરૂપ છું” “હું સર્વ રશ્મિભંડારનું તેજ છું.” તમારા એ પ્રકાશ સ્વરૂપની ઉપમા તમે ધારણ કરો. ચિંતા, ભય, શોક, ગ્લાનિનું અસ્તિત્વ તમારે માટે જગતમાં છેજ નહિ. સર્વત્ર પ્રકાશ અને પ્રકાશજ છે, એ પ્રકાશોનો પ્રકાશ, નિત્ય, અચલ અને ત્રિકાલાતીત છે. “અહં બ્રહ્માસ્મિ.” હુંજ એ સર્વ પ્રકાશિત પદાર્થોનો પ્રકાશદાતા છું; આ સમસ્ત જગત મને સમુદ્રના ભરતીઓટ જેલુંજ ભાસમાન થાય છે; સમુદ્રના તરંગો અને વમળ સિવાય એ કશું છેજ નહિ; હુંજ એ પરમ પ્રકાશ છું. આ ‘હૈ હું’ આત્મનિધિનાં મોળં માત્રજ છે.

આત્મપ્રકાશપર પડેલા અવાસ્તવિક માયારૂપી ભ્રમપટને દૂર કરવા માટે નીચે જણાવેલી વિધિ અતિ ઉપયોગી અને હિતકારક થઈ પડશે.

લોકો કહે છે કે જ્યારે ફરવા જવું ત્યારે વર્તાનંદ લેવા માટે સાથે કોઈ સ્નેહીને લઈ જવો, પણ નીચલાં કારણો જોતાં તે તદ્દન ભ્રમ લાગે છે.

પહેલું કારણ એ છે કે જ્યારે આપણે વાઢીએ છીએ ત્યારે આરોગ્યદાયક તેની નૈસર્ગિક ગતિમાં વહેવા માંડે છે; તે વળતે પ્રાણાયામ તાલબદ્ધ અને આરોગ્યવર્ધક સ્થિતિમાં રહે છે. આ કારણથીજ જર્મન તત્ત્વવેત્તા કેન્ટ તેના જીવનના અંતિમ ભાગમાં જ્યારે જ્યારે

ફરવા જતો ત્યારે ત્યારે પ્રાણ નિયમિત ગતિમાં આવે તે માટે એકલો જ ચાલતો; અને તેણે બહુ લાંબુ આયુષ્ય લોગળું હતું. આપણે ચાલીએ છીએ ત્યારે આસોડીસ નાકદારા લઈએ છીએ; પણ ચાલતાં વાતો કરવાની હોય તો મુખદારા આસ લેવાની ફરજ પડે છે. નાકદારા આસ લેવાની ક્રિયા શક્તિદાયક છે, અને તે ફેફસાંને મજબૂત કરે છે. "ધિરે મનુષ્યને નાકદારા આસ આપ્યો પણ મુખમાં નહિ"—એવું બાઈબલમાં પણ કહ્યું છે. આસ લેવાની ક્રિયા તો નાકદારાજ કરવી જોઈએ; બહાર કાઢવાની ક્રિયા મુખદારા થાય તો હરકત નથી. ફેફસાંમાં નાકદારા જતી હવા નાકના અંદરના વાળમાં સાફ થઈને જાય છે, તેથી કોઈ પણ અશુદ્ધ જતું અંદર જવા પામતું નથી.

બીજું કારણ:—ચાલતાં ચાલતાં આપણે અત્યુત્તમ વિચારમાળામાં મગ્ન થઈ જઈએ છીએ અને તે સમયે ઉત્તમ વિચારો આપણને શોધતા આવે છે એમ કહેવું ખોટું નથી. હોર્ડ કલાઈવને આ રહસ્ય સમજાયું હતું, તેથી જ્યારે જ્યારે હિંદુસ્તાનના કોઈ ગહન રાજનીતિના પ્રશ્નો તેને નિવેડા કરવો હોય, ત્યારે ત્યારે તે એકલો પોતાના મહેલમાં આમતેમ ફરતો. આવી રીતે બુદ્ધિવિકાસ માટે પણ એકલા ફરવું એ અત્યંત હિતકારક છે.

જ્યારે આપણી સાથે બીજું કોઈ ફરતું હોય છે અને આપણી સાથે વાતો કરીને પોતાના વિચાર આપણા મગજમાં ઠસાવવા પ્રયત્ન કરતું હોય છે, તે સમયે જે ઉત્તમ વિચારો પ્રાપ્ત કરવાનો ઉત્તમ પ્રસંગ એકલા ફરવાથી મળવાનો હોય છે, તે શુભ તક આપણે શુભાવીએ છીએ.

ત્રીજું કારણ:—આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિબિન્દુથી તપાસવાનું છે. આપણે જ્યારે એકલા ચાલીએ છીએ ત્યારે મન પોતાનું નિશ્ચિન્ન બળ એકત્ર કરી પરસ્પર વિરોધી તારવોનો સંહાર કરી કલ્પનાશક્તિમાં સ્થિર થાય છે, અને એ કલ્પનાશક્તિ કે જે આત્માને વિશ્વાસિ રૂપ છે તેના આનંદ અનુભવવા તેને તે સમયે સ્વાભાવિક લાલ મળે છે. આવી રીતે એકંદરે પ્રત્યેક ક્રિયા યથાપદ્ધતિ કામ કરી ઉત્સાહ અને ચૈતન્ય મેળવે છે.

"તમે પોતે મૂર્તિમંત સચ્ચિદાનંદ છો." એવો અધ્યાસ કરતા રહો. "હું પ્રકાશોને પણ પ્રકાશ છું." એ વિચારને જ આપણી ઉચ્ચ શક્તિઓને ફેળવવા માટે પ્રધાનભૂત બનાવવો જોઈએ. ચંદ્રના અજવાળામાં કે પરોઢીયે ફરવા જવું, એ-તેથી પણ વિશેષ હિતકારક છે. ઉગતા કે આઘમતા સૂર્યની સામે, નદીને કિનારે કિનારે, કે શાંત શીતળ મંદ વાયુલહરીને આનંદ લેતાં લેતાં ફરવાથી તમે પ્રકૃતિ સાથે-સકળ વિશ્વ સાથે-નાદબ્રહ્મમાં એકતા અનુભવશો.

અ !

ૐ !!

ૐ !!!

૯-આત્મકેન્દ્રમાં સ્થિરતા.*

લોજન કરતાં કરતાં તમારા હોઠ અનેક પ્રકારનાં ગપ્પાં મારે છે, પણ હિન્દુસ્તાનમાં તેથી તદ્દન ભિન્ન રિવાજ છે. ત્યાં તમે જમતા હો' ત્યારે કાંઈ પણ બોલાય જ નહિ. ત્યાં જમતાં જમતાં શાંત રહેવું, એ રિવાજને ધર્મદૃષ્ટિથી તમારે માન આપવું જોઈએ. પ્રત્યેક ગ્રાસ મુખમાં મૂકતી વખતે તે ગ્રાસ બહારની ભૂમિનું સ્વરૂપ છે અને એ ગ્રાસનું જેમ મારા શરીરમાં મિશ્રણ થાય છે તેમ સકળ વિશ્વનું હું' મારા આત્મામાં સંમેલન-એકીકરણ કરું છું; એમ અધ્યાસ કરવો જોઈએ. જમતાં જમતાં તેઓ આ કલ્પના પોતાના મનમાં લાવે છે; અને હું નો જપ કરતાં કરતાં “આ સકલ વિશ્વ મારામાં એકરૂપ થાઓ” એવી ભાવનાને દૃઢ કરતા જાય છે. “ૐ ૐ ૐ” “આ વિશ્વ મારામાં જ છે” “આ જગત તે માફ' શરીર છે.” આવી કલ્પના કરવાથી તેઓ પ્રત્યેક ગ્રાસે અધિકાધિક નવીન સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરતા જાય છે, અને પોતાની આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ સાધે છે. “આ સકલ વિશ્વ હું' છું; સકલ વિશ્વમાં માફ'જ રક્તમાંસ છે. આ આહાર સમસ્ત જગત રૂપ છે અને એ જગત માફ' જ રક્ત માંસ છે.” આવી રીતે સર્વમાં એકતા હોવાની ભાવના હિંદુ લોકોમાં એટલી તો દૃઢ રીતે મનોગત થયેલી હોય છે કે જ્યારે જ્યારે તેઓ લોજન લેવા બેસે છે ત્યારે ત્યારે આ કલ્પના તેમના મનમાં સ્વભાવતઃ સ્પુરી આવે છે, અને એથી તેમની મનોવૃત્તિ, અંતઃકરણની ભાવના અને ધૃતિશક્તિ એટલાં તો ઉત્તેજિત થાય છે કે તેના પરિણામે તેઓને આત્મસાક્ષાત્કાર થાય છે; અને એ રીતે ખાવાપીવાની આ સ્થૂલ ક્રિયા પણ આત્માનું ભવનો એક વિધિ બને છે.

સ્નાન સમયે પણ પ્રણવોચ્ચાર કરવો જોઈએ. જળને હું ની સંજ્ઞા અપાય છે અને જળ તે જડસૃષ્ટિનો સમુદ્ર છે. સ્નાન કરતી વખતે કપડાંનો સંગ છોડીને શરીરને જળનો સંગ કરવાનો છે. પ્રત્યેક દોઢરપ્રદાર શરીરમાં જળ ઉતરે છે, તે સમયે સમુદ્રમાં સ્નાન કરતા હોઈએ તેમ આ વિશ્વોદ્દિષ્ટમાં સ્નાન કરવાની ભાવના કરવી જોઈએ. સમુદ્રમાં સ્નાન કરતાં માછલી સાથે જેમ એકતા અનુભવીએ છીએ, તેમ આ વિશ્વોદ્દિષ્ટમાં સ્નાન કરતાં સર્વત્ર એકતા અનુભવી જોઈએ. જળ જેવી રીતે શરીરનો ત્રેલ ઘોળ નાંખે છે તેવીજ રીતે આત્માનું અજ્ઞાનરૂપી આવરણ આ પવિત્ર ભાવથી દૂર થવું જોઈએ. આ સકલ વિશ્વ માફ' લોજન છે; અને આ વાયુદારા-પ્રાણદારા હું' તેનો આહાર કરું છું. એવી ભાવના કરવી જોઈએ. આવી જ રીતે વેદાન્ત દૃષ્ટિથી સ્નાન, લોજન આદિ જીવનના પ્રત્યેક વ્યવહાર ધાર્મિક રીતેજ કરવા જોઈએ. આવી રીતે રોગને પણ હિંદુઓએ દેવતાની ઉપમા આપી છે.

હિંદુસ્તાનમાં કોઈના ઘરમાં બાળકને શીતળા નીકળે છે, ત્યારે ઘરના લોકો હાય હાય કરી ગભરાતા નથી, પણ ગડબડ ન મચાવતાં “દેવી પધાર્યા” એમ માની ઉત્તવ માને છે. શું એ આશ્ચર્યકારક નથી? તે સમયે તેઓ ધનક્રિયાઓ કરે છે, દીપ્તન ને પાઠપૂજા કરે છે,

* દેસલરિંગમ્ તારીખ ૯ જુન ૧૯૦૩ ને રોજ નાપેડુ ભાષ્ય.

અને જાળકને આરામ થાય ત્યારે શીતલાદેવીની પૂજા કરે છે; દ્રવ્યાદિ અનેક પ્રકારનાં ઘન કરે છે; ભજન, કીર્તન ને ઘેલ શરણાઈ વગેરે વાણંત વગાડી હર્ષ પ્રદર્શિત કરે છે; દેવીનો અત્યંત આહાર માને છે ને તેના પ્રતિ-એ પ્રભુતા પ્રતિ અપ્રતિમ ભક્તિ અને શ્રદ્ધા દાખવે છે. છતાં અત્યારે તો ત્યાં પણ આ ભાવના લોકોમાં નષ્ટ પામી છે. તેઓને એ સ્મરણમાં હોય કે ન હોય, પણ રામ તો તેનું ઉત્તમ રહસ્ય સમજે છે ને સર્વને સમજાવે છે.

રામ તમને હરેકને એક અત્યંત ઉપયોગી સૂચના કરે છે કે પ્રાતઃકાળે જ્યારે તમે પથારીમાંથી ઉઠો અથવા જ્યારે ફરતા હો કે કાંઈ કાર્યમાં મશગૂલ હો; તે સમયે તમારા વિચારોને ભ્રમણામાં ન રાખો. નિરંતર આત્મકેન્દ્રમાં સ્થિર રહો. જેવી રીતે માછલી સમુદ્ર-જળમાં કે નદીમાં રહે છે, ને પક્ષી જેમ વાયુરૂપી સમુદ્રમાં ઉટે છે, તેમ તમે પણ પ્રકાશના પરમોદધિમાં રહો છો. પ્રકાશમાં તમે છવો છો, પ્રકાશમાંજ હશે ફરો છો, અને તમારી સર્વ કૃતિ પણ પ્રકાશમયજ છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે અંધકાર પણ પ્રકાશ જ છે. અંતરસ્થ જ્યોતિ સદા સર્વદા વિરાજમાન છે. ગાઢ નિદ્રામાં પણ એ પ્રકાશ તો નિત્ય-શાશ્વત છે. ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત કરવા માટે-કહો કે સમાધિ અવસ્થાએ પહોંચવા માટે, ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર કરવા ઇચ્છતા જિજ્ઞાસુઓને માટે “હું” કેવળ પ્રકાશમય છું; આ સર્વ વ્યવહાર પ્રકાશમય છે.” એ ભાવના અત્યંત ઉપકારક હોઈ આવશ્યક છે.

રામન કૌશલિક સંપ્રદાયના લોકો જેમ મૂર્તિપૂજા કરે છે તેમ અને પ્રકાશને મૂર્તિનું રૂપક આપતા નથી. “આ સમસ્ત પ્રકાશમય જગત હું જ છું” જેવી દંઢ ભાવનાનું નિરંતર મનન કરવાનું હિંદુશાસ્ત્રોમાં અનેકવાર લખેલું છે. આત્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિ માટે આ એક સંઘિગ્ધ સાધન માની લીધેલું છે. જ્યારે તમે હું નો જપ કરતા હો ત્યારે “હું” પ્રકાશ છું-હું જોજશ્ન છું” જેવી ભાવના કર્યો કરો. હિંદુશાસ્ત્રોના આ શાસ્ત્રીય સિદ્ધાંતનું ધીબદ્ધ પ્રત્યેક ધર્મના આદિ ગુરુઓએ અજ્ઞાનતા; પણ અનુકરણ કર્યું છે. ઇસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું છે કે, “હું વિશ્વનો પ્રકાશ છું.” મહામહા અને અન્ય સર્વ મહાન ધર્મપ્રવર્તકોએ પણ એવીજ વાણી ઉચ્ચારી છે. પ્રકાશની પેઠે જ તમે સર્વ પદાર્થોમાં અંતર્ગત છો. આ વિચાર હરહરમેશ તમારા મનમાં રમી રહેવો જોઈએ. એ વિચારથી તમે નિરંતર પ્રભુતામાં ઉન્નત રહેશો. આવી રીતે હિંદુઓ પ્રત્યેક ક્રિયા ધાર્મિક દૃષ્ટિમિત્રુથી કરે છે અને એમ કરવાથી તેઓ સર્વદા આત્મા-પ્રભુમાં એકતા અનુભવે છે.

વમારી ઇચ્છા હશે કે નહિ હોય તોયણ પ્રકૃતિનો એ નિયમ છે કે તમારે આત્મ-સાક્ષાત્કાર કરવોજ પડશે. પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો તમને અનિમિષમાં પણ પ્રેરણા કરશે. અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ વસ્તુસ્થિતિનો એમાં જસએ પ્રશ્ન નથી. ચાલતાં ચાલતાં જેમ આપણે એક પગ ઉપાડી ઉઠ્યો કરીએ છીએ ત્યારે ધીલે નીચે રહે છે; તેમ વિશ્વમાં પણ સુખદુઃખની ઘટમાળ એમજ ચાલ્યા કરે છે. સાંસારિક ઉપાધિ અને સુખદુઃખથી જે પર રહી શકે છે તેજ સાચો સુખી છે. તેમાંજ સાચા સુખનું રહસ્ય સમાયેલું છે. જાને સમાન આવકારદાયક છે. જે મનુષ્ય એ દંડથી પર હોય છે અને સુખ કે દુઃખ જાનેની પ્રાપ્તિમાં એક સરખોજ બેદરકાર રહે છે, તેને એના આભાસ માત્ર પણ થતો નથી. સુખના ગર્ભમાં દુઃખનો નિવાસ છે, અને દુઃખના ગર્ભમાં સુખ રહેલું છે. આમ સુખ અને દુઃખ જાને આત્મગત છે. જે સુખનો સ્વીકાર કરે તેને દુઃખના ભોગ પણ થવુંજ જોઈએ; કેમકે એ જાને અવિલાસ્ય છે. સત્ય સુખપ્રાપ્તિનો

સરળ માર્ગે તો દ્વંદ્વાતીત થવામાંજ છે. નિત્ય નિરંતર આત્મસુખમાં ઉન્નત રહો. સુખ દુઃખમાં સમાન રહી શકે છે તેજ મનુષ્ય મુક્ત છે. આત્માનુભવમાં નિમગ્ન રહેશે એટલે કોઈ પણ પદાર્થ તમારા સુખમાં વિક્ષેપ પાડી શકશે નહિ. પ્રકૃતિ મુક્ત પુરૂષની દાસી બની રહે છે અને સકલ વિશ્વ તેને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરે છે. “અહં બ્રહ્માસ્મિ” મહાવાક્યમાં વેદ મોક્ષ છે. આજે એટલે કે અત્યારે એનો સ્વીકાર થાય કે નહિ પણ એ પરમ સત્ય સર નિર્વિકારી સાત્ત્વ છે, અને બેઠેલું મોડું પણ જગતને તે સ્વીકારવુંજ પડશે. “લોહમ્” “ઠું” નો ઉચ્ચાર એ પરમ સત્યના અનુભવની સાધના માટેજ છે. કારણ સત્તાને સત્ બનાવવામાંજ તમે અધોગત થાઓ છો. મનુષ્ય જે વખતે જગતના દૃશ્ય પદાર્થોમાં કાર કારણ સત્તાનો વિશ્વાસ રાખી તેને સત્ય માનવા માંડે છે, તેજ યજે તેની અધોગતિ થાય છે બાળક એ કાર્ય કારણથી અતીત છે-પર છે, અને તેથી એ કારણની હેશ માત્ર પણ પવ રાખ્યા વિના સર્વ પદાર્થમાં-દૃશ્યમાં અલેદાનંદ અનુભવે છે. તેથી તે હૃમ્મેશાં સુખી સંતોષી અને આનંદી રહે છે. આવી કારણ સત્તાની દૃષ્ટિથી તે નિર્લિપ્ત છે. એ દૃશ્ય પદાર્થોમ વિશ્વાસ રાખી મોહમાં ન દેસાતાં તમારે તો પ્રભુતામાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. “હું” તો દૃષ્ટ માત્ર છું; માટે એ દૃશ્ય પદાર્થોમાં શા માટે મોહ પામું? હું તેનાથી પર છું, હું ત્રિગુણા તીત છું; આ દૃશ્ય કારણો તો નાદબ્રહ્મનાં આંદોલનો છે; આ વિશ્વ ઘટમાળનાં ઉચ્ચ નીચાં ચક્ર છે; માયાબળના આમ તેમ વિખરાયેલાં તંતુઓ છે.” એ દૃશ્ય કારણો તમને ઉન્નત દશામાં લઈ જવા સાધન માત્ર છે; અધોગતિ પ્રતિ પ્રેરણા કરતા મોહક પદાર્થો નથી કાર્ય કારણની જાળમાંથી પર થવા-માયાતીત થવા માટે સતત પ્રયાસની આવશ્યકતા છે. પર આત્મામાં-પરમ પ્રભુમાં નિવાસ કરો, એટલે મુક્ત પુરૂષ બનશો; તમે પોતે જ તમારા અધિ-ષ્ઠાના દેખાશો; આ વિશ્વના નિયંત્રા થઈ જશો.

ૐ

ૐ

ૐ

૧૦-સોડહમ્.

—૩૫૬—

‘સોડહમ્’ એ એવો અપરકર મંત્ર છે કે તેનો સર્વને પરિચય હોવો જોઈએ. એનું સ્વરૂપ સર્વેએ જાણવું જોઈએ. અથેલ ભાષામાં “સો” “હ” નો અર્થ ‘એમ કે’ એવો થાય છે, પણ સંસ્કૃતમાં ‘સો’ “સુઃ” નો અર્થ “તે” થાય છે; અને સામાન્ય રીતે ઇશ્વરને-આત્માને “તે” થી ઝોળખવામાં આવે છે. હિંદુસ્તાનમાં પત્ની ચાતાના પતિને કદી નામ લઇને બોલાવતી નથી. સકલ જગતમાં તેને મન તો એક જ યુક્ત છે, અને તે તેનો પતિ છે. સમસ્ત વિશ્વમાં જાણે કોઈ અન્ય યુક્ત વિદ્યમાન જ ન હોય તેમ એ, તેને “તે” કહીને ઝોળખાવે છે. વસ્તુતઃ તે તેનો પરમેશ્વર છે, અને એવી રીતે તેના અંતઃકરણમાં હૃદયેશાં ઇશ્વરની ભાવના જ રમી રહે છે. આવી રીતે વેદાન્તી પણ “તે” ના સંબોધનથી ઇશ્વરને ઝોળખે છે. “સકલ વિશ્વમાં માત્ર એક ઇશ્વર-આત્મા જ વિદ્યમાન છે; એનું જ માત્ર અસ્તિત્વ છે.” એ વિચાર નિત્ય હૃદયમાં રમી રહેવો જોઈએ.

“અહમ્” નો અર્થ હું થાય છે. આવી રીતે “સોડહમ્” એટલે “તે હું છું” “એ પરમાત્મા હું છું” “અહં પ્રહારિમ્” એમ અર્થ થાય છે. “સોડહમ્” માં “સો” “ઝોમ” નો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. “સોડહમ્” માંથી સ અને હ કાઢી નાખી એટલે “ઝોમ” રહેશે. શ્વાસોર્ધ્વાસ લેતી વખતે બહાર નીકળતો અવાજ તે સોડહમ્ જ છે. પ્રત્યેક ક્ષણે આપણા મનમાં એ જ શબ્દનો પૂર્ણ ધ્વનિ ગાળ રહેવો જોઈએ. શ્વાસોર્ધ્વાસની ક્રિયાને બારીકીથી તપાસે અને “સોડહમ્” મંત્રનો ઉચ્ચાર એ ક્રિયાની સાથે તાલમાં મેળવી દે. એ ક્રિયા એક પ્રકારનો માનસિક, શારીરિક, આધ્યાત્મિક વ્યાયામ છે. શ્વાસ લેતાં પૂરક અને શ્વાસ એવી બે પ્રકારની ક્રિયા થાય છે. શ્વાસ બંદર લેવાની ક્રિયા જેને પૂરક કહેવામાં આવે છે તે વખતે સ્વાભાવિક રીતે “સો” એમ ધ્વનિ થાય છે. બહાર નીકળતી વખતે એટલે શ્વાસ કરતાં “હમ્”-એવો અવાજ થાય છે. પ્રારંભમાં બિસ્માય હેતિના સાધકો માટે “હ” કરતાં “સોડહમ્” નો જ્યાં વિશેષ હિંતકારક અને અનુકૂળ થઈ પડે છે. “સોડહમ્” માં “હ” નો જાણ અત્યંત છે. તેનો જ્યાં ન કરતા હો તે સમયે નૈસર્ગિક શ્વાસ લેતાં જતાં તેના બાવર્થનું અંતઃકરણમાં મનન કર્યો કરો. આ એક અતિ ઉત્તમ સ્વાધ્યાય છે; અને તે મનુષ્યને ઇન્દ્રિય સુખની મોહક બ્રમણમાંથી દૂર કરી પ્રભુતામાં પ્રેરે છે. “સોડહમ્”—“અહંપ્રહારિમ્”—“હું” ઇશ્વર છું” સકલ વિશ્વમાં એ જ નાદપ્રવાહની લય મચી રહી છે. સંસ્કૃતમાં એનો સૂર્ય એવો પણ અર્થ થાય છે. “હું” સૂર્ય છું. હું પ્રકાશદાતા છું. હું કાઈ ગ્રહણ કરતો નથી, પણ મોને સર્વ કાઈ આપું છું. હું આકલ નથી પણ દાતા છું.”

“આપણે તો ઝોનાં મેંણાં જાંલણવાના છે; આપણી સૌ નિંદા કરે છે” શું આપણે આવા પ્રકારની ચિન્તા જ કરવાની છે? નહિ. તમે તમારા આત્મામાં—ઇશ્વરમાં

* તારીખ ૧૦ જુન ૧૯૦૭ ને રોજ આપેલું વ્યાખ્યાન.

અવિક્ષિપ્ત ચિત્તથી આનંદ અનુભવો. તમને નુકસાન કરવા જેઓ ઇચ્છે સખતા હોય તેમના લાભી મમતા અને પ્રેમભરી લાગણી દર્શાવો. તેઓ તમારો જ આત્મા છે. તમારા આત્માનું તમે અહિત ઇચ્છો એ સંભવિત નથી. હું સૂર્યોના પણ સૂર્ય છું; હું પ્રકાશ છું; સર્વ ભવ્યશ્રી હું છું, સર્વ ઐશ્વર્ય હું છું. મને કોણ ઇબ્લ કરી શકનાર છે? મારો આત્મા મારા આત્માને નુકસાન કરે એ અસંભવિત છે. બીજાઓના અવાસ્તવિક અભિપ્રાયનો વિચાર ન કરતાં કાયમ પરમેશ્વર સંબંધીજ વિચાર કરો. પ્રભુતામાં વિરામ પામો, હું સૂર્ય છું, હું જગતનો પ્રકાશદાતા છું, એવી લાવના દહ કરો.

પૂર્ણ ઐશ્વર્ય અનુભવો. આ બધી ઉપાધિયો દેહાધ્યાસમાંથી ઉદ્ભવ પામી છે. “હું શરીર છું” એ વિચાર જ આપણને નિર્બળ બનાવે છે; એજ આપણી આત્મહત્યા કરે છે. આ ઉપાધિને દૂર કરવા માટે દરેક મનુષ્યે સ્વાભાવિક રીતેજ કોઈ એકાન્ત સ્થળમાં બેસીને, એ રોગ દૂર થાય એવા પૂર્ણ સંકલ્પપૂર્વક પચ્ચાત્તાપ કરતાં કરતાં—“હિ રક્ષસ ! તું મારા હૃદય-માંથી નીકળી જા; દૂર જા.”—એવો અધ્યાસ કરવો જોઈએ.

તમે એ શરીર નથી; એ શરીરનો જન્મ જ થયો નથી; તમે તો પ્રભુ છો; સાક્ષાત્ ઇશ્વર છો; એવો જ વિચાર કરો. સ્થળ કાલથી બાધિત જેવા આ શરીરમાં મમતા રાખી એને જ આત્મા માનશો, એટલે લોકોના અભિપ્રાય અને વિચારોનો ઉપદ્રવ તમને જરૂર થવાનો જ. માટે તેમ ન કરો. આ શરીર તો માયા-મોહ માત્ર છે એમ સમજો. તમે તો સાક્ષાત્ ઇશ્વર છો. અસત્ય આરોપણને બદલે આ સત્વાલાસમાં વિશેષ વિશ્વાસ રાખો. એ પ્રભુતામાં દુષ્ટ વિચારો કે લાલચ-પ્રલોભનોને પ્રવેશ પામવાનો કશોએ અધિકાર નથી. તમે પરમ પવિત્ર છો. અતિ વિશુદ્ધ અવિકારી છો. તમારામાં વિકાર શેનો? કોઈ પણ આ-શાપાસમાં બદ્ધ ન થાઓ; ચિન્તા, ભય, ઉપાધિથી દૂર રહો. તમારે માથે કશી પણ જવાબ-દારી નથી. રાજા યા તો ધનાઢ્યની સ્થિતિ અનુભવો, એટલે દરેક કામ રમતની પેઠે થવા માંડશે. પ્રત્યેક કાર્ય આનંદથી-સ્વતંત્રતાથી-મુક્તિ અનુભવતાં કરતાં શીખો.

બ્યાધિ બે પ્રકારના છે. એક આધ્યાત્મિક એટલે અંદરનો અને બીજો આધિભૌતિક એટલે બહારનો. આંતરમાં ઉત્પન્ન થતી વિષયલોભની લાલસાઓ તથા આસક્તિ, તેને આધ્યાત્મિક અથવા સ્ત્રીબ્યાધિ કહે છે. બહારના એટલે અન્યના સંસર્ગ વા કૃત્યથી જે આપન્તિ ઉત્પન્ન થાય તેને આધિભૌતિક કે રક્ષસી બ્યાધિ કહે છે. હવે આ બ્યાધિઓમાંથી કેવી રીતે મુક્ત થવાય તે આપણે તપાસીએ.

જાની લોકો કહે છે કે રક્ષસી બ્યાધિ એટલે આધિભૌતિક બ્યાધિ માટે જરાએ ચિન્તા ન કરો. આંતરબ્યાધિથી નિર્બળતાને દૂર કરશો એટલે બહારના બ્યાધિ તો એની ગેળે જ દૂર થશે. છતાં જગતના લોકો મહાન ભૂલ કરે છે, તેઓ જે ઉપાય તેમના હાથમાં છે તે અજમાવતા નથી. પોતાની વાસનાઓથી જેણે મુડકેલીઓ અને બ્યાધિ ઉત્પન્ન કર્યા છે, તેને દૂર કરવાનું તેઓ લક્ષમાં જ લેતા નથી. તેઓ પહેલાં બહારથી આવતા ભયને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, તેઓ પહેલાં બહારની વસ્તુસ્થિતિને જ બદલવા ઇચ્છે છે, અને એમ કરતાં અવળે માર્ગે ચાલી જાય છે. બહારના બ્યાધિને આપણે પુરૂષ બ્યાધિની ઉપમા આપીશું. વેદાન્ત કહે છે કે તમારી વાસનાઓ એ તમારી નિર્બળતા છે. એ વાસનાઓ સ્ત્રી બ્યાધિ છે; અને ત્યાંસુધી એ સ્ત્રીબ્યાધિ તમારામાં છે ત્યાંસુધી એ સ્ત્રીબ્યાધિના મોહમાં પુરૂષ બ્યાધિ

ખડારના રોગ-આપત્તિ જરૂર જોવાઈ આવવાના. એક કૃતજ્ઞના મ્હેનમાં રાટલીનો દુકરો હોય તો ખીબ કૃતજ્ઞ તે લેવાને સહેજે તેના લાણી દોડ્યા આવશે. તેવી જ રીતે જ્યાંસુધી તમારા આધ્યાત્મિક વ્યાધિ દૂર થયા નથી ત્યાંસુધી આધ્યાત્મિક વ્યાધિ-ખડારની ઉપાધિયો તમારે કેટલે છેડરોજ નહિ. એટલા માટે પહેલાં જો સ્ત્રીવ્યાધિઓને નિર્મૂળ કરવા જોઈએ. જે મનુષ્ય સંપૂર્ણ પવિત્ર છે; પ્રલોભનથી પર રહી શકે છે; અને આત્માનંદમાં ઉન્નત રહી-પ્રભુતામાં પરિપૂર્ણ રહી જો રાક્ષસી વ્યાધિને આમ કહી શકે છે કે “અરે રાક્ષસ, દૂર રહે મારાથી; અહીં તારૂં કાંઈ કામ નથી.” તેને આ જગતની કોઈ પણ વાસનાઓ મોહ પમાડી શકતી નથી; કોઈના વિચારોથી તેના આનંદમાં અંતરાય પડતો નથી; આ જગતનો કોઈ પણ મનુષ્ય તેને લોક મોહમાં ફસાવી દુઃખ લઈ શકતો નથી. રામ કહે છે કે જગતની કોઈયણ શક્તિ તેને ત્રાસ આપી શકશે નહિ કે અધોગત કરી શકશે નહિ, કારણ કે જો સર્વ પ્રકારના રાક્ષસી વ્યાધિને તેણે ક્યારનાએ હાંકી કાઢ્યા છે. જ્યારે જ્યારે નિર્મળતાને અંતઃકરણમાં સ્થાન આપીએ છીએ અથવા વિવચસુખની વાસનામાં ફસાએ છીએ, ત્યારે ત્યારે જ દુષ્ટ વિચાર રૂપી દુરુશનો નાના પ્રકારનાં મોહક સ્વરૂપ ધારણ કરી મોહજાળમાં ફસાવે છે. જો તમારે શાન્તિ અને આત્મિક સુખ લોગવવાની ઇચ્છા હોય, જો તમારામાં આત્મસાક્ષાત્કાર પામવાની જિજ્ઞાસા હોય તો જો નીચ વૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરવી જોઈએ-મારી નાંખવી જોઈએ. જો વૃત્તિઓના મૃત્યુમાંજ તમારૂં સાચું જીવન છે, એટલે કે જોતું મૃત્યુ જોજ તમારૂં જીવન છે. હવે અહીંજ જો આત્મસાક્ષાત્કાર-ઈશ્વરાનુભવ કરો. હિંદુસ્તાનમાં જન્મે લેવાની રાહ ન લુઓ. સુક્રિત સાધો; અને જો સાધના માટે સ્થિર ચિત્ત, શાંત બુદ્ધિ અને નિર્ભય અંતઃકરણથી પ્રયાસ કરો.

એક ગરેડી છે. તેનાપર એક પાતળી રેશમની ઢોરી નાખેલી છે. જેના જી અને જ બંને છેડા છે, અને બંને છેડે વજન લટકાવેલાં છે. જી છેડે દશ ચોરસું ને જ છેડે છ ચોરસું વજન લટકાવેલું છે. હવે જો જ છેડે ખીબ ચાર ચોરસું વજન ઉમેરીએ તો ત્યાં પણ દશ ચોરસું થાય અને એમ બંને છેડે સરખો લાર થયો કહેવાય. આમ બંને છેડે દશ ચોરસું વજન થવાથી બંને છેડા સ્થિર રહેશે, પણ જો જ છેડેથી પાછળથી ઉમેરેલું ચાર ચોરસું વજન લઈ લઈએ તો જ છેડે ઉંચે જશે ને જી બાદે હોવાથી નીચે ઉતરશે. વળી થોડીવાર જ છેડેથી લઈ લીધેલું જો ચાર ચોરસું વજન પાછું મૂકીશું તો શું પરિણામ આવશે તે તમને માલૂમ છે? અલગત, વજન તો હવે બંને બાજુ સરખું જ છે; પણ પરિણામ શું આવશે? બધાને એમજ લાગશે કે બંને પુનઃ સ્થિર થશે. રામ જ્યારે કોલેજમાં આ વિષય શીખવતો હતો ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ પણ તેમજ કહ્યું હતું, પણ જ્યારે તેમની પાસે પ્રયોગ કરી બતાવ્યો ત્યારે તેમને માલૂમ પડ્યું કે બંને છેડા કદી સ્થિર ન થાય. જી છેડે જેના પર દશ ચોરસું વજન પહેલેથી મૂકેલું છે, ને ચાર ચોરસું વજન લઈ લેવાથી જે એકવાર નીચે ઉતરતો જતો હતો તે જો વજન ખીણ વાર ઉમેરતાં છતાં પણ નીચેજ ઉતરતો જશે.

આમાં આપણે જો જોશું કે પ્રારંભમાં જો વજન સરખું રાખ્યું હોય તો બંને છેડા સ્થિર રહે છે, અને જો સ્થિરતા એમની એમ ટકી રહે છે, પણ જો એક બાજુનું વજન ઓછું કરી ખીણ બાજુને વહેની મૂકીએ તો તે ગતિ પછી અટકતી નથી. સામેની બાજુ પર જ વધારે વજન ઉમેરતાં છતાં પણ જો ગતિમાં તો વૃદ્ધિ થતી જાય છે. આવી રીતે

એક તરફ દશ શેર ને બીજી તરફ છ શેર એમ બે ક્ષણ જ રાખીએ અને ત્યારપછી ચાર શેર ઉમેરીએ તો પણ દશ શેરવાળું વજન જ છેડા નીચેજ જતો જશે. ચાર શેરનું વજન ઉપાડી લેવા પછી એક ક્ષણે આપણે તપાસીએ છીએ તો દશ શેરનો જ છેડા ચાર ફીટ નીચે ઉતરે છે; બે ક્ષણ પછી આઠ ફીટ અને ત્રણ ક્ષણ પછી ૧૨ ફીટ એમ દરેક ક્ષણે ચાર ચાર ફીટ નીચે ઉતરતો જાય છે. આ નીચે ઉતરતી સ્થિતિને આપણે ગતિવૃદ્ધિ એવું નામ આપીશું. એ ગતિ એક વાર શરૂ થયા પછી બીજી બાજુ વજન સરખું કરીએ તો પણ ગતિવૃદ્ધિ થયા જ કરે છે.

આપણે અહીં એક બીજું પણ તપાસવાનું છે. શરૂઆતમાં બ્યારે બન્ને બાજુ સરખું વજન હોય છે ત્યારે એકે બાજુ ગતિ હોતી નથી, અને ગતિના અભાવમાં સ્થિરતાજ રહે છે. પણ બ્યારે એમાં ફરક પડે છે ત્યારે એકવાર મળેલી ગતિ અટકતી નથી.

આ દુધાંતને આપણે આત્મસાક્ષાત્કારમાં લાગુ પાડવાનું છે. ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર એટલે બન્ને બાજુ વજનની સમાનતા. ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર માટે તમારા અંદરની સમવિપમતા દૂર કરીને સમાનતા લાવવાની છે. તે બહારની વસ્તુ સ્થિતિનાં બંધનોમાંથી તમને મુક્ત કરે છે; જગતનાં ઉપાધિમય વાવાઝોડાં ને તોફાનમાંથી તમને સહીસલામત રાખે છે. બહારના પ્રત્યાઘાતમાંથી તે તમને બચાવે છે; અને તમને તમારા આત્મબળપર ઉભા રહેતાં રીખવે છે. આનું થવાથી ગતિવૃદ્ધિ એટલે નવું કર્મ બંધન અટકે છે, પણ તે પહેલાની મેળવેલી ગતિ એટલે પ્રારબ્ધ તો બાકીજ રહે છે. એ પ્રારબ્ધને સ્થિતિ સાતત્ય (energy) અથવા પર્ય અધ્યાસ પણ કહે છે. એ અધ્યાસ એનું કામ કરેજ જાય છે. કેટલાક મનુષ્યોમાં આપણે જોઇએ છીએ કે તેઓએ ઇશ્વર સાક્ષાત્કાર તો કયો હોય છે, પણ પહેલાંની મેળવેલી ગતિ-પ્રારબ્ધ બહુ નજીવું હોય છે અને તેથી તેમના દેહદ્વારા મહાન કાર્ય થતાં નથી. વળી કેટલાક સાક્ષાત્કાર પામેલા પુરૂષોનું પ્રારબ્ધ બળ અતિ સમર્થ હોય છે અને તેથી તેઓ અતિ અદ્ભુત અને આશ્ચર્યકારક કાર્ય કરે છે. તેઓ પોતે જીવન-મુક્ત હોય છે છતાં તેઓનાં શરીર સતત ગતિમાં પ્રવૃત્ત રહે છે અને અતિ અલૌકિક કાર્ય કરે છે. આવી રીતે કાર્ય-કર્તવ્ય એ ઇશ્વર સાક્ષાત્કારના રૂપાન્તરનું નામ છે. "મુખે કર્તવ્યનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને આવે છે" એમ ડૉ. એન્થનીનું કહેવું છે. માટે એ પ્રભુતાનો સાક્ષાત્કાર કરે અને એમાંજ સઘળાનો સમાવેશ થઈ જશે.

૧૧-વેદાન્ત અને સમિતિવાદ.

(Socialism)

પહેલાં તો જેને સમિતિવાદ એવું નામ આપેલું છે તેને સમ વ્યક્તિવાદ કહેવાનું વિશેષ પસંદ કરે છે. “ સમિતિવાદ ” શબ્દથી સમાજ વ્યવસ્થાના વિચારનું પ્રાધાન્ય સમજાય છે, પણ સમ કહે છે કે સમસ્ત વિશ્વની ઉપર એક વ્યક્તિનું પ્રાધાન્ય પ્રતિપાદન કરવું એજ પરમ સત્યનો વાસ્તવિક ઉદ્દેશ છે. લોકો એને “ સમિતિવાદ ” નામ આપતા હોય તો ભલે; પણ કહેશ, ખેડ અને ચિન્તામાંથી મુક્ત જીવનને સમ વ્યક્તિવાદ એવુંજ નામ આપે છે.

સમિતિવાદનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વ્યક્તિપ્રાધાન્ય (Capitalism) નો ઉન્નિષ્ઠ કરવાનો હોય છે. વેદાન્તનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પણ તમને તમારી માલમત્તા ને ધનદોલતની મમતા મૂકાવવાનો છે, અને આવી રીતે સ્વાર્થનો અંશ દૂર થતાં સમાજમાં સમાનતા ફેલાય છે. આમ સમિતિવાદ અને વેદાન્તના વ્યક્તિવાદનો એક જ અર્થ છે.

વેદાન્ત સમાનભાવનો ઉપદેશ કરે છે અને સમિતિવાદમાં પણ અતે તો એજ રહસ્ય નીકળે છે કે કોઈના બહારના દોરદમામ માટે અપેક્ષા કે અતિશય આદરસત્કાર ન કરવો. આ પ્રકારની બ્યાખ્યા જરા અમકાવે તેવી તેમજ વિચિત્ર અને સખત લાગશે, પણ ત્યાંમુધી મનુષ્ય પોતાની માલમિલકત, ધનદોલતના ગોહમાંથી મુક્ત નથી થતો; ત્યાંમુધી તેને માટે ત્રિભુવનમાં સુખની આશા ક્યાંય પણ નથી. સમિતિવાદ માત્ર મનુષ્ય આ બધાનો ત્યાગ કરે એમ ઇચ્છે છે, ત્યારે વેદાન્ત એવા ત્યાગનાં પ્રગળ અને વાસ્તવિક કારણ બતાવે છે. સમિતિવાદનું એ ધોવણ માત્ર વસ્તુસ્થિતિના ઉપરચોટીયા અભ્યાસમાંથી બાંધી લીધેલું છે; અને તે એવો નિયમ નિર્ણય કરે છે કે મનુષ્યજાતિએ સમાનતા, બંધુતા અને પ્રેમના નિયમાનુસાર જીવન રાખવું જોઈએ. વેદાન્તની દૃષ્ટિએ તો વ્યક્તિગત સત્તા કે અધિકારને પોતાનો માનવો એને આત્મહત્યા સમાન મહા પાપ ગણ્યું છે. વેદાન્તના ઉદ્દેશ પ્રમાણે મનુષ્યને લેવાનો નહિ, પણ આપવાનો—ત્યાગ કરવાનોજ અધિકાર છે. તમારી પાસે કાંઈ પણ આપવાનું ન હોય તો તમારું શરીર કીડાએને અર્પણ કરો. તમે જ્યારે કાંઈ પણ ન ધરાવતા હો ત્યારે જ તમે ધનિક છો. તમે જે દાન કરો છો તેટલા પ્રમાણમાંજ તમે દ્રવ્યવાન છો. પ્રત્યેક મનુષ્ય લેવાને માટે નહિ, પણ દાન કરવાને માટે જ કાર્ય કરી રહ્યું છે. જગતમાં મહાન જૂલ તો એજ થાય છે કે લોકો લેવામાં—ગ્રહણ કરવામાં સુખ સમજે છે. વેદાન્ત તમને એ સત્યનું રહસ્ય સમજાવવા કહે છે કે, લેવામાં નહિ, પણ દાન કરવામાં—ત્યાગ કરવામાં જ સર્વ સુખ સમાયેલું છે. જે ક્ષણે તમે યાચના કરવાનો કે પ્રાર્થના કરવાનો ભાવ તમારા અંતઃકરણમાં લાવો છો તેજ ક્ષણે તમે તમારી શક્તિને સકેલી લ્યો છો; તમારું—આત્મગળ સક્રિય થાય છે, ને તમે તમારા આત્મસુખથી વિસુખ થાઓ છો. જ્યારે તમારે કાંઈ કાર્ય કરવાનું હોય ત્યારે યાચક કે લિશુ-કની પેઠે ન કરતાં ઉદારચિત્ત દાતાની પેઠે કરો, કે જેથી તમારું કાર્ય સમસ્ત વિશ્વનું કાર્ય બને; અને એમાં સ્વાર્થી અંશ જરાએ ન રહે.

મારે આ બાબતે કે સ્ત્રી કે બહેનનું ભરણ પોષણ કરવાનું છે, એ ચિન્તાનો દૃઢ્યપર રહેતો સતત ભાર મનુષ્યને પોતાના અભ્યાસમાં વિદ્ય નાંખે છે; અને ઈશ્વરસાક્ષાત્કારના માર્ગમાં વિરોધ પાડી વિરુદ્ધ રાખે છે. પણ વેદાન્ત કે સમિતિવાદ તમારા દૃઢ્યમાંથી આ ભાર-ચિન્તાને દૂર કરી તમને સુક્રા અને સ્વતંત્ર કરવા ઇચ્છે છે. તમે કોઈ મહાન અન્વેષણ (investigation=શોધ) કરવામાં તલ્લીન થઈ બંધો છો અને તેમાંથી વિવિધ મેળવી ઉદ્ધારા પૂર્ણ હૃદયે બહાર આવો છો, તેનું કારણ એ હોય છે કે ત્યારે તમે સ્વતંત્રતાથી સુક્રાપણે, કોઈ પણ બંધના બંધન, ચિન્તા, કલેશ કે શોક વિના કામ કરતા હો છો. એવી રીતે હરેક વખતે તમે પોતે સુક્રા છો એમ સમજશો એટલે સકળ વિશ્વ તમારું ગૃહ બની જશે.

આપણે માત્ર કરવાનું એટલુંજ છે કે તમામ પ્રકારના આવા વ્યાધિ દૂર કરવાનું ઔષધ "સ્વાધીનતા" ના અધિકારની ઉપેક્ષા કરવી એજ છે, એમ લોકોને શીખવવાનું છે. જન-સમાજ એકજ વાજ માત્ર આ વિચારનો અનુભવનાંદ લેશે કે પછીથી અખિલ જગતમાં દા-વાનબાના અગ્નિની પેઠે સમિતિવાદ પ્રસરી જશે. વેદાન્ત-સમિતિવાદજ માત્ર તેમના સૌ અ-નિષ્ઠનું નિવારણ છે.

આવા સમિતિવાદમાં કોઈ પણ રાજ્યકર્તા કે સમાજનો પ્રમુખ અથવા આચાર્ય કે લશ્કરની જરૂર નથી. વિશ્વવિદ્યાલયની પણ આવશ્યકતા નથી. કારણ કે દરેક મનુષ્ય પોતેજ પોતાનો અધ્યાપક બનશે. પુસ્તકશાળાઓ રહેશે કે જ્યાં હરકોઈ આવે તે વાંચી શકશે. માત્ર પ્રાથ-મિકસિક્ષણ માટેજ અધ્યાપકો સખવામાં આવશે. કોઈ વેદની પણ આવશ્યકતા નથી રહેવાની. કારણ કે વેદાન્તના ઉપદેશ પ્રમાણે તમે સૌ નૈસર્ગિક જીવન ગાળશો એટલે કદી બિમાર નહિ થાઓ, અને તમારે વેદની જરૂરજ નહિ રહે. એકમેકથી અત્યારે જેમ લોકો કરીને ચાલે છે તેમ ન થતાં તેઓ સ્વતંત્ર અને નિર્ભય રીતે પોતાની ઇચ્છા થાય ત્યાં અખિલ જગતમાં વિચરી શકશે એવા વ્યવહારમાં તેઓ પોતાનો સમય જનકલ્યાણ કરવામાં, અન્ય કોઈ લોકો-પ્રકારક અધ્યયન કરવામાં, તરવરાન અને આધ્યાત્મિક વિદ્યાની શોધો કરવામાં અને દેવીજીવન ગાળી આખરે ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર પામવામાંજ પોતાનો સમય વ્યતીત કરશે. હિંદુસ્તાનનો આ અતિ પ્રાચીન ઉપદેશ છે.

ૐ

ૐ

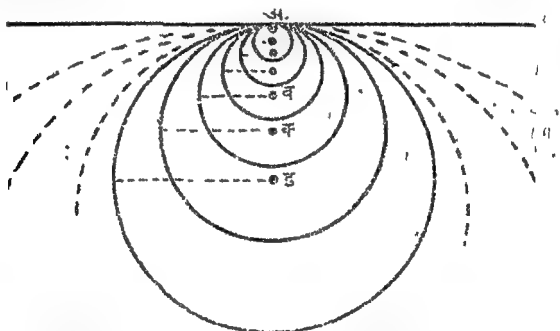
ૐ

૧૨-આત્મ વિકાસ.*

આનુચો અને ગૃહસ્થોરૂપે વિરાજતો નિબત્તા ।

આ રાત્રે આપણે ' આત્મવિકાસ ' એ વિષય ઉપર બે શબ્દો સાંભળવા અહીં એકઠા થયા છીએ. આજના વિષયને જીવનનાં બૂદાં બૂદાં પગથીયાં, આધ્યાત્મિક ઉત્તતિની ભૂમિકાઓ, અથવા સ્વાર્થને વિશુદ્ધ અને ઉજ્જવલ કરનારો ક્રમ, કહીએ તો આલે; કદાચ આજનો સિદ્ધાંત કોઈને વિચિત્ર લાગશે.

ઉપલી આકૃતિમાં એક સીધી લીટી અને કેટલાંક વર્તુલો છે. તમે જોમ પૂછશો કે એનો શો અર્થ છે ? આત્માના વિકાસને આ વર્તુલો માથે શો મંબંધ છે ? આ વર્તુલો કે જે લંગગોળ અંકઝૂતિ જેવાં કાઢવામાં આવ્યાં છે, તે વર્તુલો જીવનની બૂદીબૂદી સ્થિતિઓ બતાવવાને અર્થ છે. આ અંકઝૂતિ હેતુ પુરઃસર કાઢવામાં આવી છે, આ વર્તુલો કે જે વાંકાંચૂકાં છે, તેજ તેનો શો અર્થ છે તે ચચાર્ય નીતે સચચે છે. જીવન એ શું છે, અને જીવનની સ્થિતિઓ તે શું છે, એનું વિવેચન કરતાં પહેલાં આ વર્તુલો મંબંધ બે શબ્દો હું તમને કહીશ.

• આ આકૃતિમાં એક સોથી નાનું વર્તુલ છે, તે એક નાના બિંદુ જેવું છે. તે આનાથી પચ્ચ ઘાટું નાનું એકજે; પરંતુ તે બધાને બરાબર દેખાશે નહિ. એમ ધારી મોટું કાઢવામાં

* આ ભાષણ અમેરિકામાં ' એકેડેમી ઓફ આયન્લીસ હોલ ' માં આપાય હતું.

આવ્યું છે. એ વર્તુલની આસપાસ બીજું એક વર્તુલ છે, તે પહેલા કરતાં વધારે મોટું છે. તેની આસપાસ ત્રીજું વર્તુલ છે અને ત્રીજીની આસપાસ ચોથું વર્તુલ છે. આ વર્તુલોની વિશેષતા એ છે કે જેમ જેમ વર્તુલો વિસ્તાર પામતાં અને મોટાં થતાં જાય છે, તેમ તેમ તે વર્તુલોનું મધ્યબિંદુ સર્વ વર્તુલોની આપારણ્ય સ્પર્શરેખા ઉપર એ શરૂઆતનું અ બિંદુ છે તે બિંદુથી દૂર ને દૂર જાય છે. મધ્યબિંદુ દૂરને દૂર જતું જાય છે, ત્રિજ્યા વધતી જાય છે અને વર્તુલો મોટાં થતાં જાય છે. એ વર્તુલનું મધ્યબિંદુ શરૂઆતના બિંદુ અ ની નજીકમાં કાઢીએ, અને તે એટલા સુધી નજીકમાં કાઢીએ કે તે મૂળ બિંદુ અ માં મળી જાય, તો તે વર્તુલ તે મધ્યબિંદુ સ્પર્શ બની જાય છે. આ પ્રમાણે કોઈ પણ વર્તુલનું મધ્યબિંદુ જ્યારે મૂળ બિંદુની છેક પાસે આવે છે ત્યારે તેની અંતિમ સ્થિતિ એ બિંદુજ થાય છે; અને જ્યારે મૂળબિંદુથી દૂરને દૂર જાય છે ત્યારે ત્રિજ્યા વધતી વધતી છેવટે અપરિમિત બને છે, મધ્યબિંદુ અનંતતાને પામે છે, અને વર્તુલ તે સીધી લીટી જ બને છે. આ પ્રમાણે જે વર્તુલનું મધ્યબિંદુ અનંત અંતરે જાય છે અને ત્રિજ્યા પણ અપરિમિત થઈ જાય છે, તે વર્તુલની અંતિમ સ્થિતિ તે સીધી લીટી છે.

એની અંદર બીજી વિશેષતા એ બેવામાં આવે છે કે વર્તુલ જેમ મોટું, તેમ તે સ્પર્શ રેખાની પાસે વધારે આવે છે. તે જેમ જેમ મોટું થતું જાય છે, તેમ તેમ તેની વક્રતા ઓછી થતી જાય છે. આ પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે ક મધ્યબિંદુવાળા અંદરના વર્તુલ કરતાં ક મધ્ય બિંદુવાળું મોટું બહારનું વર્તુલ અ બિંદુની પાસે ઘણું વધારે સીધી લીટી જેવું દેખાય છે; તેમજ ક મધ્યબિંદુવાળું વર્તુલ તેની અંદરના ક મધ્ય બિંદુવાળા વર્તુલ કરતાં વધારે સીધી લીટી જેવું જણાય છે. આ રીતેજ પૃથ્વી ગોળ હોવા છતાં જ્યારે આપણે તેના કોઈ પણ ભાગ તરફ જોઈએ છીએ ત્યારે તે આપણને સપાટ જણાય છે; કારણ કે પૃથ્વીના પરિધનો તેટલો ભાગ પણ આપણી દષ્ટિ મર્યાદાના કરતાં બેહદ મોટો છે. વર્તુલો શું છે, તે સમજવા માટે આટલું વિવેચન બસ થશે.

માનવ જીવન.

જીવનનું મુખ્ય લક્ષણ શું છે ? સજીવતા અને નિર્જીવતામાં શો ફેર છે ? એવાં કયાં લક્ષણો છે કે જેથી સજીવ અને નિર્જીવ પદાર્થોને બંદા પાડી જોખળી શકાય ? એ લક્ષણો તે ગતિ શક્તિ અને ક્રિયા છે. સજીવ ને નિર્જીવ વસ્તુનો ભેદ એથીજ સમજાય છે. સામાન્ય રીતે લોકોની સજીવતાની આ વ્યાખ્યા છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો (Science) કહેલી વ્યાખ્યાનો પણ આજ વ્યાખ્યામાં સમાવેશ થઈ શકે છે. સજીવ મનુષ્ય હાલનું, આલસું વગેરે સર્વ પ્રકારની ક્રિયા કરી શકે છે. મૃત જગતી એ સર્વ ક્રિયાઓ કરી શકતું નથી. 'સુએલું' પ્રાણી બીલકુલ હાલી ચાલી શકતું નથી. મરી ગયેલો છોડ વધી શકતો નથી; તેમાં ગતિ અને શક્તિનો કેવળ અભાવ હોય છે. સજીવ છોડજ વૃદ્ધિ પામે છે, અને પોતાની ગતિ યતાવી આપે છે.

વળી આપણે જોઈએ છીએ કે સજીવ પ્રાણી પદાર્થોના સામાન્ય રીતે ચાર વર્ગ કરવામાં આવ્યા છે. બીજી રીતે કહીએ તો આખી દુનિયાને ખાનીજ, ઉદ્દાલિજ, પ્રાણીજ અને મનુષ્ય, એમ મુખ્ય ચાર વર્ગમાં વહેંચવામાં આવી છે. આની અંદર આપણે જોઈએ

* સજીવમાં કહેવાયેલ અધિકાર એટલે મનમાંથી નીકળેલ ગતિને ગળી ચૂકેલા પેત્રને "ખાની" કહેવામાં આવે છે.

છીએ કે પશુ વગેરે પ્રાણીઓ કરતાં મનુષ્ય જાતિમાં અધિક શક્તિ, અધિક ગતિ અને ઉંચા પ્રકારનું હલન ચલન હોય છે. અન્ય પ્રાણીઓ ફક્ત અહીં તહીં ફેરફારે છે, દોડે છે, પર્વતો ઉપર અને ડુંગરાઓ ઉપર ચઢે છે, પણ મનુષ્ય તો આ સર્વ કરવા ઉપરાંત બીજું ઘણું કરી શકે છે. તેની અંદર ગતિ અને શક્તિનો ઘણીજ ઉચ્ચ રીતે આવિભાવ થયેલો હોય છે. મનુષ્ય સૂક્ષ્મદર્શકયંત્ર દ્વારા તારાઓ સુધી પહોંચી શકે છે. એ પશુ વગેરે પ્રાણીઓ કરી શકે એમ નથી. તે પશુ વગેરે પ્રાણીઓને અંકુશમાં રાખી શકે છે, તે વરાળ અને વિજળીના બળદ્વારા દેશ અને કાળનો નાશ કરે છે, તે અન્ય પ્રાણીઓને અપ્રાપ્ત એવી ગતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તે પૃથ્વીના કોઈ પણ ભાગમાં ઘણુ માનમાં સંદેશ મોકલી શકે છે, તે આકાશમાં સુસાફરી કરી શકે છે. જગતમાં મનુષ્યની શક્તિ અને સામર્થ્ય આ છે. આવી શક્તિ, આલું સામર્થ્ય અન્ય પ્રાણીઓમાં ન હોવાથીજ મનુષ્ય એ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ ગણાય છે, અને પશુ વગેરે પ્રાણીઓ મનુષ્ય જાતિ કરતાં ઘણું નીચાં ગણાય છે.

હવે આપણે ઉદ્ભવનું વર્ણન, પ્રાણી વર્ગ સાથે સરખાવી જોઈએ. ઉદ્ભવ-વનસ્પતિ પણ વૃદ્ધિ પામે છે. તેમને ગતિ છે, પણ તેમની ગતિ એકજ દિશામાં હોય છે. છાક, વૃક્ષ વગેરે એકજ દાહનમાં ગતિ કરે છે. તે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જઈ શકશે નહિ. તેઓ એકજ સ્થળે સ્થિત થઈ રહે છે. તેઓ પોતાની શાખાઓને આલુણાળુ બંધે પ્રસારે છે, તેમજ જમીનમાં પોતાનાં મૂળીઓ ખૂબ ઉંડાં નાંખે છે; પરંતુ તેમની શક્તિનો આવિભાવ પ્રાણી વર્ગ કરતાં ઘણોજ ઓછો હોય છે. આવી રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે વનસ્પતિ-વર્ગ પ્રાણી-વર્ગ કરતાં ઘણોજ ઉતરતો છે. ખનીજ પદાર્થો તો પ્રાણી-શાસ્ત્રવેત્તાઓના મત પ્રમાણે તદ્દન નિર્જીવજ છે; પરંતુ આ વિશ્વમાં શક્તિનો જે આવિભાવ દીઠામાં આવે છે તે દ્વારા જો આપણે જીવનનો ભિન્ન ભિન્ન ક્રમ તપાસીએ તો આપણે કહી શકીશું કે ખનીજ પદાર્થોમાં પણ એક જાતની શક્તિ રહેલી છે; તેમની અંદર પણ ફેરફાર થાય છે. તે ફેરફાર તેમને ઘણો જ આવશ્યક છે. તેમની અંદર પણ જીવનનો કંઈક અંશ છે એ સિદ્ધ થાય છે, પરંતુ તેમનું જીવન એક જીવનક્રમની શરૂઆતમાં હોવાથી નહિ જેવું અને ઘણુંજ સૂક્ષ્મ દીઠામાં આવે છે, કારણ કે તેઓ ઠારા પ્રકટતી શક્તિ ન કળાય એવી અને ઘણીજ સૂક્ષ્મ હોય છે. આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ થાય છે કે ગતિદ્વારા જાણખાતા જીવનના “ગતિ અને શક્તિ”ના ભિન્નભિન્ન ક્રમ અનુસાર વર્ગ પાડવામાં આવ્યા છે.

કુદરતની ચોજના એ છે કે આ વિશ્વમાં કંઈ પણ નવું ન હોયું જોઈએ. આપણે જોઈએ છીએ કે આ બહારની દેખાતી વિવિધતા છતાં-આ બાહ્ય અનેક રૂપો છતાં કુદરત તો એવી ને એવીજ કંગાલ છે. ટ્રેમીના મેત્રોમાંથી અશ્વ સદે છે તેમાં જે નિયમ (ટ્રેમાકર્ષણનો) પ્રવર્તી રહ્યો છે, તેના તેજ નિયમ સૂર્ય અને તારાઓ જે ભ્રમણ કરી રહ્યા છે, તેમાં પણ પ્રવર્તી રહ્યો છે. સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ આલુઓથી માંડીને દૂરમાં દૂર રહેલા તારાઓ સુધીના સર્વ પદાર્થોને નિયમમાં રાખનારા તેના તેજ નિયમો પ્રવર્તી રહેલા છે. કુદરતની વારંવાર પુનરાવૃત્તિ થયા કરે છે. આ દુનિયાની રકુ સાથે અથવા શંખ સાથે સરખામણી કરી શકાય, કે જેના વળ બધા એકસરખાજ હોય છે. આજ કારણથી આ દુનિયાને યાજના જેવી પણ કહી શકાય. ‘યાજનું’ એક પદ કાઢો તો તેવું ને તેવુંજ બીજું પદ જણાયે, તેને પણ કાઢો તો ત્રીજું,

* વનસ્પતિ અને ધાતુઓમાં પણ લાગણી વગેરે રહેલું છે; એ વાત હવે તો પ્રખ્યાત દિવ્ય શોધક કુદરત જોડે પોતાનાં બનાવેલાં અદ્ભૂત યંત્રોદ્વારા સિદ્ધ પણ થી જનારી છે.

અને તે પડને પણ કાઢી દ્યો તો યોશુ' પડ પણ તેણે ને તેણે નજરે પડ્યો. આપણે જે કંઈ એક વર્ષમાં અનુભવીએ છીએ તેણે તેજ સૂક્ષ્મ રૂપમાં દરેક ચોવીસ કલાકમાં પણ અનુભવીએ છીએ. પ્રાતઃકાળનો સમય એ વસંતઋતુ, મધ્યાહ્નકાળને ગ્રીષ્મઋતુ, બપોર પછીનો તે સાયંકાળનો સમય તે વર્ષાઋતુ અને રાત્રિને શીતઋતુની ઋતુ સાથે સરખાવી શકાય. આવી રીતે દરેક ચોવીસ કલાકમાં પણ આખા વર્ષની સૂક્ષ્મ રૂપમાં પુનરાવૃત્તિ થયા કરે છે. જીવનું માનવ સ્વરૂપ બનવા પહેલાં તેણે જે જે શરીરો ધારણ કરેલાં છે તેની પણ તે કંઈ માનવ જન્મમાં અજબ ત્વરાથી પુનરાવૃત્તિ કરે છે. ગર્ભાશયમાં ગર્ભને માનવી સ્વરૂપ ધારણ કરવા પહેલાં મસ્તક, શ્વાન, વાતર વગેરે સર્વ સ્વરૂપો ધારણ કરવાં પડે છે. ઉત્ક્રાંતિની ઘટના પ્રમાણે, આ અખિલ વિશ્વના એક સર્વ સામાન્ય, નિયામક નિયમ પ્રમાણે મનુષ્ય દેહમાં ખનીજ, વનસ્પતિજ, પ્રાણિજ, ઈત્યાદિ વર્ગ છે કે નહિ તે આપણે તપાસીએ. મનુષ્ય દેહ છતાં ખનીજ પદાર્થોના જેવુંજ જીવન ગાળનારા મનુષ્યો પણ શું આપણે નથી જોતા ? મનુષ્યદેહ છતાં, વનસ્પતિ વર્ગના જેવું જીવન ગાળનારા મનુષ્યો પણ શું આપણી નજરે નથી આવતા ? શું એવા મનુષ્યો આપણે નથી જોતા કે જે પશુના જેવુંજ જીવન ગાળે છે ?

વળી મનુષ્યના ખરા સ્વરૂપમાં હોય એવા તેમજ મનુષ્ય છતાં દેવસ્વરૂપ હોય એવા મનુષ્યો પણ આપણે જોઈએ છીએજ.

પહેલું વર્તુલ-ખનીજ મનુષ્યો.

પ્રથમ આપણે જે નૈતિક અને ધાર્મિક ખનીજ વર્ગ છે તે લઈશું. ખનીજ પદાર્થોમાં ગહારથી કોઈ પણ જાતની ગતિ જણાતી નથી, તેમજ તેમાં ગાદ્ય દૃષ્ટિએ કોઈ પણ પ્રકારની શક્તિ પણ નજરે પડતી નથી. તેમ છતાં ખનીજ પદાર્થોમાં કોઈ એક પ્રકારની શક્તિ, કોઈ એક પ્રકારની ગતિ અને કોઈ એક પ્રકારની ક્રિયા રહે છેજ. કારણ કે આપણે જોઈએ છીએ કે ખનીજ પદાર્થોમાં ફેરફાર થયા કરે છે. તે પદાર્થોમાં ક્ષય અને વૃદ્ધિ થાય છે. તે ઝીણા ઝીણા અણુઓ તેમજ મોટા મોટા પર્વતોનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. મનુષ્યની સાથે સરખાવતાં પૃથ્વી કે જે આપણને રિથર અને ધનરૂપ બસે છે તે ઉચી કાય છે, નીચી કાય છે, તેમાં આંદોલન અને વિકૃતિ થાય છે. આ પ્રમાણે ગાદ્ય દૃષ્ટિએ કોઈ પણ પ્રકારની ગતિ જણાતી નથી છતાં ખનીજ પદાર્થોમાં પણ ગતિ રહેલી છે.

હવે મનુષ્ય જાતિની અંદર ખનીજ પદાર્થો જેવા જીવનવાળા મનુષ્ય કોણ છે તે આપણે જોઈએ. ધીબ શપ્તોમાં કહીએ તો ભમરડાની ગતિ જેવા જીવનવાળા કયા મનુષ્યો છે તે આપણે જોઈએ. ભમરડો ખૂબ ફરે છે, અને તે એટલો કે જાણે તે ફરતોજ નથી, એવો રિથર જેવો-દેખાય છે. આ ભમરડાને જોઈને છોકરાઓ ખૂબ આનંદમાં આવી બંધ છે તાળીઓ ઉપર તાળીઓ પાડે છે. અને કહે છે કે ભમરડો રિથર થઈ ગયો છે; અને જરીએ હાલતો આલતો નથી. આ ગતિ તે પોતાના મધ્યગિંદુમાં ફેરનારી ગતિ છે. એમાં ગતિ હોય છે, પણ તેના ભ્રમણનું મધ્યગિંદુ પોતાનામાંજ હોવાથી તે ગતિ ગમે તેટલી વેગવાળી હોવા છતાં ગહારથી તે જણાતી નથી. ખનીજ પદાર્થોના જીવનની ગતિ એ ભમરડાની ગતિ જેવીજ હોય છે, અને તે આપણી કાઢેલી આકૃતિમાં જે છેક ગિંદુ જેવું સીધી નાનું વર્તુલ છે તે જ છે.

આ વિશ્વમાં દરેક ગતિ વર્તુલાકારમાં (ગોળાકારમાં) હોય છે, સીધી લીટીમાં હોતી મર્વ વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર (Sciences) આ સિદ્ધ કરે છે. આજ કારણથી આપણે ગતિનું

સ્વરૂપ બતાવવા માટે વર્તુલનો ઉપયોગ કરીશું. ગણિતશાસ્ત્રમાં રેખાઓવડે ગતિ બતાવવામાં આવે છે, અને અહીં આપણો વિષય પ્રતિપાદન કરવામાં પણ ગોળ રેખાઓ (વર્તુલો) જ અનુકૂળ પડશે.

આથી આપણા ખનીજ પદાર્થોની ગતિ જેવા જીવનને ભ્રમરડાની ગતિ બેઠે સરખાવવામાં આવ્યું છે. આપણી સન્નુભ આ જે આકૃતિ કાઢવામાં આવી છે તેની અંદર સૂક્ષ્મભિંદુના જેવું જે સૂક્ષ્મ વર્તુલ છે તે ખનીજ પદાર્થોનું જીવન બરાબર બતાવે એમ છે. જેમની ગતિ ભ્રમરડાના જેવી છે, જેમની પ્રવૃત્તિનો માર્ગ તે માત્ર એક સૂક્ષ્મભિંદુ જેવા સક્ષ્મ વર્તુલ સમાન છે; અર્થાત્ જેમનું જીવન ખનીજ પદાર્થોના જીવન સમાન છે; તેવા મનુષ્યો તે કયા છે ? થોડો વિચાર કરો એટલે તે તમને સમજશે. તે એ મનુષ્યો છે કે જેઓની સર્વ પ્રવૃત્તિ એક સૂક્ષ્મભિંદુમાં, અનાત્મામાં, ત્રણ હાથની મર્યાદાવાળા દેહરૂપી એક નાના ક્વો-રેન્ટાઈનમાં એકત્ર થાય છે. આ લોકો આ વિશ્વની અધમમાં અધમ સ્થિતિના લોકો છે. આ લોકો કેવળ વિષયસુખનો ભોગ કરવાનેજ પ્રવૃત્તિ કરી રહેલા હોય છે. આ લોકોની પ્રવૃત્તિ બે કે ત્રણ લિંગ હોય છે; તેઓ બે કે ત્રણ લિંગ માર્ગે પોતાનું જીવન ગાળે છે; તથાપિ એ સર્વેનો આ દુનિયાના સુખનો ઉપભોગ કરવાનોજ માત્ર ઉદ્દેશ હોય છે. આ એવા પ્રકારના લોકો છે કે જેઓનાં સ્ત્રીપુત્રાદિક ભૂષે મરે તોપણ જેમને જરાએ કાળજી હોતી નથી. તેઓ એવા પ્રકારના હોય છે કે જેઓના અચાંચીયોચી મરે કે જીવે, ગમે તે થાય, તોપણ તેમની એમને જરા પણ લાગણી હોતી નથી. બીજાનું ગમે તેમ થાય પરંતુ તેમને ખાવા પીવા બેઠજેજ, તેમને ઝોજમજ મારવા બેઠજેજ. તેઓએ પોતાની કુદ્ર વૃત્તિઓનો તાણે થયુંજ બેઠજે, તેમની અધર્મ વાસનાઓ પૂરી થવીજ બેઠજે. યદી તે ધ્યક્ષાઓ પૂરી કરવા માટે પોતાના કુદ્ર બના હિતનો અને પોતાની આખી જાતિના હિતનો ભોગ આપવો પડે તેની જરીએ તેમને લાગણી હોતી નથી. તેમની સર્વ પ્રવૃત્તિઓનું કેન્દ્ર, તેમનું મધ્યભિંદુ કે જેની આસપાસ તેઓ ફરે છે; તેમનો સૂર્ય કે જેની આસપાસ ચક્રાકારમાં તેઓ ભ્રમણ કરે છે; તેમની કક્ષાનું કેન્દ્ર તે માત્ર તેમનો કુદ્ર દેહજ હોય છે. તેમની પ્રવૃત્તિ અથવા ગતિ તે માત્ર મૃત ગતિજ છે. મનુષ્ય જીવનમાં ખનીજ જીવન તે આ છે. જગતના ઇતિહાસમાં મનુષ્યના સ્વરૂપમાં રહેલા આવા ઘણા સુદર ખનીજ પદાર્થો આપણને મળી આવે છે. તમે જાણો છો કે હીરા, માલુક, ચોતી વગેરે સર્વ પ્રકારનાં કિમતી જ્વાહિરનો ખનીજ પદાર્થવર્ગમાં સમાવેશ થાય છે.

શેમના ઇતિહાસમાં એક સમય એવો હતો કે જ્યારે નીરો, ટિમેરીઅસ અને બીજા સીઝરો રાજ્ય કરતા હતા. આ પુરૂષોનાં નામ લેવાં એ પણ તમારા કાનને અપવિત્ર કરવા સમાન છે. આ મોટા મોટા રાજાઓ અને શહેનશાહો કીમતી ખનીજ પદાર્થો ખરા, પણ તે કેવળ ખનીજજ, મનુષ્ય નહિ. આ રાજાઓ અને બાદશાહો તેમના વળતમાં જણાયલી સર્વ પૃથ્વી ઉપર સામ્રાજ્ય કરતા હતા, છતાં પોતાની પ્રજાના હિતની તેઓ લવલેશ પણ કાળજી રાખતા નહિ; તેમજ તેમને પોતાના મિત્રો અને સંબંધીઓને માટે પણ વિચાર આવતો નહિ. પોતાની રૈયત, પોતાની રાણીઓ, પોતાનાં સગાંબંધાલાં, પોતાના મિત્રો, વગેરેનું ગમે તે થાય તેની તેમને પરવા નહોતી. માત્ર તેમને પરવા પોતાની ધનુના જેવી કામનાઓ તૃપ્ત કરવાનીજ હતી. આવા રાજાઓ અને બાદશાહોનાં સંબંધમાં તમે શું ધારો ? તેઓ દેવા હતા, તેમનાં અમાનુષી કૃત્યો કેવાં હતાં તે તમારા લલ્લવામાં હશેજ. તેમનો એક

તો આખો દિવસ સ્વાદિષ્ટ પકવાનો ખાખા કરવાની વૃત્તિનોજ લોગ થઈ પડ્યો હતો. ન્યારે તે સ્વાદિષ્ટ પકવાન ખાવા બેસતો ત્યારે છેક ઝોઝારી આવે ત્યાં સુધી તે ખાખા કરતો અને પછી ઓપધની મદદથી તે સર્વે ઝોકી કાઢતો. વળી આવી રીતે તેનું પેટ ન્યાં ખાલી થયું કે તરતજ તે પાછો તેનો તે પદાર્થ ખાવા બેસી જતો. દિવસમાં આવી રીતે અનેકવાર કરવામાં આવતું. તેમાંનો વળી એક તો એવી સશસ્ત્રી પ્રવૃત્તિનો રાજા હતો કે જેણે માત્ર પ્રલયાગ્નિ સમાન મોટી આગ જોવાને ખાતર તેના વળતની સર્વ પૃથ્વીની રાજ્યધાનીને ખાળીને ખાખ કરી નાખી હતી ! આને તમે શું કહેશો ? આ બધાં ક્રીમતી હીરા માણેક વગેરે જવાહિર ખરાં, પરંતુ તેઓ મનુષ્ય તો નહિજ.

બીજું વર્તુલ-કુટુંબસ્વાર્થ-વનસ્પતિ મનુષ્યો.

હવે આપણે મનુષ્ય વર્ગમાં જે વનસ્પતિ વર્ગનું જીવન ગાળે છે તેમના તરફ આવીએ. ખનીજ પદાર્થના જેવું જીવન ગાળનારા મનુષ્યોના તદ્દન સ્વાર્થપરાયણ સૂક્ષ્મ વર્તુલ કરતાં આ વર્તુલ કંઈક મોટું છે. આ વર્તુલના લોકો ખનીજ મનુષ્યો કરતાં ચઢીઆતા છે, તેમની પ્રવૃત્તિને સરતના થોડાની ગતિ સાથે સરખાવી શકાય. સરતના થોડાનું વર્તુલ ભમર-હાના વર્તુલ કરતાં મોટું હોય છે. આ કાઢેલી આકૃતિમાં જે મધ્યગિંદુવાળું જે બીજું વર્તુલ છે, તે તેમનું જ વર્તુલ છે. આ મનુષ્યો તે કયા ? આ મનુષ્યો યૌના હિતના લોગે પોતાનીજ લાલસા તૃપ્ત કરવાને ખાતર જીવન ગાળતા નથી; પરંતુ પોતાની આસપાસનાં સંબંધીના સુખને પણ ધ્યાનમાં લે છે. આ પુરૂષો પોતાનાં સ્ત્રી પુત્રાદિકમાં જ આસક્ત રહે છે. તેઓ પોતાના કુટુંબરૂપી વર્તુલનીજ આસપાસ ફર્યા કરે છે. તેઓ ખનીજવર્જના કેવળ સ્વાર્થપરાયણ મનુષ્યો કરતાં ચઢીઆતા છે, કારણ કે તેઓ માત્ર પોતાની જાતના સુખનેજ સાધે છે એમ નથી; પરંતુ પોતાના કુટુંબના સુખને પણ સાધે છે. આ બીજા વર્તુલની અંદર જેમ બીજાં અનેક નાનાં વર્તુલો સમાઈ શકે છે તેમ આવા મનુષ્યો પોતાની જાત સિવાય બીજા પણ ઘણાઓનું હિત કરી શકે છે. પણ તેથી શું તેમને આપણે નિઃસ્વાર્થી કહી શકીશું ? ના, ના, કદિ નહિ. આ વર્ગના મનુષ્યોના સંબંધમાં માત્ર એટલુંજ કહી શકાય કે તેમનો આત્મા જરા વધારે વિશ્વસ પામેલો છે. ખનીજ મનુષ્યોનો આત્મા માત્ર પોતાના નાના સરખા દેહની અંદરજ મર્યાદિત થયેલો હોય છે; ન્યારે આ મનુષ્યોનો આત્મા સ્ત્રી પુત્રાદિક કોટુંબિક વર્તુલમાં વિસ્તાર પામેલો હોય છે. ખરું જોતાં આ પણ એક જાતનો સ્વાર્થજ છે, પરંતુ આ સ્વાર્થ કંઈક ઉચ્ચ પ્રકારનો છે. તેઓ પહેલા વર્ગનાં મનુષ્યો કરતાં ઘણાં સારાં મનુષ્યો હોય છે. હવે આ બીજા વર્ગનાં મનુષ્યોને જતાવનાર વર્તુલ તરફ આપણે જોઈએ. આ વર્તુલ પોતાની અંદરના સર્વ સાથે અંતર્ગોળ (Concave) હોય છે. એ અંતર્ગોળપણ તે શું ? એ અંતર્ગોળપણ તે પ્રેમના હસ્તોથી આલિંગન પામવું તે છે. આપણે આપણા હાથ લાંબા કરીને એક વર્તુલ બનાવીએ. આ વર્તુલ તે અંતર્ગોળપણ છે. આ વર્તુલ તેની અંદર રહેલા સર્વે બિંદુઓ અર્થાત્ કુટુંબના સર્વ મનુષ્યોપ્રતિ વળેલું હોય છે; પરંતુ તે સિવાયનું તેની બહારનું જે સમસ્ત નિષ્ઠ છે, તેના પ્રતિ તો તેને વિરોધજ હોય છે. એક કુટુંબનું હિત બીજા કુટુંબના હિત સાથે ઘર્ષણ પામતાં તરતજ બીજા વર્તુલની અંદરના વનસ્પતિ વર્ગના મનુષ્યોની સ્વાર્થી વૃત્તિ જણાઈ આવે છે, અને તેથી જાનને કુટુંબોનાં મોં વચ્ચે વિરોધ અને કલેશ થાય છે.

ત્રીજું વર્તુલ-જાતિસ્વાર્થી મનુષ્યો.

હવે આપણે ત્રીજું વર્તુલ લઈએ. આ વર્ગના મનુષ્યો મનુષ્ય રૂપમાં પશુઓ છે. ક મધ્ય બિંદુવાળું આ ત્રીજું વર્તુલ, પહેલાં બે વર્તુલો કરતાં મોટું છે. આ વર્તુલને ચોમા-સાના પવન સાથે-ઈશાન કોણના વાયુ સાથે સરખાવી શકાય. આ વર્તુલ એ ખતાવે છે કે આ વર્ગના લોકોને પોતાના દેહ અને કુટુંબ કરતાં કોઈ ઉચ્ચ વસ્તુમાં મમત્વ બંધાય-લું હોય છે. આ લોકોનો આત્મા પોતાની ન્યાત, જાત અને પોતાના સંન્ય સુધી વિકાસ પામેલો હોય છે; તેના મમત્વની મર્યાદા ત્યાં સુધી વિસ્તાર પામેલી હોય છે. આ વર્ગના મનુષ્યો ઘણા સારા, ઉપયોગી અને વનસ્પતિ વર્ગના મનુષ્યો કરતાં ઘણાજ કામના હોય છે. તેઓનું મધ્યબિંદુ આ નાના સરખા દેહની પેલીપાર અને વનસ્પતિ વર્ગનાં મનુષ્યો કરતાં ઘણાજ ઉચ્ચ તેમજ વિશાળ વિસ્તારમાં આવેલું હોય છે. તેઓના પરિશ્રમણને ઘેરાવે ઘણા વિસ્તારવાળો હોય છે. આ વર્ગના મનુષ્યોની ઘણી જરૂર છે, કારણ કે તેઓ અનેક કુટુંબો અને અનેક જનોને ઉપયોગી થઈ પડે છે. જેમને તેઓ પોતાના પ્રેમના હસ્તોથી આલિંગે છે તેમને તેઓ ઘણા ઉપયોગી થાય છે. જે લોકોની તરફ તેમનું વર્તન અતર્કોળ વર્તુલના જેવું હોય છે તે લોકોને તેઓ ઘણાજ કામના હોય છે. આ લોકો કેવળ પોતાના અલ્પ દેહનું અથવા કુટુંબનું જ હિત સાધતા નથી, પરંતુ જેમને તેમણે પોતાના માન્યા હોય છે તે આખી ન્યાત, જાત અને શહેરનું પણ તેઓ હિત સાધે છે. આ પ્રમાણે તેઓ ઘણા ઉપયોગી છતાં તેમને પણ સ્વાર્થી કહી શકાય કે? હા, તેઓ પણ સ્વાર્થીજ છે. અન્ય ન્યાત, જાત અને સ્થળને ભોગે જે ન્યાત, જાત અને સ્થળને તેમણે પોતાનું માની લીધેલું હોય છે તેઓનું તેઓ કલ્યાણ સાધનારા હોય છે. તેઓમાં શો દોષ છે એ જો તમારે જાણવાની ઇચ્છા હોય તો તેઓના વર્તુલની બહારના મનુષ્યો તરફ તેઓની કેવી વર્તણૂક છે તે તમારે જોવાની જરૂર છે. પોતાના વર્તુલની બહારના લોકો તરફ તેઓ સદા દુર્લક્ષ કરે છે. તેઓનું ન્યાત, જાત વગેરેનું અભિમાન બરાબર દૃઢ થતાં તેઓ એવા તો સંકુચિત દૃષ્ટિના થઈ જાય છે કે તેઓના સિદ્ધાંતવિરૂદ્ધ જો કોઈ પણ બોલ્યું તો તેના ભોગજ મળ્યા. આવા બે પક્ષો કદાચ એકઠા થયા તો તેઓ બન્ને જૂઠા જૂઠા વર્તુલના હોવાથી તેમના વચ્ચે જોવા જેવી જામે છે. મતલબ કે તેઓ કેટલાકનું કલ્યાણ કરે છે ખરા, પરંતુ અન્ય પક્ષો સાથે વિરોધ કરીને તેઓ તેમનું વધારે નહિ તો તેટલુંજ નુકસાન પણ કરે છે. આ પ્રમાણે લોકો સામ-સામા પક્ષોમાં લાગી કલેશ અને કલહ કરે તો તેનાથી જનસમાજમાં કેટલો બધો અસંતોષ ફેલાય? તે છતાં આ લોકો વનસ્પતિ વર્ગના લોકો કરતાં ઘણાજ પસંદ કરવા લાયક છે.

શુદ્ધિનો નિયમજ એવો છે કે તમે એકજ સ્થિતિમાં સ્થિર રહી શકશો નહિ. તમારે ચાલવુંજ જોઈએ. આગળને આગળ તમારે વધવુંજ જોઈએ. તમે જડતાને, સ્થિરતાને અવ-કાશ આપશો જ નહિ. ફેરફાર અને પ્રગતિના પ્રયત્ન કરવાને તમે કંટાળશો નહિ. હાલમાં જે મનુષ્યો ખનીજ વર્ગની સ્થિતિમાં છે તેઓ ત્યાર પછીની વનસ્પતિ વર્ગની સ્થિતિ ધારણ કરવાના, અને જે મનુષ્યો વનસ્પતિ વર્ગના છે તેઓ ત્યાર પછીની પ્રાણીવર્ગની સ્થિતિ ધારણ કરવાના. આ પ્રમાણે મનુષ્ય જો આગળ ને આગળ વૃદ્ધિ કરે અને પ્રગતિ કરી પ્રાણીવર્ગમાંથી પસાર થઈ જાય તો તો કાંઈ હરકત નથી; સુદ્ધિ નિયમાનુસાર પ્રાણી વર્ગની સ્થિતિમાંથી પસાર થવામાં કોઈ ભૂતની હાનિ કે નુકસાન નથી; પરંતુ બ્યારે આપણે એકજ ધર્મ, સં-

પ્રકાય અથવા પંથમાં બંધાઈ જઈ, આપણી સ્વતંત્રતાનો નાશ કરી, આગળ ગતિ ન કરતાં એકજ સ્થળમાં સ્થિર થઈ જઈએ છીએ ત્યારે વસ્તુસ્થિતિ પલટાઈ જઈ મોટામાં મોટી ભૂલ અને ગોટાળો થાય છે. એકની એક સ્થિતિ સદા રહે એવો પ્રયત્ન કરવો, એ નુકસાનકારક અને દુઃખકારક છે. મનુષ્ય જ્યારે અચુક નામ કે કામનો દાસ બને છે ત્યારે તેનું અધઃપતન થવા લાગે છે. એવી એક વાત છે કે દુસ્રાચારી સોરઠમ અને ગોમોરાના શહેરને બાળીને ખાળ કરવા પહેલાં પ્રભુએ તે શહેરમાં રહેતા પોતાના ભક્ત લોટને તેના પરિવારસહ શહેરમાંથી નીકળી જવાનું કહ્યું હતું. વિશેષમાં તેમને ખાસ જણાવ્યું હતું કે તમારે શહેર છોડીને નીકળ્યા પછી પાછું વાળીને શહેર તરફ જરા પણ ભ્રમ નહિ. લોટની સ્ત્રી પણ પોતાના પતિ અને કુટુંબ સાથે શહેરની બહાર નીકળી તો ખરી, પરંતુ તેણીનું મન તેણીના ઘરમાં અને શહેરમાં ભરાઈ રહ્યું હતું, તે તેણીને પાછું ખેંચતું હતું. તેણીને તો શહેરમાં અને ઘરમાં રહેવાની તીવ્ર ઇચ્છા હતી, તેથી તેણીનાથી શહેર તરફ પાછું વાળીને જોયા સિવાય રહી શકાયું નહિ. પણ તેમ કરવાથી તેણી તેની તેજ જગ્યાએ એક મીઠાનો ધાંભલો બની ગઈ. જે લોકો પ્રગતિના માર્ગમાં હોવા છતાં જાતું છોડી આગળ વધવા ઇચ્છતા નથી તેમની પણ એવી દશા થાય છે. એકની એક સ્થિતિમાં રહેવું એ તેમને માટે કદાચ સાફ હશે; પરંતુ જે ક્ષણે લોકોની પાછા હઠવાની વૃત્તિ થાય છે અને આગળ પ્રગતિ કરતા અટકે છે, તેમજ જે ક્ષણે પોતાની જાતને નામ અને રૂપને વેચે છે, તેજ ક્ષણે તેઓ મીઠાના ધાંભલા બની જાય છે. સ્થિરતા (પ્રગતિનો અભાવ) અથવા ધર્માધણ (Fanaticism) એ અનેક દુઃખો અને આપત્તિનું કારણ છે. માટે આ પ્રાણીવર્ગના લોકોએ એકને એક સ્થળે સ્થિર ન રહેતાં સદા આગળને આગળજ વધવું જોઈએ.

ચોથું વર્તુલ-સ્વદેશસ્વાર્થી મનુષ્યો.

હવે આપણે ૪ મધ્ય બિંદુવાળું ચોથું વર્તુલ લઈએ. આ વર્તુલમાં મનુષ્ય એ મનુષ્ય-સ્વરૂપમાં જ છે; પોતાની યથાર્થ સ્થિતિમાં જ છે. આ વર્તુલને ચંદ્રના વર્તુલ સાથે સરખાવી શકાય છે-તે ગોળ નહિ પણ અંકકૃતિ સમાન લંબગોળ છે. આ વર્તુલના મનુષ્ય કેવા હોય છે? આ વર્તુલનો પરિઘ ઘણોજ મોટો છે. આ વર્તુલની અંદરના મનુષ્યો ક્ષયિત સુખી પણ હોય છે. આ વર્ગના મનુષ્યો સમસ્ત રાષ્ટ્રને પોતાનું જ માને છે. એમનો આત્મા સમસ્ત રાષ્ટ્રમાં વિસ્તાર પામેલો હોય છે. આ વર્ગના મનુષ્યોને તમે સ્વદેશાભિમાની મનુષ્યો કહી શકશો. તેનું વર્તુલ ઘણું વિશાળ હોય છે. જે સ્વદેશબંધુઓને માટે તેઓ કામ કરે છે તેમાં ધર્મ, જાતિ, વર્ણ, એવા કશા ભેદો તરફ તેઓ ધ્યાન આપતા નથી. દેશની અંદર રહેનારા સર્વે ખાંધવેાનું હિત કરવાને તેઓ સદા યત્ન કર્યા કરે છે. આ વર્ગના મનુષ્યોને ઘણા સારા કહી શકાય. તેઓ સન્માનને પાત્ર છે. આવા મનુષ્યોની સર્વ સ્થળે ઘણી જરૂર છે. છતાં તે માત્ર મનુષ્ય જ છે. તમે જાણો છો કે ચંદ્રને લઈને સમુદ્રમાં ફેરફાર થાય છે, તેને લઈને તેમાં ભરતી અને જોટ થયા કરે છે, તે ઉપરાંત તમને ખબર હશે કે માંદા માણસ ઉપર પણ ચંદ્રની અસર થાય છે. આ વર્તુલના લોકો સારા ખરા, પરંતુ જ્યારે આ લોકો પોતાની એકની એક સ્થિતિને દૃઢ કરે છે; જ્યારે તેઓ પોતાની એકની એક સ્થિતિને જ વળગી પડે છે; જ્યારે એમનો સ્વાર્થ સર્વોચ્ચ થાય છે; (અહીં સ્વાર્થનો અર્થ દેશાભિમાન ગણવો.) તેનું શું પરિણામ આવે છે? એને લઈને મોટી મોટી ઉલ્લપાચલ ઘર્ષ અનર્થ થાય છે.

દેશમાં જ્યાં ત્યાં ઉન્માદ ફેલાય છે. એનાથી સખ્દ સખ્દમાં વિરોધ થાય છે. જ્યાં ત્યાં યુદ્ધ મચી રક્તપાત થાય છે. હજારો તો શું પણ લાખો મનુષ્યોની કતલ થઈ જ્યાં ત્યાં લોહીની નદીઓ વહે છે અને આ સુંદર પૃથ્વીનું રમણીય વહન રક્તમય બની જાય છે. જેઓને તેઓ પોતાના વર્તુલમાં ગણે છે, અર્થાત જેઓને તેઓ સ્વદેશાભિમાનથી પોતાના માને છે તેઓને માટે તો તેઓ ઘણાજ સારા છે; પરંતુ જેઓને તેઓ પોતાના વર્તુલમાં ગણતા નથી, તેઓ પ્રતિ તેઓનું કેવું વર્તન હોય છે તે તમે જુઓ. અમેરિકાના વતનીઓ માટે વૉશિંગ્ટન ઘણું સારું છે, પરંતુ તેને માટે અંગ્રેજોનો અભિપ્રાય ખૂબ. એજ પ્રમાણે ઇંગ્લાંડના સ્વદેશાભિમાની યુરોપી પોતાની માતૃભૂમિ માટે ઘણું સારું છે, પરંતુ તેમના દેશાભિમાનથી જેમનાં રક્ત યુસાયાં છે, તેમનો તેમને માટે શો અભિપ્રાય છે તે જુઓ.

પાંચમું વર્તુલ-આત્મપ્રાપ્ત દેવમનુષ્યો.

હવે છેલ્લે આપણે પાંચમું વર્તુલ લઈએ. આ વર્તુલનું મધ્યબિંદુ અનંત અંતરે પહોંચેલું છે. તેની ત્રિજ્યા (વર્તુલના મધ્યબિંદુથી તે વર્તુલના ચેતવા સુધી કાઢેલી રેખા) અનંત થઈ ગઈ છે. તેનું વર્તુલ કેવું છે ? જ્યારે વર્તુલની ત્રિજ્યા અનંત થાય છે, ત્યારે તેનું વર્તુલ સીધી લીટીજ થઈ જવી જોઈએ; તેની વક્રતા જવી રહે છે. તે સીધી લીટી એક સરખી રીતે બરાબર સીધી ને સીધીજ ચાલી જાય છે. એ કોઈ પણ ભાગમાં અંતર્વૃત્ત કે બહિર્વૃત્ત હોતી નથી, કારણ કે તેમાં ક્યાંએ વાંક હોતો નથી. આ વર્તુલ તે વર્તુલ નહિ પણ સીધી લીટીજ બની જાય છે. આની અંદર રહેલા લોક તે દેવલોક છે. આ વર્તુલને સૂર્યના વર્તુલ સાથે સરખાવી શકાય. સૂર્ય સીધી લીટીમાંજ ગતિ કરે છે અને તેના વર્તુલની ત્રિજ્યા અનંત છે તે તમે જાણો છો. આ એવું એક વર્તુલ છે કે જેનું મધ્યબિંદુ સર્વત્ર છે, પરંતુ જેનો ઘેરાવો (પરિધ) ક્યાંએ નથી. આ દેવવર્ગનું વર્તુલ છે, અને એની અંદર રહેલા લોકો તે સુક્ત પુરૂષો છે. સર્વ પ્રકારના શોક, ભય, દુઃખ, વાસના અને સ્વાર્થ એ બધાથી તેઓ સુક્ત થઈ જાય છે. આ સીધી લીટીમાં ક્યાંએ આપણને સ્વાર્થ નહિ જણાય. સીધી લીટી એ સીધી લીટીજ છે, તેમાં ક્યાંએ બદલ કરે એવું, દાસ બનાવે એવું મધ્યબિંદુ હોતુંજ નથી. તે લીટી એક સરખી રીતે બરાબર સીધી ને સીધીજ ચાલી જાય છે. તેની અંદર કોઈ પણ સ્વાર્થી ક્ષુદ્ર મધ્યબિંદુ હોતું નથી કે જેની આસપાસ તે વર્તુલના રૂપમાં ફરી વળે. ત્યાં વર્તુલ થવા જેવું કશુંજ હોતું નથી. અહીં સંકુચિત વૃત્તિ અને સ્વાર્થનો નાશ થઈ ગયેલો હોય છે, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો અહીં પોતાના સત્ય સ્વરૂપ આત્માની પ્રાપ્તિ થઈ ગયેલી હોય છે. હવે તમે જુઓ કે પ્રથમ એક નાનું સૂક્ષ્મબિંદુ સમાન વર્તુલ, કેવળ નિજ ઉદરભરી-સ્વાર્થપિણું હતું, તે વર્તુલ ક્રમે ક્રમે વધતું વધતું, વિસ્તાર અને વિકાસ પામતું પામતું અંતે એક સીધી લીટી થઈ જાય છે. આ સીધી લીટીની દશામાં આવેલાં મનુષ્યો તે ઈશ્વરસ્વરૂપ મનુષ્યો છે. આ મનુષ્યો એવી કોટીનાં હેય છે કે જેઓને ન્યાત, જાત, વર્ણ, ધર્મ, કે દેશના ભેદ, એ કશું હોતું નથી. તેઓને મન અખિલ વિશ્વ પોતાનું ઘર બને છે. તમે ભલે અંગ્રેજ હો, અમેરિકન હો, મુસલમાન હો, જૈન હો, કે હિંદુ હો, ગમે તે હો, તોપણ તમે બધા ‘રામ’ના આત્માજ હો. તમે બધા ‘રામ’ને પરમાત્મારૂપ હો. અહીં આત્માનું મંકુચિત-પણું અદ્ભૂત રીતે વિકાસ પામે છે. આ એક નિલશ્વણ પ્રકારનો સ્વાર્થ છે. આ વિશાળ વિશ્વ તે

મારું નિજ શરીર છે. આ આત્મું વિશ્વ, તેની અંદરનાં કુદ્દ જંતુઓ, યાનીજ પદાર્થ, વત-
સ્પતિ પદાર્થ વગેરે સર્વનો આત્મા તે આ મનુષ્યનો આત્મા છે.

પરમમુક્ત દશાને પામેલા આવા એક મહાત્મા હતા. કોઈ એક પુરૂષ તે મહાત્માનો
શિષ્ય થઈને તેમના ચરણકમળમાં એકાદું વર્ષ રહ્યો. ત્યાર પછી જ્યારે તે શિષ્ય ત્યાંથી વિ-
દાય થવાને માટે પોતાના ગુરૂની આજ્ઞા લેવા ગયો, ત્યારે તે સાધાંજ દંડવત્ પ્રણામ કરી
પોતાના ગુરૂના ચરણકમળને વળગી પડ્યો. ગુરૂએ મંદ મંદ હાસ્ય કરતાં શિષ્યને ઉઠાડીને
કહ્યું કે, “પ્રિય વત્સ ! તારે જે શીખવું જોઈએ તે તું હજી શીખ્યો નથી. હજી તારે શી-
ખવાનું ઘણું બાકી છે તેથી તું અહીં થોડો વધારે વળત રહે.” ગુરૂની આજ્ઞા મानी તે શિષ્ય બીજા
કેટલાક દિવસ પોતાના ગુરૂના સહવાસમાં રહ્યો; અને દિનપ્રતિદિન તેને આત્મચક્રુરણ થતું ગયું.
તેણે હૃદય પરમાત્મામાં મગ્ન થતું ગયું. તે પૂર્ણપણે પવિત્રાત્મા થઈ ગયો. ગુરૂ અને શિષ્ય
એણે ભેદનું ભાન જ્યારે તેને ન રહ્યું તે અરસામાં તેણે પોતાના ગુરૂનો વાસ છોડી આગળ
વિચરવા માંડ્યું. આ સમસ્ત વિશ્વ પોતાનો આત્મા છે એવો સાક્ષાત્કાર કરતો તે
ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો; અને આત્મ વિશ્વ એ એનો પોતાનો આત્મા હોવાથી તેને-આત્માને
ક્યાં જવાનું હોઈ શકે ? જ્યારે આત્મા દરેકે અહીં પરમાણુમાં બ્યાસ અને ભરપૂર છે ત્યારે
તેને ક્યાં લઈ જવા લાવવાનું હોઈ શકે ? તેને મન જવા આવવાનો ખ્યાલ એ કેવળ અ-
ર્થવગરનો થઈ જાય છે. જે સ્થળે જવાની તમારી ઈચ્છા છે, તે સ્થળે તમે જો ન હો, તોજ
તમારે, તે સ્થળે જવાનું હોઈ શકે; પરંતુ તેણે તો પોતાને સર્વત્ર જોયો છે, તેણે પોતાના
સત્ય સ્વરૂપનું, અંતરાત્મા-પ્રભુનું, સર્વબ્યાપક પ્રભુનું, સર્વત્ર દર્શન કરેલું છે, તો પછી તેને જ-
વાનો કે આવવાનો વિચારજ ક્યાંથી આવી શકે ? તે આત્મા સાક્ષાત્કારની સ્થિતિમાં હતો.
શરીરની ગતિ એ એને એક જાતની પ્રતિક્રિયા હતી. તે પોતે પોતાનામાં હતો; તેને
માટે જલું, આવણું, એ કાંઈએ નહોતું. શિષ્યને આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં તેના ગુરૂને સંતોષ
થયો. ગુરૂએ પોતાના શિષ્યની પરિક્ષા કરી અને શિષ્ય ગુરૂની પરિક્ષામાં ક્ષેત્રમંદ થઈ પાર
ઉતર્યો. આવી પરમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ. તોએ શિષ્યે પોતાના ગુરૂનો ઉપકાર માન્યો નહિ, તેમજ કોઈ
જાતની તેમના તરફ પૂજ્યબુદ્ધિ જતાવી નહિ. તે એવો તો એકતાની સ્થિતિમાં સ્થિત
થયો કે તે કોઈ પણ જાતની આભારની વૃત્તિથી પર થઈ ગયો. શિષ્યની આવી પરમ સ્થિતિ
જોઈ ગુરૂને ખત્રી થઈ કે શિષ્ય પોતાના ઉપદેશનો ગરાગર લક્ષ્યાર્થ સમજ્યો છે. આ
પરમ સ્થિતિ છે. આવી પરમ સ્થિતિમાં જો તમે ગુરૂને માન આપો તો તે તમને કહેશે કે, “તમે
મને અલ્પ બનાવો છો, મર્યાદિત કરો છો, હું કાંઈ આ શરીરમાં પુરાપણો નથી, હું આ
નાનું સરખું શરીરજ નથી; પણ હું આ સમસ્ત વિશ્વરૂપ છું. તમે તે પણ હું છું અને તમેજ
તમારા સ્વરૂપમાં મને માન આપો છો.” મનુષ્યની આ એક એવી સ્થિતિ છે કે જ્યાં કોઈ
માણસ કોઈને કાંઈ સ્તુતિ ભાવો આપતો નથી. મનુષ્યની આ એક એવી સ્થિતિ છે કે જ્યાં
શરીરને અર્થ માન અને અપમાન કેવળ નિરર્થક છે. જ્યાં કીર્તિ અને અપકીર્તિ, એ કાંઈએ નથી.

હિંદુસ્તાનમાં કોઈ એક મહાત્મા સાધુ પુરૂષની પાસે કોઈ એક રાજા એક દિવસ
દર્શનાર્થે આવ્યો, અને તે તેના ચરણકમળમાં દંડવત્ પ્રણામ કરી ઉભો રહ્યો. તે સંતે તે
રાજાને આવી રીતે પૂજ્યભાવ જતાવવાનું ક્રરણ પૂર્યું. રાજાએ તેના કારણમાં ઉત્તર આ-
પ્યો. “હે ગુરૂ ! હે પવિત્ર પુરૂષ ! આપ સંત પુરૂષ છો, તેમજ આપ એક વળત રાજા હોઈ

રાજ્ય કરતા હતા, તે રાજ્યપાટ સર્વ ત્યાગ કરી આપે આ સ્થિતિ સ્વીકારી છે. આપ પરમ ત્યાગી પુરૂષ છે, તેથી હું આપને ઈશ્વર સમાન માનું છું અને આપ પ્રતિ પૂજ્યભાવ બતાવું છું.” તમે જાણો છો કે હિંદુસ્તાનમાં લોકો ત્યાગી પુરૂષને જેટલું માન આપે છે તેટલું માન ધનવાન પુરૂષને પણ આપતા નથી. હિંદુસ્તાનમાં મનુષ્યમાં જેટલા પ્રમાણમાં ત્યાગ હોય છે તેટલા પ્રમાણમાં તેને માન આપવામાં આવે છે. આ સિદ્ધાંત અહીંના અમે-રિકાના માન આપવાના સિદ્ધાંતથી તદ્દન ભ્રૂલી જાતનો છે. ત્યાં દ્રવ્ય કરતાં સર્વ શક્તિમાન પ્રભુમાં વિશેષ વિશ્વાસ રાખવામાં આવે છે. આ રાજ ત્યાગી પુરૂષને માન આપતો હતો. એ સંત પુરૂષે પાછું રાજને કહ્યું:—“તમે મને માન આપો છો તેનું કારણ જો આજ હોય, તો મારે તમારા ચરણ ધોઈ તમારા ચરણકમળમાં નમવું જોઈએ; કારણ કે હે રાજન ! દુનિયાના સર્વ ત્યાગી પુરૂષો કરતાં પણ તમે ચઢી જાઓ એમ છે.” રાજાએ કહ્યું:—આ ઘણું આશ્ચર્યકારક છે. આ કેવી રીતે બની શકે ? આનો ખુલાસો તે મહાત્માએ આપવા માંડ્યો:—“ધારે કે અહીં એક માણસ છે, તેની પાસે એક લબ્ય મહેલ છે. એ માણસ તે મહેલમાંથી માત્ર ધૂળ અને કચરાજ બહાર ફેંકી દે છે; ધૂળ અને કચરાનોજ તે માત્ર ત્યાગ કરે છે. આ માણસને ત્યાગ કરનારો કહી શકાય ખરે ?” રાજાએ જવાબ આપ્યો:—“ના, કદિ નહિ.” પાછું તે સંત પુરૂષે પોતાનું કહેવું આગળ ચલાવ્યું. “અહીં એક બીજો એવો માણસ છે કે જે કચરા ધૂળ વગેરે પોતા પાસે ભેળું થવા દે છે અને આખી પોતાની રહેવાની ઉત્તમ હવેલીજ બીજાને આપી દે છે. આ માણસને તમે કેવો કહેશો ?” રાજાએ કહ્યું:—“જે માણસ ધૂળ અને કચરા રહેવા ઇંચેને ઘર બીજાને અર્પણ કરી દે છે, તેજ માણસ ખરે ત્યાગી પુરૂષ છે.” પાછા સંત પુરૂષ બોલ્યા:—“હે રાજન ! ત્યારે આવી રીતે તો તમેજ ખરેખરા ત્યાગી પુરૂષ છો, કારણ કે સત્ય સ્વરૂપ આત્મા-ઈશ્વર કે જે મહાન મહેલ, આપણું સાચું ઘર, નંદનવન અને સ્વર્ગનું પણ સ્વર્ગ છે, તેનો તો તમે ત્યાગ કર્યો છે, અને માત્ર એ મહાન મહેલનો ધૂળ અને કચરા કે જે તમારું શરીર અને તમારો અદ્ય સ્વાર્થ છે, તેને તો તમે જેમનો તેમ રહેવા દીધો છે. મેં તો કશાનો પણ ત્યાગ કર્યો નથી અને હું તો દેવોનો પણ દેવ અને અખિલ બ્રહ્માંડનો માલિક છું.”

કેટલીક વખત લોકો જીવનક્રમમાં આવા પરમપદને પામેલા જીવનમુક્ત મહાત્માઓની અવગણના કરે છે, અને તેઓ તેમને દિવાના કહે છે; પરંતુ એ મહાત્માઓને તમે પૂછી જુઓ કે “આ વિશ્વની સર્વ રિદ્ધિ, સિદ્ધિ અને સંપત્તિ તમને આપીએ અને તેના બદલામાં આત્માના દિવ્ય નિશામાંથી મળતું દિવ્ય સુખ અને પરમ આનંદ તમે અમને આપશો ખગ ?” “કદિ નહિ, કદિ નહિ.” ઉલટી આ મહાત્માઓને આ દુનિયાના કહેવાતા ધનાઢ્યો કે જે વિષય સુખને અર્થે આ દુનિયામાં ઘેરઘેર ભાગતા ફરે છે; તેમની ભાગજીવનનીજ દયા આવે છે. ખરું સુખ તો તમારી અંદરજ છે. અને જો તેમજ છે તો શા માટે તમે ભાગ-જીવન પાઠ લજવો છો અને કંઠાળ તથા શોચનીય સ્થિતિમાં ઘેરઘેર ભટકો છો ? તેમજ એક દયાપાત્ર જાતુ સમાન ઘઈ વર્તો છો ? આવો, તમે તમારો સત્ય સ્વરૂપનો-સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરો અને આનંદના ઉજાળામાં તમારા હૃદયમાં નીચેનું ગીત-જોસબેર સ્કુરવા દો.

રવિ-બિજમાં કાયા રૂપે ને ચંદ રવિ થઈ હું તપું,
ઝીણા ધ્વનિ હું પર્ણનો, તોફાની દરિયો મધ કંદ;

‘વિરમો અહીં’ પરમાણુઓને હું કહું છું કર્ણમાં,
 ફરમાવું હું ગોળા તમોને વિચરતા રહો ગગનમાં.
 લાલી હું આતઃકાળની વાયુ-લહર હું સાંજની,
 આશકની ઇશકી અર્જ હું સીતિજ હું માશુકની;
 ચોદો હું ને તરવાર હું જેથી થતો ઘાગેલ હું,
 ચોદાની જનનીના હૃદયમાં ભય સ્ફુરતો તેય હું.
 ગુલાબ, ને તેનો કવિ બુલબુલ, તેવું ગાન હું,
 ચક્રમક સ્ફુલિંગો, જ્યોતિ હું, ઉડતા પતંગો તેય હું;
 નીશોચ હું, મદિશય હું, આ દ્રાક્ષ ને ભઠ્ઠીજ હું,
 યજ્ઞમાન, અતિથિ, ને સુસાક્ષિ, પ્યાલો મગ્ગનો હુંજ હું.

અહો ! તમારા આત્માનો મહિમા અને પ્રતાપ આ ભૂમંડળના રાજા-
 ઓના દમામને હસી કાઢે છે.

આવું અદ્ભુત સ્વર્ગ તમે છો, સત્, ચિત્ અને આનંદ સ્વરૂપ તમે છો.

ૐ

ૐ

ૐ

૧૩-અદ્વૈત અને દ્વૈતનું સમ્મિલન.*

દ્વૈત અને અદ્વૈત રૂપ સન્નરીઓ અને સદ્ગુહરો !

આજના વિવેચનનો વિષય ઘણો ગહન અને અધરો છે. જેઓ તત્ત્વજ્ઞાનથી કાંઈક અંશે પણ પરિચિત હશે તેઓજ આ વિષય સમજી શકશે. છતાં તે ન સમજનાથી તમે બધાંઓ શ્રમિત થઈ કંટાળીને આવ્યાં નાઓ અથવા તો આપું જગત તે સાંભળીને સમજે તેનો 'રામ' ને હર્ષ કે શોક નથી. “સત્ય” લોકપ્રિયતાની તમામ તૃષ્ણા-ઓથી પર છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના નિયમોને લોકો સમજે અગર ન સમજે, અથવા તો તે લોકપ્રિય થાય કે ન થાય; તોપણ તે નિયમો આખી સૃષ્ટિનું તંત્ર ચલાવતા હતા, ચલાવે છે અને ચલાવ્યા કરશેજ. ગુરૂત્વાકર્ષણનો નિયમ સર આર્થિક ન્યૂટને શોધી કહાડ્યો તે પહેલાં પણ તે નિયમ તેવોજ હતો, હજી તેવોજ છે ને જાવિધ્યમાં પણ તેવોજ રહેશે. આ પ્રમાણે વિશ્વમાં કેટલાક યોષા મહાન અને અચળ નિયમો છે કે જેને લોકો શોધી કે સમજી શકે નહિ, તોપણ જગતનું તંત્ર તે નિયમો પ્રમાણેજ ચાલતું આવ્યું છે અને આવ્યા કરવાનું. એકાદ પ્રકાશમાન હીરો ખાણમાં પડી રહેલો હોય ત્યાં જઈને કોઈ માણસ તેને લે નહિ તોપણ તે હીરો તો તેવો ને તેવોજ પોતાના પ્રકાશથી પ્રકાસ્યા કરવાનો. લોકો તેને લઈને પોતાના શિર ઉપર મૂકે અથવા તો તેના ઉપર જરાબે ધ્યાન ન આપે તેથી હીરામાં તો કશોજ ફેર પડનાર નથી.

આ વિષય ઘણો કઠિન છે. તમે એક ચિત્તથી અને ધ્યાનપૂર્વક લક્ષ આપશો તોજ તેને સમજી શકશો. “આષા ગૂઢ, માનસિક અને તાત્ત્વિક વિષય ઉપર વિવેચન કરવાથી શો ફાયદો છે ? અમારે તેની જરૂર નથી. અમારે તો રાકડ નાણાંની જરૂર છે, અમારે તો કાંઈક વ્યાવહારિક પદાર્થો જોઈએ છે.” એમ કહેવાની તમારે જરૂર નથી. રામ વ્યાવહારિક વિષયો ઉપર વિવેચન કરે છે, પણ તેની સાથે તાત્ત્વિક અને માનસિક વિષયોની પણ જરૂર છે. સિદ્ધાન્તની મહત્ત્વ વગર કોઈ પણ સત્ય સમજાવી શકાય નહિ. તમે નાણાં છો કે તમારો બધો વ્યવહાર પણ માત્ર તમારા સ્વીકારેલા સિદ્ધાન્તોનું, ક્રિયામાં રૂપાન્તર હોવા સિવાય બીજું કશુંજ નથી. તમારે કાંઈ લખવાનું હોય છે ત્યારે તમારી કલમ તે કાર્ય શરૂ કરે તે પહેલાં તમારા મનમાં તે આખો વિષય સિદ્ધાન્ત રૂપે અગ્રે થયેલો હોવો જોઈએ. હરમેશાં સિદ્ધાન્ત ક્રિયાથી પહેલાં જણાય છે. જ્યારે તમારે કોઈ જગ્યાએ જવું હોય ત્યારે ચાલવાની ક્રિયાની તમને ગમે તેટલી ટેવ પડી ગયેલી હોવા છતાં તમારા મનમાં તમારા સ્નાયુ અને ગતિ ઉપર સત્તા ચલાવવાનો વિચાર આવ્યા સિવાય એક પગલું પણ તમારાથી આગળ ભરી શકાશે નહિ. કોઈ પણ વિદ્યાર્થીના મનમાં પ્રથમ પાઠશાળાનો ખ્યાલ આવ્યા સિવાય અને ત્યાં તેને જે વિષયનું શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવાનું છે તેનું જ્ઞાન મેળવ્યા સિવાય

તે પાઠશાળામાં જતો નથી. ચોર જ્યારે પોતાના અમુક પટાશીની સંપત્તિ અને ધન વિશે વારંવાર સાંભળે છે અને તે સંબંધી વારંવાર ખબરો ચેળવે છે ત્યારેજ તેવા હુમ્મેશના વિચારથી દોગધને તેનું મન ક્રિયામાં બદલાય છે; અને તે ધનવાન પાટાશીના ઘરમાં ચોરી કરવાની તે ચોરના મનમાં હિમ્મત આવે છે. અર્થાત્ જે કામ કરવાનું હોય તે કરવા પહેલાં તે સંબંધી જ્ઞાન અને માનસિક ક્રિયા થયા સિવાય તે થઈ શકતું નથી.

ઉપલા દેખીતા બ્યાવહારિક નિયમને અનુસરીનેજ ‘રામ’ તમારા પોતાના ઈશ્વરત્વને તમારા કાનમાં ડુંદુભિનાદ કરવા અને તે નાદને શ્રોતાઓનાં હૃદયમાં ઉતારવા પ્રયત્ન કરે છે. દિનપ્રતિદિન તે નાદને તમારા હૃદયમાં ઉડા ઉતરવા દો. કલાકે કલાકે તે નાદને તમારા હૃદયમાં પ્રવેશવા દો. શાસ્ત્રનિયમાનુસાર આ ક્રિયા કે જે હાલ તુર્ત તમને મિથ્યા કલ્પના જેવી લાગે છે, તેજ કલ્પનાને ઉપલા તમારાજ બ્યાવહારિક નિયમને અનુસરીને ધણીજ ઉમઠા ક્રિયારૂપે પરિણામ પામેલી તમે જોશો. અર્થાત્ આ જ્ઞાનનેજ તમારા સુખ અને શાન્તિના રૂપમાં ફેરવાઈ ગયેલું તમે જોશો.

“વેદાન્તની દૃષ્ટિથી અદ્વૈત અને દ્વૈતનું સમ્મિલન” એ આજનો વિષય છે. ખીન શબ્દોમાં કહીએ તો એનું નામ “વેદાન્તનો જ્ઞાનશક્તિનો સિદ્ધાંત વાદ” એવું છે. આ વિષય તત્ત્વજ્ઞાનીઓ માટે ઘણો મહત્વનો છે. દુઃકામાં દ્વૈત એટલે આ જગત આપણને માત્ર દેખાવ રૂપે જેવું જણાય છે તે ખરેખર તેવુંજ હોવાની માન્યતા અગર સિદ્ધાંત; અને અદ્વૈત એટલે જગત આપણને જેવું જણાય છે તેવું તે નથી એવી માન્યતા. અદ્વૈતમત પ્રમાણે જગત આપણને જેવું દેખાય છે તેવું નથી; અને દ્વૈત મત પ્રમાણે જે વસ્તુઓ આપણને જેવી જણાય છે તે તેમના ખસ સ્વરૂપમાં તેવીજ છે. અદ્વૈતની ઘણી શાખાઓ છે. માનસિક અદ્વૈત તે બર્કલી અને પ્રીએનું અદ્વૈત; ઇન્દ્રિયગોચર અદ્વૈત તે પ્લેટો અને કાન્ટનું અદ્વૈત; કેવલ્ય અદ્વૈત તે હેગલ અને શેલીનું અદ્વૈત; અને આવી જાતની ખીણ ઘણી શાખાઓ છે. દ્વૈતને ઘણું તત્ત્વવેત્તાઓએ-બેઈન અને મિલ જેવાઓએ પુષ્ટિ આપેલી છે. અદ્વૈત અને દ્વૈતની આ ભૂદી ભૂદી શાખાઓનું આપણે વર્ણન કરીશું નહિ. આજના વિવેચનમાં બર્કલીના માનસિક અદ્વૈત, અથવા પ્લેટો અને કાન્ટના ઇન્દ્રિયગોચર અદ્વૈત, અગર હેગલ અને શેલીના કેવલ્ય અદ્વૈત ઉપર આપણે ટીકા કરીશું નહિ. આ વિષયને આપણે એવી રીતે અર્થાંશુ કે જેથી આ વિષયનો વેદાન્તનો સિદ્ધાંત દરેક માણસથી અને બધાથી સહેલાઈથી સમજી શકાય.

વિષયની શરૂઆત કરતાં પહેલાં “જ્ઞાતા” અને “જ્ઞેય” એ બે શબ્દો સમજાવવાની જરૂર છે. તમે જાણો છો કે તત્ત્વજ્ઞાનની ભાષામાં આ શબ્દોનો ખાસ અર્થ છે. તત્ત્વજ્ઞાનની ભાષામાં “જ્ઞાતા” શબ્દનો અર્થ બાહ્યનારો થાય છે અને “જ્ઞેય” શબ્દનો અર્થ બાહ્યવાની વસ્તુ થાય છે. તમે જ્યારે આ પેન્સિલ જુઓ છો ત્યારે પેન્સિલ એ “જ્ઞેય” છે અને પેન્સિલને જોનાર તમે “જ્ઞાતા” છો. જોનાર “જ્ઞાતા” કહેવાય છે અને જોવાની વસ્તુ “જ્ઞેય” કહેવાય છે. સાધારણ રીતે મન અથવા બુદ્ધિનેજ જ્ઞાતા અથવા બાહ્યનાર તરીકે કહેવામાં આવે છે, પરંતુ વેદાન્ત પ્રમાણે એ મન અથવા એ બુદ્ધિ “જ્ઞાતા” કહેવાની બેઠએ નહિ, પણ એ તો માત્ર બાહ્યવાનું સાધન અથવા બાહ્યવાની ક્રિયાજ છે. તમે જાણો છો કે જે વસ્તુને બેઈ શકાય છે તેના કરતાં તેના જોનારો જૂઠાજ હોય છે. હવે બુદ્ધિને તમે બેઈ શકો છો; બાહ્યી શકો છો; તેના વિશે વિચાર, દલીલ અને નિયમ કરી શકો

છે, અને તેથી કરીને બુદ્ધિ એ તો માત્ર બાહ્યવાની ક્રિયા અથવા સાધનજ છે. એ કાંઈ “જ્ઞાતા” અથવા બાહ્યનાર પોતે નથી. ખરે “જ્ઞાતા” ની તો ધારણુ પણ થઈ શકે નહિ; ખરે જ્ઞાતા તો વિચારમાં પણ આવી શકે નહિ. બાહ્યનારને શી રીતે બાહ્યી શકાય? તમે માનો છો કે ખરે “જ્ઞાતા” કાંતો બાહ્યનારે અથવા તો જણાયલો હોવો જોઈએ; પરંતુ જે પછે તે જણાયલો થાય છે કે તરતજ તે “જ્ઞાન” અર્થાત્ બાહ્યવાની ક્રિયા બની જાય છે. તે વધારે વખત “જ્ઞાતા” રહેતો નથી. જો કે સામાન્ય વાતચીતમાં “જ્ઞાતા” નો સમાવેશ મન, બુદ્ધિ અથવા અંતઃકરણ એવો થાય છે, પરંતુ વેદાન્ત પ્રમાણે તો ખરે “જ્ઞાતા” અગર ખરે બાહ્યનાર સત્ય આત્માજ છે, કે જે અમાપ અને અનંત હોઈ સર્વ ગ્રાણી પદાર્થોમાં એક રૂપેજ પ્રકાશે છે. આ સંબંધમાં એક સંસ્કૃત શબ્દ યાદ રાખવાની તમે મહેરબાની કરશો. સંસ્કૃતમાં ‘જ્ઞાતા’ શબ્દને ‘દ્રષ્ટા’ કહે છે અને જોવા-બાહ્યવાની વસ્તુને ‘દૃશ્ય’ કહે છે. સંસ્કૃતમાં ખરે જ્ઞાતા બ્રહ્મ અથવા આત્મા છે. આત્મા શબ્દનો અર્થ અશ્રેણીમા શોષનહોરની ઇચ્છાશક્તિ (Will) અથવા હેગલની કડિન ચિત્-શક્તિ અથવા કેવલ્ય ચેતનાશક્તિ થાય છે. તમે જાણો છો કે હેગલ અને શોષનહોર એક બીજાના પ્રતિરુપી છે, તેઓ હંમેશાં એક બીજા સામે દુશ્મનાવટ બતાવે છે, પણ વેદાન્ત તેમને એકત્ર કરે છે. વેદાન્ત કહે છે કે શોષનહોરની કેવલ્ય ઇચ્છાશક્તિ (Will) ખરી રીતે હેગલની કેવલ્ય ચિત્શક્તિજ છે, અને તેથી આ કેવલ્ય સ્વરૂપ માટે બ્રહ્મ શબ્દ છે. જેનો અર્થ કેવલ્ય ઇચ્છાશક્તિ, કેવલ્ય ચિત્ શક્તિ, કેવલ્ય અસ્તિત્વ અને કેવલ્ય આનન્દ થાય છે.

એ પ્રમાણે ખરે જ્ઞાતા તો સત્ય આત્માજ છે, અને બ્યાવહારિક જ્ઞાતા, કર્તા અને લોકતા તે બુદ્ધિ એટલે અંતઃકરણમાં પ્રકાશતો આત્મા છે.

આ વિષયમાં દ્વૈતવાદીઓ પોતાના તરફથી કંઈ દલીલો રજુ કરે છે અને અદ્વૈતવાદીઓ કંઈ મુખ્ય દલીલો આગળ કરે છે, એ ધણે લાંબો વિષય છે, પણ આપણે ટુંકાણમાં તેનું વિવેચન કરીશું. તમારા ખર્કલી ઉપર ટીકા કરવાનો આપણને વખત નથી. ખર્કલી એ અદ્વૈતવાદીઓમાંનો એક મુખ્ય છે. અરે, કેવી ચપળતાથી તે પોતાનું તત્ત્વજ્ઞાન શરૂ કરે છે; અને ન્યાં સુધી વેદાન્ત ફિલસૂફી સાથે એકત્ર રહે છે ત્યાં સુધી તે કેવો ઉચ્ચ ઉડે છે! પણ જે સમયે તે વેદાન્ત ફિલસૂફીથી જૂદો પડે છે તે પળથીજ તે ગુંચવણવાળા અને વાંકાચુકા રસ્તામાં પડી જાય છે. ખરેખર આ એક ધણેજ ચિત્તાકર્ષક વિષય છે. જે ‘રામ’ ને મહા-વિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ અગર અધ્યાપકો આગળ ભાષણ કરવાની તક મળે તો તે વિષય ચર્ચાવો જોઈએ. તેની ફિલસૂફીનો છેવટનો ભાગ, તેની ફિલસૂફીના મૂળ ભાગથી કેટલો વિરુદ્ધ છે? તેને ઘણા જીવ માનવાની અને આ જગતને નિયમમાં રાખવાને માટે મૂર્તિમાન ઈશ્વર માનવાની ફરજ પડી છે. તેની ફિલસૂફી પ્રમાણે આ દુનિયામાં જીવ (Spirit) સિવાય કોઈ જ્ઞાતા હયાતીમાં નથી; અને તેથી કરીને કેવી વિચિત્રતા તેને દાખલ કરવી પડી છે! વાડ, એ વિષય આજ આપણે ચર્ચીશું નહિ. અદ્વૈતવાદીઓએ ઘણી દલીલો આગળ ધરી છે, તેમાંની નીચે પ્રમાણે બે ત્રણ મહત્ત્વની છે. પ્રથમ એ છે કે કોઈ પણ વસ્તુ તમે તમારી પોતાની ક્રિયાશક્તિ અર્થાત્ જ્ઞાનશક્તિ સિવાય જોઈ શક્યો નહિ. માત્ર જ્ઞાતાની ક્રિયાશક્તિથીજ તમે આ દુનિયામાં હરકોઈ વસ્તુ અથવા બનાવ જોઈ શકો છો અને જાણી શકો છો. ધારે કે તમે કાંઈક લખો છો, તમારું મન કલમમાં છે, અને તેજ સમયે તમારી પાસે થઈને એક

સર્વ ભય છે. એ સર્પને તમે ત્યાં સુધી જોતા નથી ત્યાં સુધી તમારી માનસિક સ્થિતિમાં એ સર્પ તમારે માટે સર્વ નથી. આ દૃષ્ટાંતને અનુસરીને અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે જે તમારામાં મનની અગર જ્ઞાતા-દ્રષ્ટાની દેખવાપણાડૂપી ક્રિયાશક્તિ નથી હોતી ત્યાં સુધી કશીજ વસ્તુ દેખાતી કે જાણમાં આવતી નથી. જ્યારે તમે ઉઘી ગયા હો છો ત્યારે જ્ઞાતા જ્ઞાનમાં અથવા કર્તા ક્રિયામાં હોતો નથી, જેથી તમારી આસપાસ જે અવાજો કરવામાં આવે છે તે તમે સાંભળતા નથી. કેટલાકો એવા છે કે હિંમમાં પણ તેમની આંખો ઉઘાડી રહે છે. હવે તેઓની આંખો આગળ બધા પદાર્થો હોય છે અને બધા પદાર્થોનું તેમની કીકી ઉપર પ્રતિબિંબ પણ પડે છે, તે છતાં તે પદાર્થોને તેઓ જોઈ કે જાણી શકતા નથી. અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે જો સમયે તમારું મન ક્રિયા વગરનું છે. જ્ઞાતાનું જ્ઞાન-કર્તાની ક્રિયા આજુ નહિ હોવાથી તમે તે પદાર્થો જોઈ શકતા નથી. આ દુનિયામાં કોઈ પણ પદાર્થ માનસિક ક્રિયા વગર તમે જોઈ શકો છો ? નહિજ. મનની ક્રિયા વગર આ દેખાણને અગર પેલી ભીંતને હમણું જોવાનો પ્રયત્ન કરો. ‘રામ’ ના શબ્દો સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરો. કોઈ પણ પદાર્થ જોવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે તેમ કરી શકશો ? તમારા મનના ઉપયોગ અગર તમારા વિચાર વગર કોઈ પણ વસ્તુ તમે જોઈ શકશો નહિ. આ ઉપરથી અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે આ જગત વિચાર વગર બીજું કંઈજ નથી. આ બધું જગત માત્ર તમારા વિચારમાંથી સ્ફુરેલો આકારજ છે. જગત અસ્તિત્વમાં છે એજ તમે શી રીતે જાણો છો ? તમારી ઇન્દ્રિયોથી. પણ ઇન્દ્રિયો પોતે તો એકલી જોઈ શકતીજ નથી. જ્યારે મન ઇન્દ્રિયો સાથે જોડાય છે ત્યારેજ ઇન્દ્રિયો તેને જોઈ શકે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ઇન્દ્રિયો જોઈ શકતી નથી પણ ઇન્દ્રિયોદ્વારા મનજ જુએ છે. માટે મન અથવા પ્રુદ્ધિજ કર્તા છે એ ખૂબ યાદ રાખવું. મનની ક્રિયા વગર તમે કંઈજ સાંભળી શકતા નથી, કંઈજ જોઈ શકતા નથી, કંઈજ કહી શકતા નથી અને કંઈજ જાણી કે સમજી શકતા નથી. તેથી અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે, હે લોકો ! તમે કે જેઓ તમારા મનથી આ જગતને ખરું, અને આ પદાર્થોને ખરા પદાર્થો માનો છો, તેઓ અરે ! તમે પોતાનેજ ભૂલી ન જાઓ. તમે કદિ પણ ભૂલો નહિ કે આ બધા પદાર્થો તમારાજ વિચારમાંથી ઉદ્ભવેલા છે; એટલે કે તમેજ આ પદાર્થોને બનાવનારા છો. અદ્વૈતવાદીઓ આવું કહે છે અને તે ઉપરથી અદ્વૈતવાદીઓ કંઈક વેદાન્તી જેવા જણાય છે. પણ ‘રામ’ તમને કહે છે કે આ બધા અદ્વૈતવાદીઓ ખરુંદી, ખેલોટા, હેંગલ, કાન્ટ, ફીચ, રોલી અને રોપનહોરમાં વેદાન્તનાં મૂળ તરવો છે ખરાં, પણ વેદાન્તની જ્ઞાનશક્તિનો સિદ્ધાન્ત તો આ બધાનીએ પેલે પાર આગળ વધે છે. આ લોકોને એક બીજાની સાથે લડાઈ છે, તેઓ વાહ્યાતુરી અને તકરાર કરે છે; પણ વેદાન્ત-દ્વિસુષી આ દરેકનું અને બધાનું સંગ્રહન કરે છે. આ લોકો પોતાના અહંભાવને-હું-પદને મોટાઈ આપે છે અને તે વિષે ઘણું કહે છે; પણ વેદાન્ત તેને દેખતીરેકે ગણતું નથી અને મહાનપદ આપતું નથી. આપણે તો સત્યને તેની પોતાની આતરજ સ્વીકારવાનું છે.

અદ્વૈતવાદીઓ બીજું દલીલ એ કરે છે કે આ દુનિયા જેને લોકો સાધારણ રીતે ખરી કહે છે તેને તેવી ગણવી જોઈએ નહિ; કારણ કે દુનિયા માત્ર ઇન્દ્રિયોથીજ દેખાય છે અને તે આપણને જે રૂપે દેખાય છે તે રૂપે તેને ખરી કહેવામાં અંપણે ઇન્દ્રિયો ઉપરજ આધાર રાખવો પડે. હવે ઇન્દ્રિયો એ કંઈ બરેસાપત્ર પૂરવો નથી, તમ તો કંઈ વિચાર સાક્ષીઓ

તરીકે પણ નથી. આંખનો જ દાખલો દૃષ્ટાન્ત તરીકે લ્યો. કીડીની આંખો મનુષ્યની આંખો કરતાં જુદી જ રીતે જુઓ છે. વળી મનુષ્યની આંખે જે દેખાય છે તેના કરતાં હાથીની આંખે પદાર્થ ઘણો મોટો દેખાય છે. દેડકાની આંખે પાણીમાં વસ્તુઓ સ્પષ્ટ દેખાય છે અને હવામાંની આ બધી વસ્તુઓ અસ્પષ્ટ, ઝાંખી અને એક બતના ધૂમસથી ઢંકાયેલી જણાય છે. હવે કોની આંખો ઉપર આપણે ભરોસો રાખવો ? મનુષ્યની આંખ ઉપર કે કીડીની, આંખ ઉપર ? જો બહુ મત પ્રમાણે નિર્ણય કરવામાં આવે તો કીડીઓ પણ કાંઈ થોડી સંખ્યામાં નથી; તેઓની સંખ્યા વધારે છે. વળી જો તમારી આંખોને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રના ધોરણ ઉપર ખતાવવામાં આવે અને જો આંખની કીડીમાં સુતળીઓ જુદી રીતે ગોઠવવામાં આવે તો તમને પણ આ દુનિયા છેક જુદી જ દેખાય. જો આંખની કીડીઓ ફરખીતના ધોરણ ઉપર ગોઠવવામાં આવે તો પણ બધી દુનિયા તદ્દન બદલાઈ જાય. ‘લુક ઓન્ટ લાઈ’ અથવા “હાસ્યજનક કાવ્ય” નામનું રમકડું કે જે બાદ્ય ગોળ કાચના બે કંઠકાનું બનેલું હોય છે તે તમે જોયું જ હશે. જો તમે તેમાંથી જુઓ તો આ દુનિયાના બધા પદાર્થો રમુજી અને હાસ્યાસ્પદ દેખાશે. ઘણું સુંદર રહેશે પણ એ હાસ્યજનક કાવ્યમાંથી જોયો હોય તો એટલો તો લાંબો થઈ ગયેલો જણાશે કે હંડપચી જમીનને અડકે અને માથું શાનિના બ્રહ્મે અડકે ! જો તમે ખીજી રીતે એમાંથી જુઓ તો રહેરાની લંબાઈ તેની તેજ રહેશે, પણ એક કાન ઘસ્ટ ઇન્ડિયા તરફ અને બીજો ચીન તરફ દેખાશે. હવે આ ધોરણ પ્રમાણે જો આંખો ગોઠવાયલી હોય તો દુનિયા હાલના કરતાં કેટલી બધી જુદા પ્રકારની દેખાય ? અને એજ પ્રમાણે કાન અને ખીજી ઇન્દ્રિયોના દાખલો પણ છે. જો જ્ઞાનતંતુઓ અને સ્નાયુ ખીજી રીતે ગોઠવાયલાં હોય તો આખી દુનિયા જુદી અને બદલાયેલી દેખાશે. કદાચ તમે કહેશો કે જ્ઞાનતંતુઓ અને ખીજી ઇન્દ્રિયોના ફેરફારથી દેખાવમાં ભલે ફેર પડે, પણ દુનિયા પોતે તો જેવી છે તેવી જ રહેવાની ને ? પણ તેમ નથી. વિકાસનો નિયમ કહે છે કે તેમાં ફેરફાર થયાં જ કરે છે. જેથી અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે દુનિયા અત્યારે આપણને દેખાય છે તેવી નથી. તેઓ કહે છે કે જે દુનિયા આપણને દેખાય છે તે ખોટી છે; મિથ્યા છે, ભ્રમણા છે, મૃગજળ જેવી છે. પોતાની તરફેણમાં તેઓની પાસે ખીજી પણ ઘણી દલીલો છે, પણ જો આપણે તેની વિગતમાં ઉતરીએ તો ફક્ત અદ્વૈતવાદ જ ઘણી શરૂ થાય છે.

હવે આપણે દ્વૈતવાદ તરફ વળીશું. દ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે અરે અદ્વૈતવાદીઓ ! તમે તદ્દન ખોટા છો. જો તમારું કહેવું ખરું હોય કે દરેક વસ્તુ જે આપણે જોઈએ છીએ, તે માત્ર આપણી પોતાની ધારણા-કલ્પના જ હોય તો મહેરબાની કરીને જ્યાં ભીંત છે ત્યાં એ કલ્પનાવડે ઘોરો ઉત્પન્ન કરો; પેલી ભીંતને ઘોડા જ બનવા દો ! અરે અદ્વૈતવાદીઓ ! જો આ આખી દુનિયા માત્ર આ નાના સરખા કર્તોની મનોકલ્પના રૂપ જ હોય તો આ રૂમાલનો સિંક બનાવી દો ! અગર આ પેન્સિલનું મોટું ઘર બનાવી દો ! ! તેઓ કહે છે કે અરે અદ્વૈતવાદીઓ ! તમે કહી ખરા થઈ શકશો જ નહિ. આ દુનિયા સત્ય જ છે. ભીંત એ ભીંત જ છે, અને તેથી જ તમારી ઇન્દ્રિયો ઉપર હુમ્મેશાં ભીંતના સંસ્કાર પડે છે. ભીંતને બદલે આવતી કાલે તમને ઘોડો કહી પણ દેખાશે નહિ.

દ્વૈતવાદીઓની આ દલીલોના જવાબ અદ્વૈતવાદીઓએ આપેલા છે. તેઓ કહે છે કે તમે તમારી કલ્પનાથી ગમે તે વસ્તુ બનાવી શકો છો. ન્યારે જીવ (Spirit) સંબંધી તમે વિચાર કરો છો, ત્યારે આપણને જીવન દેખાય છે. ન્યારે આપણે કાંઈ ધારણું શરૂ કરીએ

છીએ ત્યારે તે ધારણા પાર પડે છે. શું આપણે સ્વપ્નમાં વસ્તુઓ નથી જાનાવતા ? એ અવસ્થામાં આપણી ધારણા એ વસ્તુઓને ખરીજ ગણે છે. આ વિષય ઉપર દૈતવાદીઓ તરફના જવાબો પણ છે, પરંતુ આપણે આ સવાલ-જવાબની વિગતમાં ઉંડા ઉતરીશું નહિ.

વેદાન્ત જગતને આ પ્રમાણે જ્યારે પોતાની કલ્પના અથવા પોતાની રચના ગણે છે, ત્યારે તમે વેદાન્તને અદ્વૈતવાદ કહી શકતા નથી. ‘રામ’ ના સુખમાંથી નીકળતા આ શબ્દો તમને ઘણા અજાણ્ય જેવા લાગશે, છતાં સમજાવવાને ખાતર એજ શબ્દો ફરી ફરીથી કહેવાશે. યૂરોપ અને અમેરિકામાં લોકો ધારે છે કે વેદાન્ત એ એક જાતનો અદ્વૈતવાદ છે. યૂરોપીઓના હાથે લખાએલા લગભગ તમામ ગ્રંથો જે ‘રામ’ ના વાંચવામાં આવ્યા છે તે બધા વેદાન્તને અદ્વૈતવાદ તરીકેજ ખતાવે છે; પણ ‘રામ’ તમને કહે છે કે આ લોકો વેદાન્તને ખરાખર સમજ્યાજ નથી. બર્કલી અને પ્લેટોના અદ્વૈતવાદના જેવો વેદાન્તનો અદ્વૈતવાદ નથી, પણ તે ઘણા ઉંચા પ્રકારનો અને ગ્રેષ્ઠ છે.

અદ્વૈતવાદીઓ આવા મોટા જગતને નાના સરખા જીવરૂપ દ્રષ્ટા અથવા જ્ઞાતા ઉપર અથવા તે તે જીવની નાની સરખી જ્ઞાનશક્તિ કે દર્શનશક્તિના આધાર ઉપર રાખે છે; પણ વેદાન્તી જ્યારે એમ કહે છે કે “આ જગત માત્ર મારીજ કલ્પના છે,” ત્યારે તેનો અર્થ એમ નથી કે “જગત” એ નાના સરખા જીવ અથવા તેના નાના સરખા મનની કલ્પના છે. બર્કલીએ સ્વપ્ન નાના કર્તાનું બનાવેલું છે એમ કહેવામાં ઘણી મોટી ભૂલ કરી છે. એ ભૂલ તે એ કે સ્વપ્નના કર્તા અથવા જ્ઞાતાને જાગૃતના કર્તા સાથે એકજ ગણ્યો. જ્યારે ખરૂં જોતાં સ્વપ્નનો કર્તા તે જાગૃતના કર્તા કરતાં ભૂદોજ છે. સ્વપ્નનો કર્તા સ્વપ્નની કલ્પના અથવા ક્રિયાશક્તિ જેવો છે અને જાગૃતનો કર્તા જાગૃતની કલ્પના અથવા ક્રિયાશક્તિ જેવો છે. જેથી બર્કલીએ જાગૃતાવસ્થાના કર્તાને સ્વપ્નાવસ્થાના કર્તા જેવો ગણ્યો એ ભૂલ કરી છે. ખરી વાત એ છે કે જગત જાગૃતાવસ્થાના અથવા સ્વપ્નાવસ્થાના કર્તાનું બનાવેલું નથી, પણ એ તો માફ પોતાનું-સાચા ઇશ્વરનું-સાચા આત્માનું બનાવેલું છે.

હવે આપણે વેદાન્ત પ્રમાણેના જ્ઞાનશક્તિના સિદ્ધાન્ત ઉપર આવીએ છીએ.

વેદાન્ત અદ્વૈતવાદીઓને કહે છે કે “અરે અદ્વૈતવાદીઓ ! આ જગતનાં બધાં નામ અને રૂપ, જગતના પદાર્થોની આ બધી ઉપાધિઓ અને શુભો, કર્તાની ક્રિયા વિના થઈ શકે નહિ, એમ કહેવામાં તમે ખરા છો.” હું અહીં ફરીથી પણ કહીશ કે આ વિષય ઘણો ગહન છે, અને તમારે આરંભથી તેને સમજવો જોઈએ. વેદાન્ત અદ્વૈતવાદીઓને કહે છે કે, “કર્તાની કૃતિ વગર આ દુનિયાનાં નામ અને રૂપો યતાં નથી, એમ કહેવામાં તમે ખરા છો.” પદાર્થોના શુભ, ઉપાધિ અને પ્રકૃતિ એ બધું કર્તાની ક્રિયાશક્તિ અથવા મન અને બુદ્ધિ ઉપરજ આધાર રાખે છે, એટલા સુધી તમે ખરા છો; પણ આ નાના કર્તાની બહાર-આ નાના મનની બહાર-તેનાથી પર બીજું કંઈ નથી, એમ કહેવામાં તમે ખરા નથી. દૈતવાદીઓને વેદાન્ત કહે છે કે કોઈ પણ બહારના સત્યની ક્રિયા દ્રષ્ટિથી આ દ્રશ્ય-જગત દેખાતું નથી; એમ કહેવામાં તમે ખરાજ છો.

દૈતવાદીઓ કહે છે કે “આ દ્રશ્ય જગત આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર કોઈ બહારની ક્રિયા થવાને લીધે દેખાય છે, અને એ દેખાતા પદાર્થો ઇન્દ્રિયો ઉપર સત્તા ચલાવે છે; તેથીજ આપણે તે પદાર્થો જોઈએ છીએ.” વેદાન્ત કહે છે કે ખરેખર બહારની કોઈ પણ ક્રિયા = આપણે કોઈ વસ્તુ જોઈ શકતા નથી, એટલે સુધી દૈતવાદ ખરો છે; પણ જ્યારે

વેદાન્ત એમ કહે છે કે આપણને દેખાતા સર્વ પદાર્થો કત્તાની માત્ર બહારનીજ ક્રિયાથી દેખાય છે, ત્યારે વેદાન્ત પ્રમાણે દ્વૈતવાદ ખોટો છે. હવે એ વિષયનું વધારે સ્પષ્ટીકરણ કરાય છે. આ દુનિયામાંનો કોઈ પણ કત્તા અગર કાર્યલ્પો; આ પેન્સિલ લ્પો; આ પેન્સિલનો રંગ શાથી છે? તમે કહેશો કે તે કત્તાની ક્રિયા સાથે બહારની પ્રતિક્રિયા મળીને થયો છે. જો તમારી આંખો રંગ દેખાય તેવી નહિ હશે તો પેન્સિલનો આ રંગ તમે જોઈ શકશો નહિ. પેન્સિલનો રંગ એ તેની ઉપરનો ગુણ અથવા ઉપાધિ છે, અને તે બદલાઈ શકે તેવો છે. વળી પેન્સિલના વજનની બાબત લેશો તો તે પણ બદલાઈ શકે તેવું છે. જો આપણી આંખોમાં કમળો થયો હોય તો પેન્સિલનો રંગ આપણે જુદા દેખીએ છીએ; તેમજ જો આપણે પેન્સિલને ઝાડી ન જોખીએ, પણ આકાશમાં વધારે ઉંચાઈ ઉપર લઈ જઈને અથવા ચંદ્રની સમીપમાં કે કાંતો ઘણી નીચાઈએ લઈ જઈને જોખીએ, તો તેનું વજન જુદુંજ માલુમ પડશે. તમે જાણો છો કે હવાફેરને લીધે ઘણી વસ્તુઓના વજનમાં લંડન કરતાં હિન્દુસ્તાનમાં કેટલોક ફેર પડી જાય છે. આ પ્રમાણે વજન તેમ જ રંગ બંને બદલાય તેવાં છે.

તમે જાણો છો કે એનું એજ પાણી બ્યારે તમે શિયાળામાં તેને અડકો છો ત્યારે ગરમ જણાય છે, અને તેજ ઝરાતું તેજ પાણી ઉંઢાળામાં ઠંડું જણાય છે. એમ શા માટે થાય છે? અવલોકન કરનાર અથવા જોનારના શરીરની ઉષ્ણતાનું પ્રમાણ (temperature) એ બંને સમયે જુદું હોય છે. આ પ્રમાણે પાણીની ગરમી બંને સમયે એક સરખીજ હોય છે, છતાં આપણા હાથની ઉષ્ણતાના તફાવતને લીધેજ પાણીની ગરમીમાં ફેરફાર જણાય છે. એ પ્રમાણેજ જાણનારના પોતાના શુભોમાં ફેરફાર થવાથી જાણવાની વસ્તુઓ-જેય પદાર્થોના-શુભોમાં ફેરફાર થયો હોય તેમ લાગે છે.

હવે આ પેન્સિલ શાની બનેલી છે? બર્કલી અને બીજાઓના મત પ્રમાણે આ પેન્સિલ ઘણી ઉપાધિઓ અને શુભોના સમૂહ સિવાય બીજું કશું નથી. આ શુભો તેમાંથી લઈ લ્યો એટલે કશુંજ બાકી રહેશે નહિ. ક્રાન્ટના મત પ્રમાણે વસ્તુ પોતેજ પોતાની પાછળ રહેલી છે. પહેટોના-મત પ્રમાણે જોવાની વસ્તુ એ જોનારના પોતાના વિચારરૂપજ છે, અને વસ્તુ અથવા વિચાર જોનારમાં પોતાનામાંજ રહે છે, અને જાણનારને પોતાના અંતઃરણમાં રહેલી જાણવાની ક્રિયારૂપ વૃત્તિને લીધેજ પદાર્થોના શુભો જણાય છે.

પરંતુ અમે કહીએ છીએ કે જાણનારની વૃત્તિરૂપ પ્રતિક્રિયાથી આ જે શુભો પદાર્થમાં આરોપાયો તે પહેલાં પણ કંઈક સત્યતત્ત્વ તે પદાર્થમાં-જાણવાની વસ્તુમાં-હતું જ. હવે આ બાબત વધારે સ્પષ્ટ કરવામાં આવશે અને જો 'રામ'ને તમે ફરીથી પૂછશો તો તે ફરીથી પણ કહેશે. વેદાન્ત કહે છે કે આ બધા શુભો પેન્સિલમાં તેના જાણનારની જાણવાની ક્રિયા અથવા વૃત્તિને લીધે જ છે એ ખરું છે, પણ એ ક્રિયા અથવા વૃત્તિ શાથી ગતિમાં મૂકાઈ? જ્ઞાતાની જાણવાની ક્રિયાને-વૃત્તિને કોણે ગતિમાં મૂકી? આ એક સવાલ છે. જેનો ઉત્તર એ જ હોઈ શકે કે, એ ક્રિયાને ગતિ આપનારું બીજું કંઈક સત્યતત્ત્વ હોવું જ જોઈએ, કે જે તત્ત્વને લીધે જ્ઞાતા ઉપર અસર થઈ અને જ્ઞાતાની પ્રતિક્રિયા અથવા જાણવાની ક્રિયા ગતિમાં મૂકાઈ તથા એ પ્રમાણે જ્ઞાતાની જાણવાની ક્રિયા બ્યારે ગતિમાન થઈ ત્યારેજ આ શુભો કે જે જાણનારમાં પ્રથમથીજ સૂક્ષ્મરૂપે એકત્ર રહેલા હતા તે ઉદ્ભવ્યા. આપણે એમ તો નજ કહી શકીએ કે જાણનારે જાણવાની ક્રિયા કરી તે પહેલાં આ શુભો પોતેજ મન ઉપર અસર કરતા હતા અને તેથી અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ ક્રિયા અથવા પ્રતિક્રિયાને

ગતિ મળી. આપણે જોમ કહી શકીએ નહિ કે આ શુભો મનની ક્રિયા અથવા પ્રતિક્રિયા પછી દેખાયા.

આ પ્રમાણે જોતાં બહાર કાંઈક પદાર્થ હોવો જોઈએ. પેન્સિલમાં કાંઈક સત્ય વસ્તુ હોવી જોઈએ કે જેની અસર આપણી આંખને થઈ; જ્યારે અવાજ સંભળાયો ત્યારે તે વસ્તુની અસર આપણા કાનને થઈ; જ્યારે આપણી જીભને એ વસ્તુ અડી ત્યારે સ્વાદેન્દ્રિય ઉપર અસર થઈ; અને જ્યારે તે વસ્તુ ત્વચાને અડી ત્યારે તેની અસર સ્પર્શેન્દ્રિયને થઈ. આ પ્રમાણે બહાર કાંઈક પદાર્થ હોવો જોઈએ કે જેની અસર આપણી આંખો, કાન અને નાક ઉપર થાય છે. આ પેન્સિલ તમે ખાશે તો તેથી તમારી તન્દુરસ્તી બગડશે, અને તેમ જ તો પછી તમે શી રીતે કહી શકો કે બહાર કાંઈક સત્ય નથી? કાંઈક સત્ય બહાર પણ છે, અને જ્યારે આ સત્ય માણસની ઈન્દ્રિયો ઉપર અસર કરે છે ત્યારે માણસના અંતઃકરણને ઈન્દ્રિયો બગર આપે છે, અને તેથી અંતઃકરણ પ્રતિક્રિયા કરે છે ત્યારે વસ્તુની ઉપાધિ અને શુભો ઉદ્ભવીને દેખાય છે. એવું દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે: આ એક હાથ છે અને આ બીજો હાથ છે. આ એક હાથ એકલો (તાબોટો વગાડી) અવાજ કરી શકતો નથી. અવાજ તો બે હાથવડે થાય તોજ સંભળાય છે. અહીં એક બાજુ ક્રિયા હતી અને બીજી બાજુ પ્રતિક્રિયા હતી અને તેવું પરિણામ અવાજ હતો. આ સારંગીનો તાર છે. તેને તમે આંગળીથી અડકો તો તેમાંથી સૂર નિકળશે. તમારી આંગળીએ ક્રિયા કરી અને તેથી કરીને તારમાંથી પ્રતિક્રિયા થઈ; અથવા તો તમે જોમ કહેશો કે પ્રથમ તારમાંથી ક્રિયા થઈ અને પછી તમારી આંગળીએ પ્રતિક્રિયા કરી અને ત્યારેજ સૂર સંભળાયો. જળાશયમાં એક મોણું એક બાજુથી આવ્યું અને બીજું મોણું બીજી બાજુથી આવ્યું; એ બન્ને મોણાં અથડાયાં. આ બન્ને મોણાંના અથડાવાથી ફીણ ઉત્પન્ન થયું. બન્નેની ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાએ મળીને ફીણને ઉત્પન્ન કર્યું. આ દીવાસળી છે અને આ તેને ઘસવાનો રેતીવાળો કાગળ છે. એ રેતીવાળા કાગળ ઉપર દીવાસળી ઘસો, અર્થાત્ બન્ને બાજુથી ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા થવા દો એટલે જ્યોતિ પ્રકટશે. આ વિજળીનો પૉઝિટિવ પોલ છે અને આ બીજો નેગેટિવ પોલ છે. જો તે બન્ને એકઠા થાય તો વિજળીના તણખા ઉડતા આપણે જોઈએ છીએ. બંને બાજુની ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાથીજ દેખાવ નજરે પડે છે.

તેથી વેદાન્ત પ્રમાણે તમારી બુદ્ધિમાં એક સ્વતઃસિદ્ધ વસ્તુ રહેલી છે, જેને આપણે આત્મવ અથવા હું'પણું-પોતાપણું કહેવું જોઈએ. આ ખરું હું'પણું તમારી બુદ્ધિમાં રહેલું છે. જગતના દરેક માણી પદાર્થમાં પણ વસ્તુતા; તેના પોતાપણાઈથી સત્ય રહેલું છે. આ પેન્સિલમાં એ સત્ય વસ્તુ તેના પોતાપણાઈપે રહેલી છે; ગદા શુષ્ક અથવા ઉપાધિઓથી પર એવી તે વસ્તુ-તે સત્ય દરેક પદાર્થમાં તેના પોતાપણાઈપે વ્યાપી રહેલું છે, અને તેજ સત્ય તમારી બુદ્ધિમાં પણ વ્યાપી રહેલું છે. પેન્સિલમાં રહેલું એ સત્ય અને બાજુનાર " જ્ઞાતા " ની બુદ્ધિમાં રહેલું સત્ય, એ બંને સત્યો, એ બીજું કશુંજ નહિ પણ એકજ સર્વ વ્યાપક સત્યના બે હાથ જેવાં છે. બે હાથની જેઠે એમાંનું બે પણ એક સત્ય પ્રથમ ગતિમાન થાય છે તે બીજાની સાથે અથડાતાં પ્રત્યાઘાત થાય છે; અને તે વખતે પેન્સિલના સંસ્કાર અંતઃકરણમાં ડ્રૉ થઈ રહેલા હોવાથી જેમ સામાસામી બે મોણાં અથડાઈને ફીણ ઉત્પન્ન કરે છે તે પ્રમાણે પદાર્થો દેખાય છે, અને તેના શુષ્ક ઉત્પન્ન થાય છે. તમે જોમ

કહી શકે કે યોગિટિવ પોત ભુદ્ધિદ્વારા અને નોગેટિવ પોત 'ચેન્સિલદ્વારા એક' બીજાની પાસે આવવાથી રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે; તેજ પ્રમાણે આ જગતના દેખાવ, ઉપાધિ અને ગુણ આપણે જોઈએ છીએ. વેદાન્તની ભાષામાં દૃષ્ટા અને દ્રશ્ય જે પળે ભોગાં થાય છે તેજ પળે પદાર્થને આપણે જોઈએ છીએ. જેથી 'અરૂં' જોતાં પદાર્થોની પ્રતીતિ થવી એ માત્ર એ 'મોહ'ના અથડાટથી ઉપજેલા ક્ષીણ જેવી હોઈ વસ્તુતઃ સત્ય તો, એ દ્રષ્ટા અને દ્રશ્યરૂપે એક અભિન્ન કેવલ્ય સત્ય તરવજ છે. જેમ 'ચેન્સિલમાં આત્મા અથવા સત્ય પોતાપણું' છે તેમ ભુદ્ધિમાં પણ આત્મા અથવા સત્ય પોતાપણું રહેલું છે, અને પ્રતીત થતું જગત અથવા તેના પદાર્થો તો એ બંને કહેવા માત્રનાં જૂઠાં પોતાપણાંઓ વચ્ચેની ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાવડે ઉત્પન્ન થતાં કહેવા માત્રનાં રૂપોજ છે, જેમ ક્ષીણ પણ માત્ર પાણીજ છે તેમ એ રૂપો પણ સત્ય તરવરૂપજ છે.

અદ્વૈતવાદીઓ જે કહે છે કે કર્તાની ક્રિયા વગર કોઈ વસ્તુ દેખાતી નથી, એ વાત ઉપર પ્રમાણે જોતાં ખરી છે; પરંતુ માત્ર “કર્તાની ક્રિયા પોતેજ રૂપને ઉત્પન્ન કરે છે” એમ કહેવામાં તેઓ ખોટા છે; કારણ કે તેમ કહેવામાં તેઓ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના એક ઘણા ગહન નિયમનો ભંગ કરે છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો નિયમ એવો છે કે દરેક ક્રિયાને અથવા આઘાતને પોતાના બળ જેટલીજ પ્રતિક્રિયા અથવા પ્રત્યાઘાત હોવાં જોઈએ. કોઈ પણ કર્મ અને ક્રિયા તેના જેટલીજ પ્રતિક્રિયા વગર થઈ શકે નહિ. જ્યારે અદ્વૈતવાદીઓ કહે છે કે કર્તાની ક્રિયાથીજ માત્ર આ બધું જગત ઉત્પન્ન થયું છે ત્યારે તેઓ એ સત્યની અવગણના કરે છે કે ક્રિયા જેટલીજ પ્રતિક્રિયા કોઈ જગ્યાએ થયા વગર કર્મ બની શકેજ નહિ. દ્વૈતવાદીઓ કહે છે એ પણ ખરી વાત છે કે આ જગતમાં પોતામાંજ સત્યતા રહેલી છે. છતાં આ જગત ફક્ત કર્તાને આધારેજ છે એમ કહેવું જોઈએ નહિ. “આ જગતમાં પોતામાં કંઈ સત્યતા છે,” અહીં સુધીજ દ્વૈતવાદીઓ ખરા છે, પણ જ્યારે તેઓ કહે છે કે જગતના દેખાવો પોતે પોતા-વડેજ-સ્વતઃ સિદ્ધ સત્ય છે, અને તેના આધાર (અધિષ્ઠાન) બીજું કંઈ નથી પણ તે પોતેજ પોતાના આધારરૂપ છે, ત્યારે તેઓ ખોટા છે. કારણ કે જગતનું રૂપ, જગતની વિચિત્રતા અને જગતના પદાર્થોના ગુણ એ સર્વ, કર્તામાં રહેલા સત્ય ચૈતન્યની ક્રિયા ઉપર તેમજ પદાર્થમાં રહેલા સત્ય ચૈતન્યની પ્રતિક્રિયા ઉપર-બંને ઉપર એક સરખો આધાર રાખે છે.

અહીં એક મોટો વાંધો આવે છે. તમે ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાની વાત કરો છો પણ અનંતતામાં ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા શી રીતે થઈ શકે ? વારૂ, માત્ર એ ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાને સમબલવાના હેતુથી જેમ બીજાઓ ભાષાના ઉપયોગ કરે છે તેમ આપણે પણ કરીએ. ભુદ્ધિ સાથે જોતપ્રોત રહેલી તેમજ પદાર્થ સાથે જોતપ્રોત રહેલી કેવલ્ય ધૃત્વાશક્તિ અથવા કેવલ્યશક્તિ વિષે જ્યારે આપણે વિવેચન કરીએ છીએ ત્યારે એ ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયાનીજ આપણે વાત કરીએ છીએ એમ સમજવાનું છે. તે કેવલ્ય અસ્તિત્વ આ પદાર્થમાં જોતપ્રોત રહેલું છે. તે કેવલ્ય અસ્તિત્વજ્ઞાતામાં રહેલા કેવલ્ય અસ્તિત્વ સાથે ક્રિયા અગર પ્રતિક્રિયામાં આવે છે, અને શિર, મગજ તથા ભુદ્ધિનું અનુયોગી-અર્થાત્ તે સર્વને સત્ત્વપ્રતિ આપનારું થાય છે. આ બાબત નીચલા દૃષ્ટાંતથી સમજાશે.

આ વાસણમાં આક્રશ છે અને બીજા વાસણમાં પણ આક્રશ છે. ખરી આક્રશ તો એકજ છે, પણ તમે તે વાસણમાં દેખાનારા અને બીજા

આકાશને જૂઠું જૂઠું કહેશે. છતાં પણ ખરી રીતે તો એ આકાશના ભાગ કે કંઈક થયેલા હોતા નથીજ. એ આકાશ અવિલકતજ રહે છે. આકાશ કંઈ એવી વસ્તુ નથી કે તમે આ રૂમાલ સાથે વર્તો છો તેમ તેની સાથે વર્તી શકો. આકાશ તો એક અવિલકતજ વસ્તુ છે. એ આકાશમાં ભાગ પાડવાનો તર્ક પણ થઈ શકે એમ નથી. કેન્ટના કહેવા પ્રમાણે આકાશ કર્તો અને કર્મવાળું છે એટલે તેને ભાગી શકાય અથવા કાપી શકાય તેમ નથી. તેજ પ્રમાણે એ સત્ય આત્મા, સત્યતત્ત્વ અથવા કેવલ્યઅનંતતત્ત્વના પણ ભાગ પડી શકતા નથી કે તેને કાપી શકાતું નથી. જ્યારે એ તત્ત્વને આ જગતમાં પદાર્થોની સાથે સંબંધવાળું ગણીએ ત્યારે બુદ્ધિ સાથે અથવા પદાર્થ સાથે તેનું સંમિલન થએલું જોવામાં પણ આપણે ખરાજ છીએ. હવે ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા તરીકે તેજ સત્યતત્ત્વ બુદ્ધિ અને પદાર્થ સાથે સંમિલિત થએલું છે. દાખલા તરીકે આ હાથને પેલી પુરશીની સાથે સંબંધમાં લાવીએ તો હાથનું આકાશ તે એ વસ્તુના આકાશની પાસે આવે છે અને જાને આકાશ એકત્ર થઈ જાય છે. હવે હાથમાંનું આકાશ તે એ વસ્તુના આકાશના જેવુંજ થાય છે; જો કે મૂળમાં પણ તે એકજ હતું પણ હવે તમારી આખવડે પણ હાથનું આકાશ વસ્તુના આકાશ જેવુંજ દેખાય છે.

આ પ્રમાણે વેદાન્ત કહે છે કે કેવલ્ય સત્યતા કર્તોમાં રહેલી છે, અને જ્યારે તે કાર્યમાં રહેલી સત્યતાની સાથે એક થઈ જાય છે ત્યારે કર્તો અને કાર્ય એકત્ર થાય છે.

એ ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા અર્થે કહેતાં તો આત્મામાં થતી નથી, પણ જ્યારે મર્યાદિત રીતે કહીએ તો તે આત્મામાં થાય છે. જુઓ, એક બાબુથી પાણીનું એક મોજું આવે છે અને બીજી બાબુથી બીજું આવે છે. જેમ એક મોજું પાણીરૂપ છે તેવુંજ બીજું મોજું પણ પાણીરૂપ છે અને વળી જ્યારે એ મોજાં અથડાય છે ત્યારે પણ તે પાણીરૂપજ રહે છે. તેમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી, અને તોપણ મોજાં વચ્ચે ક્રિયા અને પ્રતિક્રિયા થાય છે. અહીં મોજાં તરીકે મર્યાદિત ગણેલું પાણી બીજા મોજાં તરીકે મર્યાદિત ગણેલા પાણી સાથે સંબંધમાં આવે છે અને અથડાય છે. આ અથડાવાથી ફીણરૂપ દેખાવ થાય છે. તેજ પ્રમાણે બુદ્ધિથી મર્યાદિત કરેલી કેવલ્ય સત્યતા જ્યારે પદાર્થોથી મર્યાદિત કરેલી કેવલ્ય સત્યતા સાથે અથડાય છે ત્યારે આ જગતની ઉપાધિ, પ્રકૃતિ અને ગુણના દેખાવ દેખાય છે. જે પ્રમાણે એક હાથ કે જેનામાં બીજા હાથ જેટલીજ શક્તિ છે તે બીજા હાથ જેટલે અથડાય છે ત્યારેજ અવાજ ઉત્પન્ન થઈ સંભળાય છે, તેજ પ્રમાણે આ જગતરૂપી દૃશ્ય ઉત્પન્ન થઈ સંભળાય છે.

કેવલ્ય સત્યતા તો જ્ઞાતાની બુદ્ધિમાં તેમજ જગતના પદાર્થમાં એકજ છે; પણ જ્યારે બુદ્ધિ અથવા કર્તો, કાર્ય સાથે સંબંધમાં આવે છે, ત્યારે આત્મા કે જે તે જાનેના અધિપાત્ર-આધારરૂપે રહેલો છે તે જાનેમાં જૂઠા જેવો દેખાય છે. એ જાને વસ્તુઓ દરેક મનુષ્યથી જોઈ શકાય તેવી અને પારદર્શક નથી; નહિ તો તરતજ સમજી શકાય કે આ જગતના બધા પદાર્થોની પાછળ-તેના આધારરૂપ એકજ અદૈત શક્તિ રહેલી છે. આ કલમ છે: આ કલમ ઉપાધિ, ગુણ અને તેના આધારરૂપ અદૈત શક્તિની બનેલી છે. તમે જાણો છો કે આ અન્દર રહેલી અદૈત શક્તિની હયાતી માનવાને ધણું સારું કારણ છે. કારણ કે બુદ્ધિ ઉપર ક્રિયા થઈ ને તેમાંથી પાછી પ્રતિક્રિયા થઈ ગુણ ઉત્પન્ન થયા સિવાય આ ગુણ પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થઈ શકતા નથી. આ એક કલમ છે. તે અમુક ગુણની બનેલી છે. જેને આપણે ક્ય

(૭) કહીશું અને તેનામાં રહેલી સત્યતાને આપણે ઍકસ (X) કહીશું. એ કલમ જે ગુણોની બનેલી છે તે ગુણોની બરાબરજ છે. પેલું એક/ટેબલ છે. ટેબલને બનાવવાને જે ગુણોની જરૂર છે તેની બરાબરજ એ ટેબલ છે. ક્યૂ ટીન-એકસ, કેવલ્ય અદ્વૈત શક્તિ. અહીં તમે સવાલ કરશો કે પ્રથમ એકસના જેવોજ આ એકસને કેમ ધારો છો? સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે કે આ કલમની અંદર રહેલા ગુણો ટેબલની અંદર રહેલા ગુણોથી કાંઈક નૂદા હશે. તમે જાણો છો કે સવાલ આવો છે કે કલમના ગુણો ઉદ્ભવ્યા તે પહેલાં કાંઈક સત્યતાએ આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર અસર કરી હશે; અને આ ટેબલ જેથી બન્યું છે તે ગુણો આપણા કંતોપણથી ઉદ્ભવ્યા હશે. બીજી કોઈ સત્યતાએ આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર અસર કરી હશે જેને આપણે એકસ કહીશું. તમે જાણો છો કે આ એકસને બીજા એકસ જેવો ગણવાનો આપણને હક્ક નથી. આ પીઆનો નામનું વાજું છે. જેને પ્રથમના બધા એકસથી નૂદું ઓળખવાને આપણે એકસ ડેશ (x') કહીશું. ટેબલમાં અગર કલમની અંદર જે વસ્તુ રહેલી હતી તેનાથી આ નૂદું હશે. અહીં એક માણસ છે જેને આપણે એકસ ટૂ ડેશ (x'') કહીશું.

પ્લેટોએ જે ભૂલ કરી છે તે હવે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તે આ અંદર રહેલી સત્યતાને નૂદી ગણે છે. તે નૂદી ગણે છે અને તમારામાંના ઘણાઓએ પણ તેને નૂદી ગણી છે; પણ રૂપાંતરની પદ્ધતિ પ્રમાણે આ દલીલમાં ભ્રમ છે. આપણે બતાવી શકીશું કે આ માન્યતા ખોટી છે. કલમની ઉપાધિ, રંગ, વજન, નરમાશ અને સર્વે ગુણો તમારી ખુદ્ધિ અથવા મનની પ્રતિક્રિયાનાં પરિણામ છે. આ બધી ઉપાધિ અથવા ગુણો પ્રતિક્રિયાને અનુસરે છે. આપણે ધારેલું છે કે આ પેન્સિલની સત્યતા આ ગુણોની ઉપાધિ ઉદ્ભવ્યા પહેલાંની હતી. આ પ્રમાણે કેવલ્ય સત્યતા સર્વ ઉપાધિ, સર્વ પ્રકૃતિ અથવા સર્વ ગુણોની પેલે પાર જાય છે. આ એકસ ડેશ (x') પણ બધી ઉપાધિ અથવા ગુણોની પેલે પાર જાય છે. એકસ ટૂ ડેશ (x'') પણ બધી ઉપાધિ અને ગુણોની પેલે પાર જાય છે. વગેરે.

ત્યારે એક બીજી વસ્તુઓ વચ્ચે તફાવત શાથી પડે છે? મહેરબાની કરીને જરા વિચાર કરો. આ દુનિયામાં બધા તફાવત ફક્ત ગુણને લીધેજ છે. તમે આ ચાકનો કકડો અને પેલી પેન્સિલ એ બે વચ્ચે તેના ગુણોની સરખામણી કર્યા સિવાય તફાવત પાડી શકશો? તમે શી રીતે જાણો છો કે આ ચાકનો કકડો પેલી પેન્સિલથી નૂદો છે? ફક્ત ગુણથીજ. તે ઘોળો છે તે પણ ગુણ છે. આ ચાક લાગી જાય તેવો છે એ પણ ગુણ છે. એ પ્રમાણે બધા તફાવતો ગુણને લીધેજ છે. તમે જો આ એકસને પહેલા એકસથી નૂદો કરો તો તમે ભેદ ઉત્પન્ન કરો છો, તમે નૂદાપણું ઉત્પન્ન કરો છો. બીજા શબ્દોમાં તમે કેવલ્ય સત્યતાને ગુણ ઉપર આધાર રાખતી કરો છો. ભેદભાવ અને એક બીજાથી નૂદાપણાની માન્યતાને લીધે તમે તે બધાને ગુણો ઉપર આધાર રાખતા બુદ્ધો છો. ત્યાંજ ભૂલ થાય છે. તમે તેમને ગુણોથી પર ગણીનેજ શરૂઆત કરી અને તેમને ગુણો સાથે ગણીનેજ તેનું છેવટ પણ લાવો છો; પરંતુ જો તમે તેમને નૂદા ગણશો અને એકબીજાથી નૂદા પાડશો તો તમે ભૂલ કરશો. ગુણોનું અતિક્રમણ કરવા તમે તેમને ગુણોથી પર ગણી શરૂઆત કરી અને ગુણો અને ઉપાધિની હદમાં તેમને લાવીને તમેજ તમારા સિદ્ધાન્તની વિરૂદ્ધમાં છેરો લાવો છો. એમાં એજ ભૂલ થઈ છે.

આ પેન્સિલમાં રહેલી સત્યતા, આ આકના કકડામાં રહેલી સત્યતા કરતાં બૂદી છે, એમ કહેવાનો તમને હક્ક નથી. મન, કર્તા અથવા બુદ્ધિમાં રહેલી સત્યતા તે બળદ અથવા ગાયમાં રહેલી સત્યતા કરતાં બૂદી છે, એમ કહેવાનો તમને હક્ક નથી. જે આત્મા આ ટેબલની અંદર રહેલો છે, તે પેલા ટેબલના આત્માથી બૂદો છે, એમ કહેવાનો તમને હક્ક નથી. તે અદ્વિતિય છે-એકજ છે. તેજ અનન્ત શક્તિ છે; તેજ કેવલ્ય છે; તેજ બદલાય નહિ તેવું ત્રિશલાખાધ્ય સત્યતત્ત્વ છે.

હયાન્તથી એ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે. આ એક સુંદર સફેદ ભીંત છે. તમે બધા અહીં બેઠા છો. તમારામાંનો એક મનુષ્ય ભીંત ઉપર સુંદર આકૃતિઓ, ભૂમિતિના ત્રિકોણો, વર્તુળો, અંકાકૃતિઓ વગેરે સહિત ધારો કે એક મહાન લઘઈનું ચિત્ર કઢાડે છે. તેજ ભીંત ઉપર બીજો માણસ પોતાની સ્ત્રી, મિત્ર અને સગાંનાં ચિત્રો આલેખે છે. ત્રીજો વળી અન્ય પ્રકારનાં ચિત્રો આલેખે છે. આ બધાં ચિત્રોની પાછળ આધારરૂપ એકજ સત્ય વસ્તુ (ખરી ભીંતજ) રહેલી છે. તેજ પ્રમાણે આ જગતમાં પણ જે જે પદાર્થો તમે જુઓ છો તેની પાછળ તેના ખરા આધાર સ્વરૂપ એકજ સત્યતત્ત્વ રહેલું છે. ધારો કે અહીં તમે એક થોડો જુઓ છો, ત્યાં એક ગાય જુઓ છો, અહીં કૂતરો, બીજે હાથી અને ત્યાં માણસ જુઓ છો; આ બધાં ચિત્રો એકજ કેવલ્ય એકસ (૧) ઉપર-એકજ સફેદ ભીંત ઉપર આલેખાયેલાં છે. એ પ્રમાણે જોજ આત્મા, એક અનન્ત 'રામ' દરેક વસ્તુની અંદર છે; તેજ છે; તેજ છે; તેજ છે. તમારા સ્વપ્નામાં તમે બળદ, કૂતરો, માણસ અને પછી સ્ત્રી જુઓ છો, પણ તમે સમજો છો કે સ્વપ્નામાં એ બધી વસ્તુઓ એકજ કેવલ્ય સત્યતત્ત્વ કે જે તમારો ખરો આત્મા છે તેના ઉપરજ આલેખાયેલાં ચિત્રો છે. જ્યારે તમે ભગો છો ત્યારે થોડો, પર્વત અગર નદી જે તમે સ્વપ્નમાં ભોળાં હતાં તે કોઈ પણ ઠેકાણે હોતાં નથી.

આપણને પ્રતીત થતું આ જગત જે જે શુભોનું બનેલું છે, તે બધા શુભો તે કેવલ્યસત્યતત્ત્વનેજ આધારે ઉપજેલા છે અને રહેલા છે. આ એક મામિક વાત છે. તરતમાં તમે એ સમજી શકશો નહિ, માટે હમણાં તો તમે તે સાંભળો એજ વધારે સાફ છે. આ પછીનાં બીજાં વ્યાખ્યાનોમાં તમે પરિપૂર્ણ રીતે સમજશો. આ બધા શુભોની ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિનો માત્ર એ કેવલ્યસત્ય ઉપરજ આધાર હોવાથી એમ કશો કે એવો આધાર આપવાનો શુષ્ક એ કેવલ્ય સત્યમાં પણ રહેલો છે. અને તેવો એકાદ શુષ્ક પણ તેમનામાં રહેલો છે ત્યાં સુધી તેને કેવલ્ય-અર્થોત્ નિર્ણયતત્ત્વ કહેવાયજ નહિ. તે છતાં પણ આપણે એવું શા માટે કહીએ છીએ કે "કેવલ્ય સત્ય તત્ત્વ તે કેવલ્યજ છે?" જે પ્રમાણે તમે તમારા જાતિ અનુભવને આધારે "આ હુનિયા ખરી છે" એમ કહો છો, તેજ પ્રમાણે તમારાથી ઉંચા દરજ્જાના અને તેમનાથી પણ શ્રેષ્ઠ મનુષ્યોના જાતિ અનુભવને આધારે આપણે કહીએ છીએ કે જ્યારે કેવલ્યસત્યતત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ત્યારે આ બધા શુભો અને દેશ તથા કાળ નાશ પામે છે. આ પ્રમાણે કેવલ્યસત્યતત્ત્વના લક્ષ્યબિન્દુથી જોતાં તો આ શુભો ત્રણે કાળમાં છેજ નહિ; માત્ર શુભોના લક્ષ્યબિન્દુને લઈનેજ એ શુભો અધિષ્ઠાન એટલે કે કેવલ્ય સત્ય ઉપર આધાર રાખે છે. ઉપર કહેલા વિરોધાભાસનો ખુલાસો એ પ્રમાણે છે. એ માત્ર ખુલાસોજ નથી પણ એક મહાન સિદ્ધાંત છે. કેવલ્યસત્યતત્ત્વ એ તો કેવલ્યજ છે, અને બધા શુભોથી પર છે. આ શુભો તો માત્ર પોતાના લક્ષ્યબિન્દુથીજ કેવલ્ય સત્યની ઉપર

આધાર રાખનારા છે, કેવલ્યના લક્ષ્યબિન્દુથી તો એ ગુણો કે તેને આધાર આપવાપણું, એમાંનું કશુંજ નથી. આ એક સુખ્ય સિદ્ધાન્ત છે કે જેનો પુલાસો આ જગતમાં બધી મુશ્કેલીઓને દૂર કરે છે.

આ કંઈ માત્ર કલ્પનાનાજ વિષયો કે માત્ર વાતોજ કરવાની બાબતો નથી. યૂરોપના ક્રિસ્તુદેશ આ વિષયોને કલ્પનાના વિષયો ગણે છે પણ હિન્દુ ક્રિસ્તુદેશ એમ ગણતા નથી. તેઓ તો કોઈ પણ સિદ્ધાંત તર્કથી સાબીત કરેલો હોય છતાં જો તે સિદ્ધાંતને આચારમાં મૂકીને અજમાવી જોયો ન હોય અર્થાત્ તે સિદ્ધાંતનો અનુભવ લઈ સાક્ષાત્કાર કર્યો ન હોય તો તે સિદ્ધાંતને માત્ર અર્થો સિદ્ધ થએલો સિદ્ધાંતજ ગણે છે. જ્યારે પુરિદ્ધારા આપણે આ વિષયમાં પ્રવેશ કરીએ છીએ ત્યારે તે ઘણેજ મધુર લાગે છે, પરંતુ આહા! જ્યારે એકવાર પણ આપણે તેનો સાક્ષાત્કાર કરીએ છીએ ત્યારે તો તે મધુરતાના પણ સત્વરૂપ અને અનુપમ પરમ આનન્દમયજ જણાય છે. તેનો સાક્ષાત્કાર કરવો એ બહુજ જરૂરનું છે. માટે તમે આ સિદ્ધાંતનું મનન અને ધ્યાન કરો કે, તમે એક એવા અનંત તત્ત્વરૂપ છો કે જે તત્ત્વ આ જગતના તમામ પદાર્થોની અંદર રહેલું છે. જો તમે તે કેવલ્ય સત્ય તત્ત્વ રૂપ છો તો પછી તમે શરીરથી શ્રેષ્ઠ છો, મનથી પર છો. આ શરીર એ કંઈ કત્તા નથી પણ એ તો માત્ર કાર્યજ છે, અને તેની હયાતી “પાણીનું” એક મોલું” બીજા મોલ સાથે અથડાવાથી પ્રીણ ઉત્પન્ન થાય” તેની પેઠેજ પ્રતીત થાય છે. જો ક્રીણરૂપી શરીર તે કાંઈ તમે નથી પણ તમે તો તે કેવલ્યઅનંતસત્યરૂપ છો કે જે સત્યરૂપી મહાસાગરમાં આ બધું” વિશ્વ-આ વિશ્વનાં તમામ રૂપો માત્ર મોલ”, વમળ અને ક્રીણરૂપજ છે. આવું મનન અને ધ્યાન કરીને તમે જો મહાસત્યનો સાક્ષાત્કાર-અનુભવ કરો અને આ શરીરાદિમાં અહંમત્ત્વ ધરાવવારૂપ દુઃખદાયક બંધનોથી મુક્ત થાઓ. કેવલ્ય સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કરો. તમે તે સત્યરૂપજ-સત્યકેવલ્યજ છો અને તે છતાં તેનો સાક્ષાત્કાર કરતા નથી તે શું સર્વ કૌતુકોમાંનું એક મોટું કૌતુક નથી? અરે, તેમ કરો! તેમ યાઓ! આહા! કેવા શુભ સમાચાર! કેવું સુખદાયી ધર્મશાસ્ત્ર! તમે તે કેવલ્ય મત્યરૂપજ છો. તે મત્ય ઍક્સ (X) તમેજ છો. તેનો સાક્ષાત્કાર કરો અને મુક્ત થાઓ.

૧૪-વેદાન્તના કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર.*

આને કોઈ ખાસ વિષય ઉપર વિવેચન થશે નહિ, પરંતુ ઘણા લોકો 'શમ'ની પાસે વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછવા આવે છે, અને કેટલીક વખતે તે પ્રશ્નો વિલક્ષણ હોય છે, તેવા પ્રશ્નોમાથી આને કેટલાક ચર્ચવામા આવશે; અને સક્ષિપ્ત રીતે તેનો ઉત્તર આપવામા આવશે. જે તમારામાંના કોઈને અથવા અમેરિકાના કોઈ વિભાગના કોઈ મનુષ્યને આ વિષય ઉપર કાંઈ પ્રશ્નો પૂછવા હોય તો તેણે પોતાના પ્રશ્નો કાગળ ઉપર લખીને 'શમ'ને પહોંચાડવા. જેથી આ હાલમા અગર કોઈ અન્ય સ્થળે કે ન્યા 'શમ'ને બોલવાનો પ્રમંથ પ્રાપ્ત થશે ત્યાં એ પ્રશ્નોનું સવિસ્તર અમાધાન આપશે.

આ પ્રશ્નોની શરૂઆત કરવા પહેલાં મનુષ્યના મનમાં ઉદ્ભવી શકતા સર્વ પ્રકારના પ્રશ્નો સંબંધી સ્પષ્ટીકરણ-સાર્વત્રિક સ્પષ્ટીકરણ કરવાની જરૂર છે. તમે જાણો છો કે યુરોપના અથવા અમેરિકાના તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કરતાં હિન્દુસ્તાનના તત્ત્વજ્ઞાનીઓની રીત તદ્દન જુદી છે. ન્યાદે હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ અશુદ્ધ વિષય હોય ઉપર લે છે ત્યારે તેઓ પ્રથમ એ વિષયનું વિવરણ કરે છે; અને પછી કલ્પી શકાય તેમજ પૂછી શકાય તેવા હરેક પ્રકારના પ્રશ્નો તેઓ ચર્ચે છે. 'શમ'ને પોતાને આ બધી દશાઓનો અનુભવ છે. અન્ય કોઈ મનુષ્યને ઉદભવી શકે તેવા તમામ પ્રશ્નો 'શમ'ને પણ ઉપસ્થિત થયા હતા. આ પ્રશ્નો અને વિવાદો એક મહાસાગરરૂપ છે. એમાના કેટલાક પ્રશ્નો તો 'શમ' ન્યાદે પાગ વર્ષનો હતો ત્યારે તેના પોતાનાજ હતા. જે પ્રશ્નો તમે હાલ રજુ કરો છો તે 'શમ' ન્યાદે ૧૫ વર્ષની વયને હતો ત્યારે તેને પણ શુચિવતા હતા, અદે બીજા પ્રશ્નો 'શમ' ન્યાદે ૨૫ વર્ષની વયને હતો ત્યારે તેનું ચિત્ત શકતા હતા.

બીજી વાત એ છે કે આમાંના કેટલાક પ્રશ્નો તાત્વિક ઉત્તતિની ઘણીજ પ્રાથમિક દશા સંબંધી છે, કેટલાક ધાર્મિક ઉત્તતિની માધ્યમિક દશા સંબંધી છે, અને કેટલાક બીજી દશાઓ સંબંધી છે. એક મનુષ્ય તમારી પાસે આવે છે અને તમારી પાસેથી ભૂમિતિના પ્રથમ સ્કંધનો ૪૭ મો સિદ્ધાન્ત સમજવા ઇચ્છે છે. જે તમે આ સિદ્ધાન્ત તેને એકદમ સમજાવવા માટે અને જે તે માણસને ૪૬, ૪૫ અગર ૧ લો સિદ્ધાન્ત પણ આવડતો ન હોય અને ભૂમિતિના સ્વીકૃતપક્ષ (Postulates) અથવા પ્રત્યક્ષપ્રમાણો (Axioms) પણ તે જાણતો ન હોય તો, તમે તેને ૪૭ મો સિદ્ધાન્ત, તેને સંતોષ થાય તેવી રીતે સમજાવી શકશો કે? જે તમે તે કામ માથે ત્યો અને તેને સમજાવવું શરૂ કરો ને શરૂઆતમાજ તમારે ૪૬ મો સિદ્ધાન્ત લાગુ કરવો પડશે. તમારે ચોરસ આ ૨ ૧ પછી તે

મનુષ્ય એ સમજતો નથી. ત્યારે તમારે ૩૨-મો સિદ્ધાન્ત લાગુ કરવો પડશે, પરંતુ તે મનુષ્ય એ પણ સમજતો નથી. હવે તમારે ૪૬ મો અને ૩૨ મો સિદ્ધાન્ત સમજાવવાનું શરૂ કરવું પડે છે. આ સિદ્ધ કરવા માટે પણ તમારે પાછા ૧૬ મા, ૨૨ મા તેમજ બીજા સિદ્ધાન્તો ઉપર પાછા જવું પડશે. એમ કરતાં કરતાં છેવટ તમને તે ૧ લા સિદ્ધાન્ત ઉપરજ પાછા લઈ જશે. આ પ્રમાણે સ્વીકૃતપક્ષ અને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ઉપર પણ તમારે જવું પડશે, જો તેમ ન કરો તો સર્વ બાળતો ગુચ્ચવણમાં પડે છે અને કશુંજ સાબીત થતું નથી.

વિજ્ઞાનની ચર્ચા ગુચ્ચવણવાળી સ્થિતિમાં થવી જોઈએ નહિ. તેની ચર્ચા પદ્ધતિપુરઃસર, નિયમપૂર્વક, અને ક્રમપૂર્વક થવી જોઈએ. આ વેદાન્ત તત્ત્વજ્ઞાન એ ધર્મ તેમજ વિજ્ઞાન બંને છે. યૂરોપમાં ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન વચ્ચે ભેદ હોય છે, પણ ‘રામ’ જે શિક્ષણ તમારી આગળ રજુ કરે છે તે તત્ત્વજ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને ધર્મને એકત્ર કરે છે.

આ તત્ત્વજ્ઞાન એ વિજ્ઞાનનું પણ વિજ્ઞાન હોવાથી તેની પદ્ધતિપુરઃસર, નિયમપૂર્વક અને ક્રમપૂર્વક ચર્ચા થવી જોઈએ. જે થોડાં ભાષણો તમે સાંભળ્યાં છે તેમાં આ તત્ત્વજ્ઞાન સંબંધી ઇસાઈ પણ નહોતો. આવી રીતે વેદાન્ત તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર એક પણ બ્યાખ્યાન અપાયું નથી. અત્યાર સુધીમાં તો માત્ર ઉપલક દલીલોજ વિચારી છે; અને પ્રાસ્તાવિક અથવા પ્રાવેશિક બ્યાખ્યાનોજ અપાયાં છે. જો ‘રામ’ને આ અદ્ભુત વિજ્ઞાન અને ધર્મનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાનો અવકાશ મળશે તો તમારી સઘળી શંકાઓ અને પ્રશ્નો પોતાની મેળેજ શમી જશે.

કેટલાક લોકો પોતાના પ્રશ્નોના ઉત્તર સત્વર મેળવવા આહે છે, જેથી ભલે તેવાઓનાજ કેટલાક વિલક્ષણ પ્રશ્નો આપણે ચર્ચીશું.

ગઈ રાત્રે અગર ગઈ રાત્રિની આગલી રાત્રે એક મનુષ્ય આ સવાલ પૂછવા આવ્યો: “સાહેબ ! તમે શું શિખવો છો ? તમારે આત્મા છે ? તમે આત્માનું અસ્તિત્વ શિખવો છો ? તમે આત્માને માનો છો ?” રાત્રે કહ્યું: “ના મારે આત્મા નથી.” તેને આથી નવાઈ લાગી અને તે આશ્ચર્યચકિત થયો કે આ તો ચેતાનનો ધર્મ છે ! અને તો આત્માજ નથી !

હવે ‘રામ’ ના જવાબનો શો અર્થ છે તે જોઈએ. “મારે આત્મા નથી ?” ધ્યાન આપો. અમેરિકા અને યૂરોપમાં ધર્મ શું છે ? તે દિવાનખાનામાં શબ્દગારની વસ્તુ છે; તે દિવાનખાનાં અલંકૃત કરવાની વસ્તુ છે. આ મારી સ્ત્રી છે, આ મારાં છોકરાં છે, આ ભવ્ય અને વિશાળ મહેલ છે, આ મારી મિલ્કત છે, અને આટલા કરોડ ડાલર ઈંકમાં જમે છે. મારે આ સર્વ છે, પણ તે છતાં મરે ! હું કાંઈક વધારે ઇચ્છું છું. હું કાંઈક વધારે ઇચ્છું છું. સંચય કરવાની આ વૃત્તિથી ઉત્કેરાઈને સંપાદન કરવાના અને એકત્ર કરવાના વિચારથી દોરવાઈને તેઓ બીજી એક વધારે વસ્તુ સંચય કરવા અને સંપાદન કરવા ઇચ્છે છે. જેવી રીતે દિવાનખાનું સંબંધીઓની છળીઓ સિવાય ઉત્તમ રીતે અલંકૃત થતું નથી; તેવી રીતે થોડાક પણ ધર્મ સિવાય હું દ્રવ્યવાન મનુષ્ય તરીકે સંતુષ્ટ થઈ શકું નહિ. બીજી વસ્તુ સાથે ધર્મ પણ મારે પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ; પણ બીજી વસ્તુઓ પહેલી પ્રાપ્ત થવી જોઈએ અને આ (ધર્મ) એથી છેલ્લે.

ઉપર પ્રમાણે કેટલાકને રૂચે નહિ તેવા શબ્દો ‘રામ’ ના મ્હોંમાંથી નીકળે તો તે માટે ‘રામ’ને ક્ષમા કરશો. મનુષ્યો કરતાં સત્યને ‘જમ’ વધારે માન આપે છે અને સત્યને માન

આપતાં તે તમનેજ ખરું માન આપે છે, કારણ કે ‘રામ’ ની માન્યતા પ્રમાણે તમે સત્ય સ્વરૂપજ છો અને નહિ કે આ મિથ્યા હું પદ અથવા શરીરરૂપ છો. સત્ય આ પ્રમાણે કહેવાની ‘રામ’ને ફરજ પાડે છે. આ દેશમાં (અમેરિકામાં) સાધારણ પ્રાર્થનામાં પરમેશ્વરનો શો ઉપયોગ થાય છે? લોકો પરમેશ્વરની કેવી રીતે પ્રાર્થના કરે છે? જ્યારે છોકરું માંદું પડે છે; જ્યારે મિલકતને કાંઈ નુકસાન થવાનું હોય છે; જ્યારે શરીરમાં કોઈ વ્યાધિ થાય છે; ત્યારે તેઓ પરમેશ્વરને યાદ કરે છે. તેઓ આંખો ફેરવે છે, હાથ ઊંચા કરે છે, અને “હિ પરમેશ્વર! તું સ્વર્ગમાં છે, હિ પરમેશ્વર! તું આકાશમાં છે,” એમ પ્રાર્થના કરે છે! પરમેશ્વર ઉપર પણ દયા લાવતા નથી કે જો તે વાદળાંની ઉપર રહેતો હોય તો તેને શરદી થાય. “ત્યાં છે તે હિ પરમેશ્વર! મારા ઉપર દયા કરો અને મારી મિલકત બચાવો. મારા શરીરને આરોગ્ય કરો અને મારા છોકરાને તન્દુરસ્ત કરો.” અરે! જો ધર્મ છે? જો ધર્મ છે? અહીં પરમેશ્વરને માત્ર પોતાના સ્વાર્થને માટેજ માનવામાં આવ્યો છે. જ્યારે ઘરમાં કાંઈ અવ્યવસ્થા થાય, જ્યારે ઘરમાં કચરો થાય, જ્યારે ઘર દુરસ્ત થઈ શકે તેવું ન રહે ત્યારે તે બિચારો નીચે આવે છે અને તમારા ઘરમાં ઝાડુ વાળે છે! શું પરમેશ્વરનો આવો ઉપયોગ નથી થતો? અહીં ધર્મ માત્ર એવા હેતુ માટેજ રાખેલો નથી? શું તે ધર્મ છે? અહીં પ્રધાન વસ્તુમાં શરીર, અહંભાવ, સ્ત્રી અને છોકરાં છે; જ્યારે પરમેશ્વરને તો માત્ર તેમની સેવા માટે-ઝોરકાઓ વાળવા ઝૂકવા માટેજ રાખ્યો છે. શું ખરેખર આમ નથી?

હું કહીશ કે આ શિક્ષણ વેદાન્તના પ્રકાશવદે જોતાં બૂઠું છે. કાંઈરતનું આ શિક્ષણ કે જેના ઉપર લોકો પાકુંજ ધ્યાન આપે છે તે જો છે કે “સ્વર્ગનું” સમ્યક શોધો; એટલે બી-લ્લું બધું તમને આવી મળશે.” આ શિક્ષણ ઘણા આશ્ચર્યની અને દૃઢ રીતે ઠસાવાય છે. આ શિક્ષણનો અર્થ એ છે કે શરીર, મન, સંજ્ઞાધીઓ, મીલકત અને સંસાર, આ સર્વ વસ્તુઓ એક પ્રિયતમ પ્રભુના ચરણમાં અર્પણ કરી દેવી. આવા ત્યાગીને માટે સમગ્ર વિશ્વ તેનું ગૃહ અને શુભ કરવાની વૃત્તિ તેનો ધર્મ થાય છે. અહીં એક આવશ્યક વસ્તુ-એક અગત્યની વસ્તુ અહંતા અને મમતા અર્પણ કરવામાં આવે છે, અને બીજા સર્વ વસ્તુઓને ભ્રમભૂલક તથા વિજાતીય પ્રદેશની ગણવામાં આવે છે. એવા મનુષ્યોને ગૃહમાંજ પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. તેમનું આ બહારનું ગૃહ તો તેમને મન ધર્મશાળા અથવા વીંશી જેવુંજ હોય છે. આ લોકોને પણ પોતાનાં સ્ત્રી અને બાળકોની જરૂરીઆતો પૂરી પાડવી પડે છે; છતાં તે કાર્ય પણ તેઓ પોતાની દેવીભાવના પ્રમાણેજ કરે છે.

હવે “તમારે આત્મા છે?” એ સવાલનો જવાબ જુઓ: આ એક પ્રાસંગિક પ્રશ્ન છે. મારે તો શરીર છે તે છતાં તે પૂછે છે કે “તમારે આત્મા છે?” રામ કહે છે કે “આત્મા હો હું પોતેજ છું. હું તેજ છું.” “તમારે આત્મા છે?” એ કહેવું મૂળોંધ ભરેલું છે; બાહ્ય હું શરીર હોઉં અને આત્મા મારી ગિલ્કત હોય નહિ! પણ હું તો આત્માજ છું. મારે શરીર છે, અને મારે આપું વિશ્વ છે.

બીજા એક માણસે ‘રામ’ને એવો સવાલ પૂછ્યો હતો કે “તમે પરમેશ્વરને માનો છો?” ‘રામ’ કહે છે કે “હું પરમેશ્વરને જોળણું છું! હું પરમેશ્વરને જોળણું છું!” જે વસ્તુ આપણે બાહ્યતા નથી તેનેજ આપણે માનોએ છીએ; જે વસ્તુ આપણા ઉપર પરાણે ઠસાવ-ગાં આવી હોય તેનેજ માનો લેવાની આપણને જરૂર પડે છે; જે હોવા છતાં આપણને

જણાયું ન હોય તેનેજ આપણે માનીએ છીએ. ત્યારે પરમેશ્વરને વિષે તમે શું જાણો છો ? “હું પરમેશ્વરને જાણ્યું છું. હું તે છું, હું તેજ છું.” તે પૂછે છે કે “પરમેશ્વર તમારામાં છે ? પરમેશ્વર તમારામાં છે ?” ‘રામ’ કહે છે કે “શરીર અને સંસાર તેનામાં છે. હું પરમેશ્વર છું.” આથીજ બધો લેદ જણાય છે. આ દેશ (અમેરિકા)ના લોકો મનુષ્ય મરી જાય છે ત્યારે કહે છે કે તેણે આત્મા તણ દીધો, ત્યારે હિંદુઓ કહે છે કે તેણે (આત્માએ) શરીર તણ દીધું. આ બંને દૃષ્ટિઓ બે ભિન્ન ભિન્ન લક્ષ્યબિન્દુ બતાવે છે. તેણે આત્મા તણ દીધો એનો અર્થ તો એજ થયો કે જાણે તેનું સત્ય સ્વરૂપ એ શરીરજ હોય અને આત્મા અગર જીવ એ તો તેને વળગેલી બહારની વસ્તુ હોય ! જાણે શરીર એજ તેનું સ્વરૂપ હોય અને જીવ અગર આત્મા તો બીજો કોઈ વિજાતીય પદાર્થજ હોય ! હિંદુઓ કહે છે કે ‘હું તે છું’ અને ‘મેં’ શરીર તણ દીધું.’ જેવી રીતે હું કપડાં બદલું છું તેવી રીતે હું દેહ છોડી દઉં છું.

એક બીજો પ્રશ્ન છે : “ જો પરમેશ્વર સર્વ શક્તિમાન હોય તો આ દુનિયામાં આટલો બધો કલેશ અને દુઃખ શા માટે હોવાં જોઈએ ?” તમે જાણો છો કે વેદાન્ત કહે છે કે પરમેશ્વર સર્વસ્વ છે, પરમેશ્વર સર્વ શક્તિમાન છે, તમે જો પરમેશ્વર છો અને હું જો પરમેશ્વર છું. લોકો કહે છે કે તમે પરમેશ્વરના એક ભાગ છો ? ના, ના. પરમેશ્વરના ભાગ પડી શકતાજ નથી. પરમેશ્વરને છેદી શકાતોજ નથી. પરમેશ્વરનો કંટો પણ થતો નથી. પરમેશ્વરને કાતરી શકાતો નથી. તમે પરમેશ્વરના ભાગ નથી. જો પરમેશ્વર અનન્ત છે, તો પછી તમે તેના ભાગરૂપે નહિ પણ આખાજ પરમેશ્વર હોવા જોઈએ. તમે પરમેશ્વરનો ભાગ હોઈ શકો નહિ. પરમેશ્વરના ભાગ પડી શકતા નથી.

હવે પ્રશ્ન એવો છે કે જો પરમેશ્વર સર્વ શક્તિમાન હોય તો તેણે પોતાને એક શરીરમાં સુખી સ્થિતિમાં અને બીજા શરીરમાં કંગાલ સ્થિતિમાં શા માટે મૂક્યો જોઈએ ? તેણે હિંદુસ્તાનમાં યુગોનાિક પ્લેગ અને ગરીબાઈ તથા અમેરિકામાં આરોગ્ય અને રાજકીય સ્વાતંત્ર્ય શા માટે લાવવાં જોઈએ ? પરમેશ્વરે એક મનુષ્યને ચાર પાંચ અળજ રૂપિયાનો માલિક અને બીજાને નિર્ધન-ભૂખે મરતી સ્થિતિનો શા માટે કરવો જોઈએ ? તેણે આમ શા માટે કરવું જોઈએ ? તે કેવો અન્યાયી છે !

આ પ્રશ્નનું સમાધાન કરવાનો આ દેશમાં તેમજ હિંદુસ્તાનમાં પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે, અને ઘણા લોકો કર્મના સંપ્રદાયને કાર્ય કારણનો સિદ્ધાન્ત આગળ ધરે છે. એવા સિદ્ધાન્તનો આશ્રય લેવાય છે કે “ દરેક મનુષ્ય પોતાનાં આવરણ અને પરિસ્થિતિ પોતાની ઈચ્છાથી ઉત્પન્ન કરે છે; અને તેથી પરમેશ્વર ન્યાયી છે. લોકો પોતાજ પોતાનું પ્રાન્ધ રમે છે, પોતાનું નસીબ ઉત્પન્ન કરે છે. રામને કર્મના સિદ્ધાન્તમાં પ્રવેશવાની આવશ્યકતા નથી. કાર્ય-કારણનો સિદ્ધાન્ત હિંદુસ્તાનમાંથી આવે છે, અને વેદાન્ત તેનું સમર્થન કરે છે; પણ તે માત્ર સાંકેતિક વિચાર લાગુ પડે છે, તે માત્ર રૂપનેજ લાગુ પડે છે. તે પ્રશ્નના મૂળ સુધી પહોંચતું નથી. આ કર્મનો સિદ્ધાન્ત કે જે પુનર્જન્મનો અને તે સંબંધી સર્વ પ્રશ્નોનો પ્રવાસો કરે છે તે સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તમે હાલ જે સ્થિતિમાં છો તે સ્થિતિ તમાનીજ પૂર્વની વાંચનાઓ અને કર્મનું પરિણામ છે. ગમે તેવી સ્થિતિ, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ કે ગમે તેવા સંયોગોમાં હો તે સર્વ તમારી પૂર્વની વાંચનાઓ, ઈચ્છાઓ, વૃષ્ટિઓ અને પૂર્વનાં કર્મોનું ફળ છે. જો તમે ધ્યાનપૂર્વક જોશો તો તમને સમજાશે કે આ સિદ્ધાન્ત તો માત્ર તમારી

સુરકેલીઓજ દૂર ખસેડે છે; પણ તે આ પ્રશ્નોનો સંપૂર્ણ ખુલાસો આપતો નથી. રામ આ સિદ્ધાન્તનો અરવીકાર કે ઉચ્છેદ કરવા ઈચ્છતો નથી, રામ તેને માન્ય કરે છે અને સમર્થન આપે છે, પણ તે આ પ્રશ્નની બીજી બાજુ અગર તેનું બીજું સ્વરૂપ બતાવવા ચાહે છે કે જે સ્વરૂપનો અમેરિકાના ઘણા લોકોએ અરવીકાર કર્યો છે, અથવા તદ્દન અરવીકાર કર્યો નથી તે તેને વિસારે નાખ્યું છે.

આ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે પૂર્વનાં કર્મોએજ તમારી હાલની એક બીજાની સ્થિતિમાં લેદ કર્યો છે. ત્યારે આ ઉપરથી જોમ સિદ્ધ થાય છે કે તમારા પૂર્વજન્મમાં તમારાં કર્મ, તૃપ્તિ, ઇર્ષ્યા અને તરંગોમાં લેદ હતો. કેટલાંક માંદા હતા, કેટલાંક નિર્ધન હતા, અને કેટલાંક ધનવાન હતા. હવે પ્રશ્ન એ છે કે તમારા પૂર્વજન્મમાં એવા લેદ શા કારણે લીધે હતા? જવાબ એ છે કે તમારી પૂર્વજન્મની સ્થિતિના લેદ તે તેની અગાઉના પૂર્વજન્મના આવાજ લેદોને પરિણામે હતા. હવે ત્રીજા જન્મમાં લેદ હોવાનું શું કારણ હતું? જોમ પૂછે તો તેનીએ પૂર્વના જન્મના લેદોથી તે હતા જોમ કહેવું પડશે. આ પ્રમાણે આ સિદ્ધાન્ત ઉલટો કરોડોગણે શુભચાલે ઉત્પન્ન કરે છે, કારણ કે આ સિદ્ધાન્તાનુસાર આપણે જોઈએ છીએ કે તમારા બધા પૂર્વના જન્મો, અનન્તતા સુધીના પણ અને જે આદિ હોય તો આદિ સુધીના પણ, તેની પૂર્વના જન્મોના લેદના પરિણામ રૂપે હતા. આ પ્રમાણે ઠેક સુધી સિદ્ધતા અને વિરોધ છે. આમ પ્રશ્નો ઉત્તર તો અપાયો નહિ ને ઉલટો તે વધારે શુભચલવાળો, અનેકગણા બળવાળો થયો. ફરીથી યાદ કરી જતાં એ પ્રશ્ન આવો છે કે પરમેશ્વરે આદિથી આ લેદ શા માટે રાખ્યો હશે? પરમેશ્વરે એક ઠેકાણે પોતાને ધનવાન અને બીજે ઠેકાણે નિર્ધન શા માટે બનાવ્યો હશે? તેણે એક ઠેકાણે પોતાને રાગી અને બીજે ઠેકાણે સંપૂર્ણ તન્દુરસ્ત શા માટે રાખ્યો હશે? આ કેટલું અવિચારી છે? આ લેદ વાજબી છે જોમ શી રીતે બતાવાય છે? વેદાન્ત કહે છે કે આ પ્રશ્ન તો વેદાન્તે ઉલટો તમને કરવાનો છે; વેદાન્તને તમારે કરવાનો નથી. આ પ્રશ્નો જવાબ તો તમારે આપવાનો હતો; તેની જવાબદારી વેદાન્ત ઉપર નથી. વેદાન્ત તો ઐક્ય અને અલેદ સ્વીકારે છે, અને તેની સાથેજ આ લેદનો-આ કેબીટી સિદ્ધતાનો ખુલાસો આપે છે લક્ષ આપો.

ધારો કે એક ભુદગી માણસ છે, અને તેની પાસે પાંચ બીજા માણસો છે. આ માણસો તેનાથી બૂઠા હોય, અધોત તે મનુષ્ય પરમેશ્વરની સ્થિતિમાં હોય અને આ બીજા માણસો તેના બનાવેલા પ્રાણી, નોકર અને શુભામ હોય. જે આ મનુષ્ય પોતાના એક નોકર અગર પ્રાણીને કારાગૃહમાં નાંખે, બીજા નોકરને સુંદર ઉપવનમાં રાખે, બીજા નોકરને સુંદર મહેલમાં રાખે, બીજાને શણગાર સજવાના ઝોરડામાં રાખે અને વળી બીજાના ઉપર આખો વખત ભારે દુઃખનો બોલો અને મહાન હિંમલયને તેની છાતી ઉપર સઘળો વખત રાખી મૂકે; તો આવા શેઠ વિષે તમે શું ધારશો? ઘાતકી! અન્યાયી સ્વામી! અન્યાયી સ્વામી! જે પરમેશ્વર પોતાના બનાવેલાં પ્રાણીઓથી સિદ્ધ હોય અને એક પ્રજાને ઘણી સુખદ અને બીજી પ્રજાને ઘણી દુઃખદ સ્થિતિમાં મૂકે; જે તે એક મનુષ્યને ઘણા ધનવાન અને બીજાને ઘણા નિર્ધન બનાવે; તો આવા સ્વામી વિષે તમે શું ધારશો? ઘાતકી! ઘાતકી! અન્યાયી! અન્યાયી! દયા વગરનો! દયા વગરનો! અને ન્યાયની છાંટ પણ વિનાનો! જે લોકો પરમેશ્વરને મનુષ્યથી સિદ્ધ ગણે છે તેમણેજ આ પ્રશ્નો પ્રત્યુત્તર આપવાનો છે. વેદાન્ત તો પરમેશ્વર દૂર હોય જોમ માનવુંજ નથી. મનુષ્યે પોતાની અન્દરજ ખૂંચે-ધરને જોવાનો છે.

હવે લક્ષ આપો: એક શેઠ એક વખતે ઉપવનમાં જાય છે, બીજી વખતે મહેલમાં જાય છે; બીજી વખતે કારાગૃહમાં જાય છે; બીજી વખતે શણગાર સજવાના ઝોરડામાં જાય છે, બીજી રસોડામાં પણ જાય છે, અને પોતાની ઈચ્છાથી બોલ નીચે પણ કયસય છે. તમે તેને માટે શું કહેશો? તે અન્યાયી છે? ના, ના, જે મનુષ્યોને તે કારાગૃહમાં, ઉપવનમાં, મહેલમાં અથવા પોશાક બદલવાના ઝોરડામાં રાખે છે તેમનાથી તે સિદ્ધ હોય તોજ તે અન્યાયી ગણાય; પણ જે પોશાક બદલવાના ઝોરડામાં જાય છે અને બીજાં સ્થળોમાં પણ જાય છે તે જો એ પોતેજ હોય, જો આ બધી ક્રિયાઓ કરે ॥ તે એ પોતેજ હોય, તો તે અન્યાયી નથી, તે સઘળા હોયથી મુક્ત છે.

આ ઉપરથી વેદાન્ત કહે છે કે જે લોકો દુઃખ સહન કરે છે અને જે લોકો ધનવાન અને નિર્ધન છે તેમનાથી જો પરમેશ્વર ભૂદા હોય તોજ આ મિથ્યાસિત્તા, આ મિથ્યા વિરોધ, વગેરે પ્રભુના નામને કલંકીત કરે; પરન્તુ તે પ્રભુનું પોતાનુંજ સ્વરૂપ છે; તે રામનું પોતાનુંજ સ્વરૂપ છે. હું પોતેજ ધનવાન છું, હું પોતેજ કારાગૃહમાં છું, હું પોતેજ સુન્દર છું, અને હું પોતેજ વિકૃત છું. તમે હવે કોને ઠપકો આપશો? અરે, ઠપકો આપનાર પણ હું પોતેજ છું.

આની સાથે એક બીજી પણ વાત કહેવાની છે: આ દેશમાં ત્યાં “હું” શબ્દને શરીર અગર મનના અર્થમાં વાપરવામાં આવે છે ત્યાં વેદાન્તનો ઉપદેશ કરવો એ ઘણું સુરકેશ છે. આ દેશમાં લોકોને એવું કહેવાની ટેવ પડી ગઈ છે કે હું આત્મા છું; પણ “હું” શબ્દથી તેઓ શરીર, મન, બુદ્ધિ, જન્મેલો જીવ, અથવા પુનર્જનિત જીવનેજ સમજે છે; ત્યારે વેદાન્તનો સાક્ષાત્કાર કરેલો મનુષ્ય “હું” શબ્દથી શરીર, મન, અગર પુનર્જનિત આત્માને કદાપિ સમજતો નથી. હું પણ કાંઈ એવો ‘હું’ નથી. જો હું કાંઈ પણ હોઉં તો પરમેશ્વરજ છું.

હું નૃપ છું, અધ્યાધિપતિ છું, સ્વામી છું, અમેરિકન છું, હિંદુ છું, એવી એક ઉક્તિ છે. આ કથન હું પરમેશ્વર છું, એ કથનથી ભૂદા પ્રકારનું છે. એ લેઈ તમે ધ્યાનમાં રાખો. ‘હું’ નૃપ છું, એ ઉક્તિમાં ‘નૃપ’ શબ્દ ઉપાધિ જેવો છે. ‘હું’ અધ્યાધિપતિ છું, માં ‘અધ્યાધિપતિ’ ની ઉપાધિ ધારણ કરેલા અલ્લા જેવી છે. ત્યારે આપણે ‘હું’ નિર્ધન છું’ એમ કહીએ છીએ ત્યારે નિર્ધનતા એ એક વસ્તુ છે અને હું પોતે કોઈ બીજી વસ્તુ છું; નિર્ધનતા ધારણ કરેલા અલ્લા જેવી છે. હિન્દુઓ ‘હું’ પરમેશ્વર છું’ એમ કહે છે, તે વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખો કે ‘પરમેશ્વર’ એ કાંઈ ઉપાધિ કે ગુણના અર્થમાં કહેવાતો નથી, અથવા તમારું મિથ્યા હુંપદ તેવું ને તેવુંજ કાયમ રાખીને એકાદ અલ્લાની માફક તેને પહેરી શકો એવા અલ્લારૂપે તે નથી. એક જ્ઞાની હિંદુ ત્યારે “અહમ્માસ્મિ”—હું બ્રહ્મ છું, એમ કહે છે ત્યારે જેમ કોઈ કલ્પીત સર્પથી બીધેલાને કહે કે “આ સર્પ તો રત્નજી છે,” એના જેવુંજ તેવું કહેવું છે. એક માણસ જમીન ઉપર ચુંચળું વળેલું દોરડું પકડ્યું હતું તેને સર્પ ધારીને બી-ચો અને પડી ગયો. ત્યાં કોઈ આવીને તેને કહે છે: “બ-ધુ, બ-ધુ, એ તમારો સર્પ તો રત્નજી છે! એ સર્પ તો રત્નજી છે!” તેના આવા કહેવાનો અર્થ એજ કે જેને તમે ભૂલથી સર્પ ધાર્યો હતો તે ખરી રીતે સર્પ નથી, તેતો રત્નજી છે. ધ્યાન આપો કે તમારો સર્પ રત્નજી છે એ ઉક્તિ કાંઈ “હું નૃપ છું” અથવા “હું” શહેનશાહ છું” એમ વિશેષજ દર્શાવનારી નથી. અહીં ‘સર્પ’

શબ્દ એ કંઈ રત્ન શબ્દના વિશેષણ તરીકે નથી કે ‘રત્ન’ શબ્દ એ કંઈ સર્વ શબ્દના વિશેષણ રૂપે નથી. હા, જો “આ સર્વ કાળો છે” એમ કહ્યું હોત તો ત્યાં “કાળો” શબ્દ “સર્વ” શબ્દનું વિશેષણ થાત; પણ જ્યારે તમે “સર્વ એ રત્ન છે” એમ કહો છો ત્યારે “રત્ન” એ કંઈ વિશેષણ નથી. મહેરબાની કરીને લક્ષમાં રાખો: આ સમજવું જરા મુશ્કેલ છે, પણ એક વખત સમજો, એટલે પછી તમને સંશય ઉઠશે નહિ.

આ વાત બરાબર લક્ષમાં રાખો કે “સર્વ કાળો છે” એ એક પ્રકારની ઉક્તિ છે, અને “સર્વ રત્ન છે” એ તદ્દન જૂદા પ્રકારની ઉક્તિ છે. તેજ પ્રમાણે જ્યારે લોકો કહે છે કે “હું દેવ છું,” “હું ક્રિસ્તો છું” એ એક પ્રકારની ઉક્તિ છે; અને જ્યારે હિન્દુઓ કહે છે કે “હું બ્રહ્મા છું” ત્યારે તે બીજા પ્રકારની ઉક્તિ છે. જ્યારે તે “હું બ્રહ્મા છું” એમ કહે છે ત્યારે તેનો અર્થ એ છે કે તમે મને જે શરીર સમજો છો તે શરીર હું નથી, તમે બુદ્ધથી મને રૂધિર, સ્નાયુઓ અને હાડ સમજો છો, પણ તેમ નથી. હું સાક્ષાત્ત્વ હાથનું પુતળું નથી. હું મન કે બુદ્ધિ પણ નથી; પણ હું તો આદિકારણ છું. હું સત્યશક્તિ છું; હું સત્યના પણ સત્ય સ્વરૂપ છું; સત્ય પરમેશ્વર, સત્ય શક્તિ, એજ માત્ર હું છું.

વળી જેને પોતાના ન્યાયાસન આગળ લાવી શકાય, ઠપકો આપી શકાય, પોતા આગળ ઉભો કરી શકાય અને છોડી શકાય. એવા એકાદ પ્રાણીની પેઠે લોકો પરમેશ્વરને “આમ કર ને તેમ કર,” એમ કહેવા ઇચ્છે છે. જાણે કે તે માત્ર એકાદ સામાન્ય મનુષ્ય હોયને ! આ બાબત એક દૃઢાન્તથી ઠીક સમજાવી શકાયે.

હિન્દુસ્તાનમાં એક ધાંચી રહેતો હતો, તેણે પોતાને ત્યાં એક સુંદર પોપટ પાલ્યો હતો. એક દિવસ આ ધાંચી કોઈ કારણસર પોતાની દુકાન છોડીને બહાર ગયો. તેના નોકર પણ એક સંદેશો પહોંચાડવા ગયો હતો. પોપટ દુકાનમાં હતો. ધાંચીની ગેરહાજરીમાં એક મોટી બિલાડી આવી. બિલાડીને જોઈ પોપટ જોકે પાંજરામાં હતો તોપણ બીન્યો અને કૂદવા લાગ્યો. પોતાની પાંખો ફેફડાવી તે આમતેમ કૂદવા લાગ્યો તેથી બીંત ઉપર લટકતું પાંજરું સરી પડ્યું અને ઘણા કિંમતી તેલની બરણી ઉપર પડ્યું. બરણી ભાંગી ગઈ અને બધું તેલ ઢળી ગયું. થોડીવાર પછી ધાંચી આવ્યો. તે ઘણો ગુસ્સે થયો અને પોતાનું કિંમતી તેલ ઢાળાયું જોઈ તેના મિત્રજ તપી ગયો. તેને બેહદ ગુસ્સો ચઢ્યો અને તે દાબમાં રાખી શક્યો નહિ. તેના સમજવા પ્રમાણે પોપટને પાંજરું બરણી ઉપર પાડી નાંખ્યું હતું અને આસરે ૨૫ રૂપિયાનું નુકસાન કર્યું હતું. તેણે પાંજરાનું બારણું ઉઘાડ્યું અને પોપટના માથા ઉપરનાં બધાં પીંછાં પીંખી નાંખ્યાં. પોપટને ટાલવાળો કરી નાંખ્યો અને તેના માથા ઉપર એક પણ પીંછું રાખ્યું નહિ. પોપટના માથામાંથી લોહી નિકળવા લાગ્યું અને તે બે અઠવાડીયાં સુધી બોલ્યો નહિ. પોપટે પોતાના શેઠનું સ્વાગત કર્યું નહિ. પરિણામે શેઠ પોતાના કૃત્ય માટે ઘણો દિલગીર થયો. બે અઠવાડીયા પછી ધાંચીની દુકાને એક આહક આવ્યો. આ આહક ઉઘાટે માથે હતો અને વળી તે ટાલવાળો પણ હતો. પોપટ એને જોઈને ખૂબ હસ્યો; અને પોતાનો બીજો સાથી જોઈને ઘણો સુખી થયો. શેઠ પોપટને આટલી ખુશાલી અને આનંદ થવાનું કારણ પૂછ્યું: ત્યારે પોપટે કહ્યું કે, “અરે ! હું પરમેશ્વરનો ઉપકાર માતું છું કે હું એકલોજ ધાંચીનો નોકર નથી, આ માણસ પણ ધાંચીનો નોકર હોયો જોઈએ; કારણ કે જો તે ધાંચીનો નોકર ન હોત તેણે પોતાના માથાના વાળ ગુમાવ્યા હોત નહિ અને ટાલવાળો થયો હોત નહિ.”

કેટલાક હોકા બરાબર આવીજ ભૂલ ભરેલી સમજણ ધરાવે છે. તેઓ પોતે જે કંઈ કરે છે તે કાંઈ પણ સ્વાર્થ, યોજના અથવા એવા કોઈ પણ હેતુસરજ કરે છે, અને તેથી ઈશ્વર પણ તેમજ કરતો હશે, એમ માની લઈને તેઓ કહે છે કે પરમેશ્વરે જગત બનાવ્યું તે પણ કંઈક હેતુપૂર્વક બનાવ્યું હશે. કાંઈક તૃષ્ણા, પૂર્વની યોજના અગર તેવા બીજા હેતુસરજ બનાવ્યું હોયું નેઈએ. ખરેખર વિચાર કરવાની આ ભૂલ ભરેલીજ રીત છે. આથી પરમેશ્વરને મર્યાદિત કરાય છે. એક વાર તમે તેને અનન્ત શક્તિવાળો કહો છો અને વળી તેને સામાન્ય મનુષ્યની સ્થિતિમાં ગણવા ઈચ્છો છો. પણ તે ચાલશે નહિ—તેમ બની શકશે નહિ.

બીજા એક માણસે ‘રામ’ને એક બીજા પ્રશ્ન કર્યો હતો કે જો હું સર્વસ્વ છું તો મારે હુઝા શા માટે સહન કરવું નેઈએ ? ‘રામ’ તમને માત્ર એટલુંજ પૂછે છે કે, “તમારા સ્વપ્નમાં તમારી આસપાસ જે વસ્તુઓ છે તે શું તમારાથી ભિન્ન છે ? જે વસ્તુઓ તે શું તમે પોતેજ નથી ?” તે સર્વ તમેજ છો. તમારા સ્વપ્નમાં દેખાતા પર્વતો, જંગલો, નદીઓ અને રેતીનાં રણો એ સર્વ તમારીજ કૃતિ છે. એ સર્વ તમારું પોતાનું બનાવેલું—તમારા પોતામાંથીજ બનાવેલું—ઉપજાવેલું અને તમારી પોતાનીજ કારીગરી છે; અને તોપણ તમારા સ્વપ્નમાં એક સિંહ આવીને તમને ખાઈ જવા માંડે છે, કે સર્પ આવીને તમને કરડે છે, કે કાંઈક હાઉં જેલું આવે છે, અને તમને ખીવશવે છે, એ ખરું કે નહિ ? અને તે છતાં પણ એ હાઉં, એ સિંહ, એ વાઘ અને એ સર્પ તમેજ છો કે નહિ ?

એક બીજો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે. તમે જાણો છો કે ‘રામ’ તમને ઉપદેશ કરે છે કે તમે પરમેશ્વર, પરમેશ્વર, પરમેશ્વર છો. આથી કોઈ પૂછે છે કે, “જો હું પરમેશ્વર છું તો હું સર્વજ્ઞ કેમ નથી ?” ‘રામ’ પૂછે છે કે બન્ધુ ! “તમે પરમેશ્વર નથી ત્યારે શું છો તે મને જણાવો.” તે કહે છે કે : “હું આ શરીર છું.” હવે ‘સમ’ પૂછે છે કે, તમે આ શરીરજ છો; તો તમારા માથા ઉપર કેટલા વાળ છે તે મને કહો. શું માથું કાંઈ તમારું નથી ? તેણે કહ્યું : “છે.” જો માથું તમારું છે તો કૃપા કરીને તમારા માથા ઉપર કેટલા વાળ છે તેની સંખ્યા મને કહો. (જો માણસ શરીરશાસ્ત્ર ન જાણતો હોય તો) વાર, તમારા શરીરમાં કેટલાં હાડકાં છે તે મને કહો. તમારે કેટલા સ્નાયુ છે ? આજ સવારે તમે સોજન કર્યું હતુંજ, ત્યારે મને કહો કે તે જોરાક હવે ક્યાં છે ? આંતરડામાં છે, પેટમાં છે, હોજરીમાં છે કે ફેફસામાં છે ? તે માણસ જવાબ આપી શકતો નથી; ત્યારે ‘રામ’ કહે છે કે તમે તમારા માથાના વાળ ગણી શકતા નથી તોપણ વાળ તમારાજ છે; તમારાં હાડકાં અને સ્નાયુની સંખ્યા તમે કહી શકો નહિ તોપણ તે તમારાંજ છે; જમ્યા હતા તે જોરાક ક્યાં છે તે કહી શકો નહિ તોપણ શરીર તમારુંજ છે; તેજ પ્રમાણે આકાશમાં કેટલા તારા છે તે તમારી યુદ્ધિ કહી શકે નહિ તોપણ એ બધા તારા તમારાજ છે. તમારી યુદ્ધિ આ વખતે ઈન્ફિનિટમાં શું ચાય છે તે કહી શકે કે ન કહી શકે તોપણ ઈન્ફિનિટ તમારુંજ છે. યુધના ગ્રહમાં આ વખતે શું ચાય છે તે તમે કહી શકો કે ન કહી શકો તોપણ યુધનો ગ્રહ તમારોજ છે. તમે આ વસ્તુઓ કહી શકો નહિ તેથી કાંઈ એમ સિદ્ધ થતું નથી કે તે વસ્તુઓ તમારી નથી. આ વસ્તુઓનું વર્ણન કરવું એ અનન્ત શક્તિવાળાનું કામ છે. (હોત ઉપરની છબિ બતાવીને) તમે આ છબી કેની છે તે કહી શક્યો, કારણ કે તમે જાણો છો કે તે અચુકની છે, હવે “તમે” એ શબ્દને જો

લાવનામાં લઈએ તો તમે પોતે કંઈ તે છળી નથી. કર્તા અને કર્મ જૂદાં છે તેમ તે છળી તમારાથી જૂદી છે. પણ જો તમે તે છળી હો, જો તમે સર્વસ્વ હો, જો તમારા સિવાય બીજું કંઈ ન હોય, જો તમે અનન્ત હો, જો તમને મર્યાદિત કરે તેણું કંઈ ન હોય, તો તમે કોણ છો એ કોણ કહેશે? આ પ્રમાણે મૂળ સત્ય ઉપર આવતાં વર્ણન અને દર્શન અટકે છે. તે ત્યાં પહોંચી શકતાં જ નથી. વાણી અને મનની ત્યાં ગતિ જ નથી.

બીજા એક માણસે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે, “તમે કયા પંથના છો? શું તમે હિન્દુ છો? ખ્રિસ્તી છો?” એ કહ્યું: “ના.” “તમે ક્રિશ્ચિયન છો? યાહુદી છો? અથવા શું છો? કયા ધર્મના અને કઈ શાખાના છો?” એણે સમાધાન એ છે કે જો કોઈ પણ વસ્તુ કોઈની હોય તો તે તેની મિલકત છે. નિર્જીવ વસ્તુઓ અને એવા બીજા પદાર્થો કોઈ માણસની મિલકત હોય છે; પણ ‘રામ’ કંઈ એવી જડ વસ્તુ નથી. ‘રામ’ કંઈ એવી મિલકત નથી કે તે કોઈની માલિકીના હોઈ શકે. તે કોઈની માલિકીનો શા માટે હોય? આ જગત, આ વિશાળ વિશ્વ ‘રામ’નું છે. અમેરિકા ‘રામ’નું છે, ‘રામ’ તમારું પોતાનું સ્વરૂપ છે. અમેરિકા મારો છે. ઍંગલેન્ડ રાજા મારો છે. તમે બધા મારા છો. હિન્દુસ્તાન પણ મારો છે. ખ્રિસ્ત ધર્મ, મુસલમાની ધર્મ, યાહુદી ધર્મ, હિંદુ ધર્મ, વેદાન્ત એ બધા મારા જ છે; અને અસંખ્ય વિશ્વ તેમજ બીજું કંઈ પણ હોય તો તે સર્વ મારું જ છે.

અજ્ઞાની છવો પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય વેચે એ જૂદી વાત છે, પણ તમારે તે કદાપિ વેચવું નોંધ્યું નહિ.

આ દેશમાં-અમેરિકામાં લોકો કહે છે કે તેઓ સ્વતંત્ર છે. રાજકીય સ્વાતંત્ર્ય તેમને હોય, પણ અરે! ધર્મની પરતંત્રતા, સામાજિક પરતંત્રતાની તો હલ જ છે! ‘રામ’ તમને વિચાર સ્વાતંત્ર્ય અને આચાર સ્વાતંત્ર્ય આપે છે. જે ધર્મ ‘રામ’ ઉપદેશો છે તેને ટેટલાક વેદાન્ત એણું નામ આપે છે. પણ અરે! તેને કશું જ નામ આપવાની જરૂર નથી. સત્ય વેદાન્ત માત્ર વેદગ્રાંથ રહેલું નથી, તે તમારા હૃદયમાં પણ છે. ‘રામ’ હૃદયેશને માટે તમને જાણાવવા ચાહે છે કે ‘રામ’ માત્ર હિંદુ જ નથી; ‘રામ’ અમેરિકન અને ક્રિશ્ચિયન પણ છે. ‘રામ’ ને અમુક પંથ કે શાખાનો શુભામ ન ગણ્યો. ‘રામ’ તમારું પોતાનું સ્વરૂપ, સ્વતંત્રતા પોતે જ છે.

બીજા એક માણસે કહ્યું: “તમે પરમેશ્વર જેવા હો-તમે કાઈરિટ જેવા હો તો કાઈરિટ તો અમુક અમુક ચમત્કાર કર્યા છે. કૃપા કરીને એવા ચમત્કાર અમારે માટે તમે પણ કરો, એટલે અમે તમને માનીશું.” “રામ” કહે છે કે, “બન્ધુ, બન્ધુ! કાઈરિટ ચમત્કાર કર્યા તોપણ તમે તેને ક્યારે માન્યો? કાઈરિટ ચમત્કાર કર્યા તોપણ તેનામાં તમને આસ્થા ઉત્પન્ન થઈ નથી. તેને તો ઉલટો ત્રાસ આપવામાં આવ્યો હતો. તેને વધસ્તંભ ઉપર ખીલાથી જડ્યો હતો. કહો ત્યારે શું ચમત્કાર તમારામાં શ્રદ્ધા લાવશે? બિલકુલ નહિ.”

બળી ચમત્કાર એટલે શું? એ બધું શું છે? જો આ શરીર દુનિયાના બધાય ચમત્કાર કરે તોપણ તેથી મારા ઈશ્વરવમાં એક બિન્દુ પણ ઉમેરાઈ શક્યો નહિ. હું આ શરીર નથી, હું તમારું પોતાનું સ્વરૂપ છું. જો આ શરીર ચમત્કાર કરે તો તેથીએ શું? શરીર ચમત્કાર કરતું નથી તોપણ તે હું જ છું. તે હું જ છું. જો આ શરીર ચમત્કાર કરે ને એને તમે પરમેશ્વર માનો તો એ તો ઉલટું વધારે ખરાબ. ચમત્કારથી તમે આ શરીરને પરમેશ્વર

માનો ખરા, પણ તમારે એમ કરવું જોઈએ નહિ. 'રામ' તો તમને પોતાનેજ પરમેશ્વર બનાવવા ઇચ્છે છે; આ શરીરને નહિ. 'રામ' ચમત્કાર કરીને તમારૂં સ્વાતંત્ર્ય લઈ લેવા અને આ અસુક બંધિતવત્તું ઉપરીપણું તમારા ઉપર ઠસાવવા ઇચ્છતો નથી. આગળના પેગમ્બરોએ કહ્યું છે તેમ 'રામ' તમને પરતંત્ર કરવા અને તમારૂં સ્વાતંત્ર્ય લઈ લેવા ઇચ્છતો નથી.

તમે આ શરીર ચમત્કાર કરે એમ ઇચ્છો છો પણ એ શરીર હું નથી. જે પરમેશ્વરે આ જગતરૂપી અનુપમ મહા ચમત્કાર કર્યો છે તે પરમેશ્વરજ હું છું. હું તેજ છું. આ વિશાળ વિશ્વજ મારો ચમત્કાર છે. આ આપું વિશ્વ જેની કારીગરીનો નમુનો છે તે કારીગરજ હું છું.

હિન્દુસ્તાનમાં જે ઘરમાં આ શરીર રહેતું હતું તે ઘરમાં એક છોકરો નોકરી કરતો હતો. તે છોકરો બધો વખત 'રામ'ના સહવાસમાં રહેતો હતો. એક દિવસ તે છોકરો એ ઉચ્ચ મહેલના શિખર ઉપર આવતો હતો અને મોટેથી ખૂમ પાડતો હતો કે, "હું પરમેશ્વર છું! હું પરમેશ્વર છું! હું પરમેશ્વર છું!" જે ઘરની ટોચ ઉપરથી તે છોકરો ખૂમ પાડતો હતો તે ઘરની ભેડેના ઘરોમાં બીલા લોકો હતા. તે લોકોએ તેને કહ્યું: "તું શું લવરી કરે છે? તું શું બકે છે? શું તું પરમેશ્વર છે એમ તું કહે છે? જો તું પરમેશ્વર હોય તો છાપરા ઉપરથી ભરકો માર; પછી અમે જોઈએ છીએ કે તને વાગે છે કે નહિ! જો તને નહિ વાગે તો અમે તને પરમેશ્વર માનીશું; જો તને વાગશે તો અમે તને મારી નાખીશું, અમે તને ત્રાસ આપીશું. તું આમ શા માટે બોલે છે? આવી નાસ્તિક ભાષા બોલવાનો તને હક્ક નથી."

છોકરો દેવી ઉન્મત્તતાથી ભરપૂર હતો. તે બોલ્યો: હે મારાં સ્વરૂપો! હું કદવાને માટે તૈયાર છું; તમે બતાવો તે હરકોઈ ઉઝી ખીણમાં કે હરકોઈ સમુદ્રમાં ફૂદી પડવા તૈયાર છું. પણ અરે! કૃપા કરીને મને એવી એક પણ જગ્યા બતાવો કે જ્યાં હું ન હોઉં? કારણ કે ફૂદી પડવા માટે ફૂદી પડવાની કોઈ પણ જગ્યા તો જોઈએજ. મારા સિવાયની એક પણ જગ્યા તો બતાવો કે જ્યાં મારી હાજરી ન હોય? હું ધ્વિરનો પણ ધ્વિર છું. મને એક પણ એવી જગ્યા બતાવો કે જ્યાં હું ન હોઉં એટલે ત્યાં ફદવા હું તૈયાર છું. જે સર્વમાં વ્યાપ્ત છે તે શી રીતે ફૂદી શકે? જે અચોક્કિત હોય, જે અહીં હોય અને ત્યાં ન હોય તેજ માત્ર ફૂદી શકે. તેનેજ ફદવાતું રહે છે.

જે સદગુહર્યે તેને ફદવાતું કહ્યું હતું તે બોલ્યો: "અરે તું તે પરમેશ્વર છો કે તું તે શરીર છો?" છોકરાએ કહ્યું: "આ શરીર તમારી પોતાની ધારણાથી બનેલું છે, હું આ શરીર નથી. તમારા પ્રશ્નો અને વાંધા મને પહોંચી શકતા નથી. તે માત્ર તમારી ધારણામાંજ રહે છે. તેજ પ્રમાણે જે સર્વવ્યાપી છે તે કેવી રીતે ફૂદી શકે? એવી એક પણ જગ્યા નથી કે જ્યાં તે કદિ પણ ન હોય. તેજ હું છું. તેજ હું છું. માત્ર આ શરીરમાંજ હું હોઉં અને પેલા શરીરમાં ન હોઉં તો અલબત્ત આ શરીરદ્વારા ધ્વિરત્વનો દાવો દુદ્ધ કરવાને માટે મારે ચમત્કાર કરવાજ જોઈએ; પણ આ તો બધાંજ શરીર મારાં છે-મારા પોતાના-થીજ ઉત્પન્ન થયેલાં છે. મારે માત્ર તેમનું સ્વામિત્વ લેવાતું છે. મારે કાંઈજ કરવાતું નથી. બધું મેંજ કરેલું છે.

અન્ય એક માણસે સવાલ પૂછ્યો છે કે, "વેદ તરફ તમારૂં કેવું વલણ છે? વેદ

વિષે તમે શું ધારો છો ? ” ‘રામ’ કહે છે કે “ જે પ્રમાણે આપણે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રને અનુભવી શકીએ છીએ, તે પ્રમાણે આપણે વેદને પણ અનુભવી શકીએ છીએ.” પ્રશ્ન—વેદને તમે માનો છો ? ‘રામ’ કહે છે કે “ વેદને હું બાહ્યું છું. હું વેદની તમને ભલામણ કરું છું.” પ્રશ્ન—જે પ્રમાણે આપણે બાઈબલને સ્વીકારીએ છીએ તેજ પ્રમાણે વેદોને સ્વીકારીશું ? ‘રામ’ કહે છે કે : “ તમે બાઈબલનો ઉધો અર્થ કરો છો, તેવો વેદનો અર્થ કરશો નહિ. બગોળ-શાસ્ત્ર અથવા રસાયનશાસ્ત્રનો જેમ અભ્યાસ કરો છો તેજ પ્રમાણે વેદનો પણ અભ્યાસ કરો. જે પ્રમાણે કેટલાક હિંદુઓ વેદને માને છે, તે પ્રમાણે અન્ધશ્રદ્ધાથી કે ભોળપણથી કોઈ પણ વસ્તુને સ્વીકારશો નહિ. જે પ્રમાણે તમે રસાયનશાસ્ત્રનો એક ગ્રંથ હાથમાં લ્યો અને તેમાં જણાવેલા સિદ્ધાંતો અચૂક વિદ્યાને લખેલા હોય તેને આતરજ્ઞ કશું સમજ્યા વિના એમને એમ તેને તમે સ્વીકારવાના નથી; તેજ પ્રમાણે આ વિષયમાં પણ માત્ર વાક્ય ઉપરથીજ નગર સમજે કશું સ્વીકારશો નહિ. એવી શ્રદ્ધા એ શ્રદ્ધાજ નથી. પ્રયોગો તમે જાતેજ અનુભવ સિદ્ધ કરો, તમે જાતેજ તેનું સત્ય શોધો અને સાચા વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર પ્રમાણે તમારી સ્વતંત્રતા ન વેચતાં તમારું સ્વાતંત્ર્ય સાચવીનેજ તેનો અભ્યાસ કરો; તોજ તમે વેદના રહસ્યમાં પ્રવેશી શકશો. તેમ નહિ કરો તો હસ્તેશાં ભૂલજ કરશો. વેદના શિક્ષણને કોઈની ટીકાની ખીક નથી. તેને કોઈ પણ શંકા અથવા પ્રશ્નોની ખીક નથી. તમારાં પશ્ચિમનાં ભદ્રાં શાસ્ત્રોથી તેને તપાસો; તમારા પાશ્ચાત્યજ્ઞાનના પ્રકાશ (ધ્યાનમાં રાખો કે પ્રકાશ હસ્તેશાં પૂર્વમાંથીજ આવે છે, પણ ધારો કે પશ્ચિમનો પ્રકાશ) નાં પ્રકાશમાન કિરણોથી આ જ્ઞાનનું ‘શ્રુતિનું’ સુન્દર મૂળ-ભલે ધુઓ. શ્રુતિના સુન્દર મુખારવિન્દ ઉપર એક પણ કાળો કાથ કે તલ કદિયો દેખાવાનોજ નથી. વેદો વિજ્ઞ. ઇશાસથી પ્રતિકુળ નથી. તમારી અર્વાચીન શોધ-ખોળો તો માત્ર એ શ્રુતિ મહારાણીનું પાદપ્રક્ષાલનજ છે. તે શોધખોળો તો ઉલટી વેદાન્તની વધારે ને વધારે સેવાજ કરતી બચ છે.

જે લોકોએ વેદોનો નિરપૂઠ રીતે અભ્યાસ કર્યો છે તેમણે તેને ધન્યવાદજ આપ્યો છે. શૌપનહાર, જેને કોઈ પણ તત્ત્વજ્ઞાનનું વખાણ કરવાનું મન થયું નથી અને જેણે પોતાના સિવાય બીજા બધા તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર ગાળોનો વરસાદ વર્ષાવ્યો છે, તે પણ વેદ સંખાંખી બોલતી વખતે કહે છે કે, “ ઉપનિષદ્ (વેદો) ના અભ્યાસ જેવો ઉત્કર્ષક અને હિતાવહ બીજો કોઈ અભ્યાસ આખા જગતમાં નથી, તે મારા જીવનનું પણ આશ્વાસન નિવડયું છે અને મારા મૃત્યુનું પણ આશ્વાસન નિવડશે.”

શૌપનહારના આ કથન ઉપર ટીકા કરતાં મંડસમુલ્લર કહે છે કે, “આવા સ્વતંત્ર તત્ત્વચિન્તકના રાષ્ટ્રોને જો કાંઈ અનુમોદનની અપેક્ષા હોય તો યૂરોપના અને આખા જગતના બધા ધર્મના તત્ત્વજ્ઞાનની સર્વ રીતોના મારા જીંદગીપર્યંતના અભ્યાસથી શૌપનહારના અનુભવને નિરભિમાનપણે અનુમોદન આપવાને હું તૈયાર છું.”

“ જે તત્ત્વજ્ઞાન સુખદાયી મૃત્યુની તૈયારી માટે હોય તો વેદાન્ત તત્ત્વજ્ઞાન કરતાં બીજું એક પણ સારી તૈયારી હું બાણુતો નથી.”

બીજા એક માણસે એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે કે “તમારું વેદાન્ત હિન્દુસ્તાનની મર્યાદાવાળી હદમાંજ કેમ અટકી રહેલું છે ?” જે પ્રશ્નો હવે ચર્ચવાના છે તે ઘણા અગત્યના અને રસવાળા છે. તે કહે છે કે, “ક્રિશ્ચિયાનિટી આખા જગત ઉપર પ્રચરેલી છે; ત્યારે તમારું

વેદાન્ત તો માત્ર હિન્દુસ્તાનની મર્યાદાવાળી હદમાંજ પ્રસરેલું છે ! વળી તે માત્ર કેળવણીના વર્ગનોજ ધર્મ છે, સર્વ સામાન્ય જનસમુદાયનો નથી. ” ‘રામ’ કહે છે કે, “ ક્રિશ્ચિયાનિટી જે પ્રભ ઉપર ખરેખરું રાજ્ય ચલાવતી હોત તો ઘણું વધારે સારું થાત. જે ખરી ક્રિશ્ચિયાનિટી યુરોપમાં પ્રવર્તતી હોત તો તે ‘રામ’ને માટે ઘણાજ આનન્દની વાત હતી. પરંતુ યુરોપ, કે અમેરિકામાં ક્રિશ્ચિયાનિટી પ્રવર્તતી નથી, પણ અર્થોનિટીજ પ્રવર્તે છે. તે ક્રિશ્ચિયાનિટી નથી પણ અર્થોનિટીજ છે. ”

જે તમે ધારતા હો કે ખરી ક્રિશ્ચિયાનિટી જનસમુદાયમાં પ્રસરેલી છે તો બન્ધુ ! એવી ભૂલ કરશો નહિ. જનસમુદાયમાં ક્રિશ્ચિયાનિટી કરતાં શેતાનના ધર્મને અનુસરનારા લોકોજ વધારે છે. તમે જાણો છો કે દુર્ગુણ, બૂંડી તૃષ્ણાઓ, વૈમનસ્ય, ધિક્કાર, મનોવિકાર અને વિષયાસક્તિ એ શેતાનનો જ ધર્મ છે; અને એવો શેતાનનો ધર્મજ ક્રિશ્ચિયાનિટી કરતાં લોકોમાં વધારે પ્રવર્તે છે.

પાલોમેન્ટની સભાના એક મહાન વક્તાને લંડનની પાલોમેન્ટની સભામાંથી પૂતકારી કહાડવામાં આવ્યો હતો. તે પછી તે શા શબ્દો બોલ્યો હતો તે તમે જાણો છો ? તેણે કહ્યું : “ તમારા પક્ષમાં અધિક મત હોય તોપણ શું થયું ? ” સામા પક્ષકારોને તેણે કહ્યું કે, “ અભિપ્રાયની તો તુલના કરવી જોઈએ : તેની કાંઈ ગણતરી કરવી જોઈએ નહિ. ” મતની અધિકતા એ કાંઈ સત્યની સાબીતી નથી.

એક વખત એવો પણ હતો કે જ્યારે ગેલીલીઓએ કૉપરનિકસના સિદ્ધાન્તો વાંઢ કર્યા અને કહ્યું કે પૃથ્વી પરિભ્રમણ કરે છે, નહિ કે સૂર્ય. તેના પક્ષમાં મતની ઘણીજ ન્યૂનતા હતી. તે એકલોજ હતો અને આખું જગત તેની વિરુદ્ધ હતું, મતની અધિકતા તેની વિરુદ્ધ હતી, પણ સત્ય શું છે ? સત્ય શું કાંઈ મતની ન્યૂનતા કે અધિકતામાંજ રહેલું છે ? એવી અધિકતા કે ન્યૂનતા એ કાંઈજ નથી. એક વખત એવો હતો કે જ્યારે રોમન કેથોલિક મતની અધિકતા હતી. પછી વળી એવો વખત આવ્યો કે એ અધિકતા ધીમે ધીમે તરફ ઢળી પડી. એક વખત એવો પણ હતો કે જ્યારે ક્રિશ્ચિયાનિટી માત્ર અગીઆર શિષ્યોની ન્યૂન સંખ્યામાંજ પ્રવર્તતી હતી. પછી વળી એવો પણ વખત આવ્યો કે જ્યારે આ ક્રિશ્ચિયાનિટી કે અર્થોનિટીની તરફેણમાં મતની અધિકતા આવી. માટે ખરી રીતે મતની અધિકતા અને ન્યૂનતા એ કાંઈજ નથી. આપણે સત્યના ખડક ઉપર ઉભા હોઈએ તો સત્ય બહાર આવવુંજ જોઈએ.

બીજા એક માણસે પૂછ્યું છે કે, “ જગતમાંની બધી પ્રજાઓમાં માત્ર ક્રિશ્ચિયન પ્રજાઓજ સુધારામાં અને પ્રગતિમાં શામાટે આગળ છે ? ” રામ કહે છે કે “ બન્ધુ ! યુરોપ અને અમેરિકા, હિન્દુસ્તાન, ચીન અને જાપાન કરતાં રાજકીય અને સામાજિક વિષયોમાં આગળ પડતાં હોય તો તે ક્રિશ્ચિયાનિટીને લીધે નથી. વૃથા એવો ઉધો વિચાર ન બાંધો. જે વિજ્ઞાનની તમામ ઉન્નતિ અને સુધારો ક્રિશ્ચિયાનિટીનેજ પ્રતાપે થયો હોય તો મહેરબાની કરીને કહો કે આ ગેલીલીઓએ જ્યારે પેલી નાની શોધ કરી હતી ત્યારે ક્રિશ્ચિયનો તેની તરફ શી રીતે વત્યો હતા અને તેની કેવી દયા કરી હતી ? ખુતોને બાળી મૂક્યો હતો, તે કોણે બાળ્યો હતો ? ક્રિશ્ચિયાનિટીએજ. હકરલી, રથેન્સર અને ડાર્વિનની શોધો તથા પ્રગતિ અને બુદ્ધિસાગરું રવાતંચ, એ કાંઈ ક્રિશ્ચિયાનિટીથી ઉદ્ભવેલાં અને પોષાયલાં નથી. ક્રિશ્ચિયાનિટીની દરેક રીતે દાબી દે એવી સત્તા છતાં પણ તેઓ ટકી રહ્યા છે. શોપનહારની કેવી

દશા હતી ? તેને કેવી રીતે જીવન ગાળવું પડતું હતું તે તમે જાણો છો ? શાપનહારને પણ કાંઈરટના જેટલોજ મહાન ભોગ આપવો પડ્યો હતો. કાંઈરટને પોતાના સિદ્ધાન્તો માટે મરવું પડ્યું હતું, ન્યારે શાપનહારને પોતાના સિદ્ધાન્તો માટે જીવવું પડ્યું હતું. તમે જાણો છો કે પોતાના સિદ્ધાન્તોને માટે જીવવા કરતાં મરવું એ વધારે સહેલું છે. શાપનહારના સ્વતંત્ર મનોવેગને કોણે દાખ્યો તે તમે જાણો છો ? તેના ચર્યાચરના લખાણમાં જે જુસ્સો અને શક્તિની છાજ ઉડતી હતી તે તેના પાછળના અંધારામાં તેણે શુભાશ્ચર્ય હતાં. હેગલ અને કાન્ટના તત્ત્વજ્ઞાનમાં જે દુર્ગંજતા અને નળખાઈ હતી તે ક્રિશ્ચિયાનિટીની અસરને લીધેજ હતી. પ્રીએને પોતાનું અધ્યાપકપણું કેમ છોડવું પડ્યું હતું અને પોતાના દેશમાંથી તેને શામાટે કહાડી મૂક્યો હતો તે તમે જાણો છો ? તે ક્રિશ્ચિયાનિટીને લીધેજ હતું. ચર્યાચરમાં તમામ પ્રગતિ ક્રિશ્ચિયાનિટીને લીધે નહિ પણ તેના વિરોધ વચ્ચેજ થયેલી છે. વસ્તુસ્થિતિનો ઉંધો અર્થ ન કરો.

હિંદુસ્તાનનો એક ઝૂંઝો ઇન્ડિયન જે કેટલોક વખત હિંદુસ્તાનમાં રહ્યો હતો તે ન્યારે ઇંગ્લેન્ડ પાછો ગયો ત્યારે પોતાની બહાદુરી, બળ અને હિંમત માટે પોતાની સ્ત્રી આગળ બકાશ મારતો હતો. તેઓ પોતાના ગામડાના ઘરમાં રહેતાં હતાં, ત્યાં એક વખત રીંછ આવ્યું ત્યારે તે ફરીને પાસેના ઝાડની ડાળી ઉપર જતો રહ્યો અને તેની સ્ત્રીએ હથિયાર પકડીને રીંછને માર્યું ત્યારેજ તે નીચે ઉતર્યો. એટલામાં ત્યાં કેટલાક લોક આવ્યા અને પૂછ્યું કે, “ રીંછ કોણે માર્યું ? ” તેણે કહ્યું : “ મેં અને મારી સ્ત્રીએ રીંછને માર્યું. ” તેજ પ્રમાણે ન્યારે કાંઈ કામ થયું હોય ત્યારે તે મેં કહ્યું છે, તે કરવામાં હું પણ હતો, એમ કહી મિથ્યા બકાઈ હાંકવી એના જેવુંજ ક્રિશ્ચિયાનિટીથી ઉત્પત્તિ થયાનું કથન સમજવું.

યૂરોપ અને અમેરિકામાં વિજ્ઞાનની અને તત્ત્વજ્ઞાનની તમામ પ્રગતિ અને આ સર્વ શોધ-ખોળો ખરા વેદાન્તને આચારમાં મૂકવાથીજ થઈ છે. વેદાન્ત એટલે સ્વાતંત્ર્ય-સ્વાશ્રય છે; અને તે સ્વાશ્રય તથા સ્વતંત્રતા સ્થૂલ હાજતોથી પર રહેવાના આવેશને લીધેજ ઉપજે છે. આ બધી પ્રગતિ તેને લીધેજ છે, અને તે વેદાન્તને અતજીવણે આચારમાં મૂકવાથીજ છે. તમે ખરા વેદાન્તને ખરી ક્રિશ્ચિયાનિટી પણ કહી શકો. ખરી ક્રિશ્ચિયાનિટીને જો તમે ખરા ખર સમજો તો તે વેદાન્તથી જુદી નથી. તેઓ કહે છે કે પૃથ્વીની સપાટી ઉપરથી ગુલામગીરી અમે કહાડી નાંખી અને ઘણા સુધારા કર્યા છે; પણ ‘રામ’ કહે છે કે “ બન્ધુઓ ! શું ગુલામગીરી રદ કરી છે ? અરે ! ગુલામગીરી કહાડી નાંખાય એવું ‘રામ’ કેટલું બધું ધરે છે ? ધારે કે ગુલામગીરી કહાડી નાંખી છે એવું આપણે માન્ય કરીએ, તોપણ તે કંઈ ક્રિશ્ચિયાનિટીને લીધે થયેલું નથી. જો ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં ગુલામગીરી દૂર થાય એવું કાંઈ હોય તો ક્રિશ્ચિયાનિટીએ ઠેઠ ૧૭૦૦ વર્ષ સુધી ગુલામગીરી શા માટે રદ ન કરી ? પણ તેને રદ કરવાનું કારણ તો કંઈક બીજુંજ હતું, એ સમયે લોકો અમેરિકામાં વસ્યા હતા, યૂરોપીઅન પ્રજાઓ એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે જતી હતી ને બીજા પ્રજાઓના સહવાસમાં આવતી હતી-ત્યાં તે કેળવણી લેતી હતી અને ઉદાર મનની થતી હતી. અને એમ થવું એવું નામજ આચારમાં મૂકેલું વેદાન્ત છે. આ પ્રમાણે ગુલામગીરી રદ કરવાનું કારણ એ વેદાન્તજ હતું; નહિ કે ક્રિશ્ચિયાનિટી. રાજકીય અને સામાજિક સંયોગોએજ લોકોનાં હૃદય અને આત્માને ઉત્તેજ્યો હતાં. જો આ ગુલામગીરી ક્રિશ્ચિયાનિટીને લીધેજ બનેલી હોય તો પછી કાકણોને નાખવી, ગરદન મારવાના સાંચા અને “ ધર્મ વિચારણી સભા ” એ સર્વ અને લીધે

હતાં ? તમે જાણો છો કે એ ધર્મ વિચારિણી સલાનો એક સમયે 'સાનક્રાન્તિકાંદોમાં' પૂર-
દમામ હતો-અરે ! ભયંકર ! ભયંકર કૃત્યો ! છાતીમાંથી લોહી કહાડવું ઇતે તેનાં કૃત્યો હતાં !
'રામ' ખીજી બધી જાણતોમાં ઉઠા ઉતરતો નથી. આ બધું શાને લીધે હતું ?

“રામ” ઘણા પ્રશ્નો અને પ્રત્યુત્તરો મૂકી દે છે. આપણે તે ખીજે પ્રસંગે બોધશું.

કેટલાકે તરફથી એક વિશેષ પ્રશ્ન એવો કરવામાં આવે છે કે, “હિંદુસ્તાન રાજ-
કીય સ્થિતિમાં આજુ ઉતરતું કેમ છે ?” તેઓ કહે છે કે હિંદુસ્તાનની આ અધમ સ્થિ-
તિનું કારણ વેદાન્ત છે; પણ ખરી વાત કે જે તેથી તદ્દન ઉલટી છે, તે એ છે કે-હિંદુ-
સ્તાનની અધોગતિનું કારણ વેદાન્તનો અભાવ જ છે. તમે જાણો છો કે ‘રામે’ તમને કહ્યું
હતું કે તે દરેક દેશનો છે. ‘રામ’ કાંઈ હિંદુસ્તાનનો રહીશ, હિંદુ અને વેદાન્તી તરીકેજ
અહીં આવતો નથી, પણ તે તો ‘રામ’ અને ‘રામ’ એટલે સર્વવ્યાપક તરીકે આવે છે.
‘રામ’ તમારાં અગર હિંદુઓનાં વખાણ કરવા ઇચ્છતો નથી. ‘રામ’ હિંદુસ્તાન, અમેરિકા
અગર ખીજા કોઈ દેશ ઉપર આધાર રાખતો નથી. ‘રામ’ સત્ય, તદ્દન સત્ય અને સત્ય
સિવાય ખીજા કશાજ ઉપર આધાર રાખતો નથી, અને એ લક્ષ્યગિન્દુથીજ જે કહેવાતું હોય
છે તે તે કહે છે. તે સત્ય એ છે કે જ્યાં સુધી હિંદુસ્તાનના જનસમુદાયમાં વેદાન્ત
પ્રવર્તમાન હતું; ત્યાં સુધી હિંદુસ્તાન તેની કીર્તિના ઉચ્ચ શિખરેજ વિરાજમાન હતું, સર્વો-
પરિપક્વ લોગવતું હતું, અને આખાં હતું. પણ તે પછી એક એવો સમય આવ્યો કે
ન્યારે આ વેદાન્ત અમુક પ્રકારના લોકનાજ હાથમાં રહ્યું અને હિંદુસ્તાનના સામાન્ય જન-
સમુદાયના હાથમાં તે જવા ન પામ્યું. ત્યારથીજ હિંદુસ્તાનનો અસ્તકાળ શરૂ થયો.
સત્ય વેદાન્ત અને જનસમુદાયને છેદું પડ્યું ત્યારથીજ હિંદુસ્તાનનો જનસમુદાય,
હે પરમેશ્વર ! હું દાસ છું, હું તારો શુભામ છું, એવો ધર્મ માનવા લાગ્યો. આ ધર્મ યૂરો-
પમાંથી જ હિંદુસ્તાનમાં આવ્યો. આ કથન હાલના કહેવાતા ઇતિહાસકારો અને ફિલ્સોફીને
કદાચ અચંબો પમાડશે, અને યૂરોપીઅન લોકોને પણ અચંબો પમાડશે; પણ ‘રામ’ આ
કથન વગર વિચાર્યે કહેતો નથી. તે કથન ગણિતશાસ્ત્ર પ્રમાણે સિદ્ધ કરી શકાશે. જે ધર્મ
પોતાની જાતને હલકી બેવાને, ધિક્કારવાને તથા પોતાને કીકા, જતુઓ, નીચ, શુભામ અને
પાપી મનાવે છે; તે ધર્મ હિંદુસ્તાનમાં બહારથી જ દાખલ થયો અને તે ત્યાંના જનસમુ-
દાયનો ધર્મ થયો. ન્યારથી જનસમુદાયે તેને સ્વીકાર્યો ત્યારથીજ હિંદુસ્તાનનો અસ્ત શરૂ
થયો. પરંતુ કોઈ કહેશે કે એવી માન્યતાથીજ એમ બનતું હોય તો યૂરોપીઅનો પણ શુભા-
મગીરીની માન્યતા સ્વીકારે છેજ કે, “હે પરમેશ્વર ! અમે તારા શુભામ છીએ.” તો પછી
રાજકીય અને આમાજિક સ્થિતિમાં હિંદુસ્તાનના લોકોએ જે અધમતા સહન કરી તેવીજ
અધમતા તેમણે શા માટે ન અતુલવી ? એક દૃષ્ટાન્ત કે જે સ્વભાવવાદીઓ અને નિકાસવા-
દીઓ ઘણીવાર આપે છે તે આ કેસણે આપવાથી આ જાણત સારી રીતે સમજશે. તેઓ
કહે છે કે “કેટલીક વખતે નળગાપણું એજ જીવવાનું કારણ થાય છે ! કેટલીક વખત જેઓ
જીવે છે તેઓ મરનારાજ જેટલા લાયક હોતા નથી !” હાં આ જાણતની સ્પષ્ટતા આટે
નીચકું દૃષ્ટાન્ત બસ થયે.

એક સમયે તીકની ઝોટી સંખ્યા અમુક દિશામાં ઉડતી હતી. તેમાંનાં કેટલાંક
તીકોની પાંખો ખરી પડી અને તે નીચે પડી ગયાં. બાકીનાં તન્દુરસ્ત તીક આગળ વધ્યાં;
પણ ન્યારે તેઓ એક ડુંગર ઉપર પહોંચ્યાં ત્યારે તે ડુંગર ઉપર ફવ બળતો હતો તેથી

તેના ધૂમાડાથી મુંઝાઈ દવમાં પડીને તે બધાં નાશ પામ્યાં. જૂઓ, અહીં નળખાં છાંવ્યાં અને સખળ મરી ગયાં !

હિંદુસ્તાનના લોકો ધર્મને પોતાનું સર્વસ્વ ગણે છે; અને તેથી ન્યારે તેઓ “હે પરમેશ્વર ! હું તારો અધમ દાસ છું, હે પરમેશ્વર હું પાપી છું,” એમ પ્રાર્થના કરે છે ત્યારે જેવા તેઓ બહાર હોય છે તેવાજ અંદર હોય છે. ન્યારે હિંદુસ્તાનના લોકો આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરતા ત્યારે તેઓ તે અંતઃકરણપૂર્વકજ કરતા હતા, અને તેથી કર્મના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તેઓને પોતાની તે ભાવનાઓ ફળીભૂત થવીજ જોઈતી હતી. પરિણામે તેમજ થયું. પરિણામે તેઓ શુભામજ થયા. તમે કહેશો કે શું તેઓ પરમેશ્વરના શુભામ થયા ? સમાધાન એ છે કે પરમેશ્વરને કંઈ આકાર કે રૂપ નથી કે જે રૂપવટ તે આવીને તેમના ઉપર રાજ્ય કરી શકે; પણ તે છતાં એ પરમેશ્વર આવ્યો તો ખરોજ. તમે પૂછશો કે તે કયો પરમેશ્વર અને તે કેવે પ્રકારે આવ્યો ? ઉત્તર એ કે તે ચેત પરમેશ્વર, અને તે અશ્રેણીની ચેત ત્વચામાં આવ્યો અને તેમને પોતાના આધીન બનાવ્યા. આ પ્રમાણે તેઓ પરાધીન-દાસ થયા. આ પ્રમાણે ભૂલભરેલી ક્રિશ્ચિયાનિટીએ અગર ભૂલભરેલી ચર્ચાનિટીએજ હિંદુસ્તાનને આધીન રિથિતિમાં આણ્યું.

ત્યાં જાઓ અને હિંદુસ્તાનની રિથિતિ જુઓ તો ‘રામ’ ના કહેવાની વધાર્થતા તમને સમજાશે. હિંદુસ્તાનના બીજા સ્વામીઓ અથવા સાધુઓ તમને જે કંઈ કહે તે જો માનશો તો તમે ભૂલ કરશો. હિંદુસ્તાનની અધોગતિનું કારણ વેદાન્તનો અભાવ છે.

હવે આ શુભામગીરીની ભાવનાએ યૂરોપમાં શુભામગીરી કેમ ન આણી ! એનું સમાધાન એ છે કે યૂરોપીઅન લોકો ધર્મ કરતાં ધનને વધારે આકે છે. તેઓ પોતાની પ્રાર્થનામાં અને પોતાની ધાર્મિક બાબતોમાં આગળ તમને કહ્યું હતું તેમ પરમેશ્વરને વધારાને માને છે. તેના પરમેશ્વરને તેમના ઝોરકાઓ વાળવા ઝાડવાનુંજ કામ છે. ધર્મને તો તેઓએ માત્ર ઝોરકા શણગારવા માટેની પ્રતિમાઓ અને ચિત્રો જેવોજ ગણેલો છે. તેમના હૃદયમાંથી-તેમના ખરા આત્મામાંથી જે પ્રાર્થના નીકળી તે કંઈ શુભામગીરી માટેની નહોતી; પણ ધન, આબાદી અને દુનિયાના લાલો મેળવવા માટેનીજ હતી. અને તે પ્રમાણે તેમની ઉન્નતિ પણ થઈ છેજ. આ પ્રમાણે આ સર્વ કર્મના નિયમ પ્રમાણેજ બન્યું છે. ઇતિહાસથી જણાય છે કે ન્યાં સુધી વેદાન્ત હિંદુસ્તાનમાં જનસમુદાયમાં પ્રચલિત હતું ત્યાં સુધી હિંદુસ્તાન પણ સમૃદ્ધ હતો.

ગ્રીનીશીઅન લોક એકવાર ઘણી સત્તાવાળા હતા, છતાં પણ તેઓ હિંદુસ્તાન ઉપર ચક્રે આવી તેને છૂટી શક્યા નહિ. ઇંગ્લેન્ડીઅન લોક પણ એક સમયે ઘણા શ્રેષ્ઠ હતા, છતાં તેઓ પણ હિંદુસ્તાનમાં રાજ્ય ચલાવી શક્યા નહિ. ઇસાનનું રાજ્ય એક સમયે સર્વોપરિ સત્તાવાળું હતું છતાં તે પણ હિંદુસ્તાન સામે નેત્રનો ઠટાક્ષ નાંખવા પણ શક્તિમાન થયું નહિ. રોમન લોક કે જેમનો ગરૂક આખી દુનિયા ઉપર ઉડી રહ્યો હતો અને તે વખતે જણાએલી લગભગ બધી દુનિયા જેમના અમલ નીચે હતી ત્યાંના બાદશાહો પણ હિંદુસ્તાનને પોતાને સ્વાધીન કરવાની હિમ્મત ધરી શક્યા નહોતા. ગ્રીકલોક સત્તાધારી થયા ત્યારે પણ શત્રુકો ને શત્રુકો સુધી તેઓ હિંદ સામે વાંકી દૃષ્ટિથી જોઈ શક્યા નહિ. અલેક્ઝાન્ડર કરીને એક

મનુષ્ય કે જેને જૂલથી લોકો મહાન સીકંદર કહેતા તે હિંદુસ્તાનમાં આંબો તે વખતે પણ વેદાન્તનો જુસ્સો જનસમુદાયમાં પ્રચલિત હતો. હિંદુસ્તાન પહોંચી જવા પહોંચી સીકંદરે તે વખતની જણાવેલી તમામ દુનિયા જીતી લીધેલી હતી. મહાન સીકંદરની મદદમાં ઇરાનનું અને ઇજિપ્તનું બહુજ લશ્કર હતું, તોપણ સીકંદરને હિંદુસ્તાનના નાના રાજાં પોરસે ખડીવરાવ્યો હતો અને હરાવ્યો હતો. હિંદુસ્તાનના નાના રાજાંએ મહાન સીકંદરને નીચા નમાવ્યો હતો. સીકંદરને તેના બધા લશ્કર સાથે નાસી જવું પડ્યું હતું; તેનું બધું લશ્કર ખરાબખસ્ત થઈ જઈ તેને પાછા ફરવાની ફરજ પડી હતી. આનું કારણ શું હતું? આ દિવસોમાં હિંદુસ્તાનના જનસમુદાયમાં વેદાન્ત પ્રવર્તેલું હતું અને જનસમુદાય વેદાન્તી હતો. આ વાતની સાબીતીની તમારે જરૂર છે? આની સાબીતી માટે તે વખતના ગ્રીક લોકોએ હિંદુસ્તાનનો જે ઇતિહાસ લખ્યો છે તે વાંચો. તે વખતના ગ્રીક લોકોએ અને સીકંદરના સોબતીઓએ હિંદુસ્તાન માટે શું લખ્યું છે તે વાંચો.

તમે જોશો કે એ સમય સુધી આચારમાં મૂકેલું વેદાન્ત, હિંદના જનસમુદાયમાં પ્રવર્તેલું હતું અને લોકો ખળવાન હતા, જેથી મહાન સીકંદરને પાછું ફરવું પડ્યું હતું.

પણ પછી એવો સમય આવ્યો કે મહામહા ગઝનવી કરીને એક સાધારણ સરદારે સત્તર-વાર હિંદુસ્તાન લૂટ્યું અને સત્તરવાર હાથમાં આંબું તેટલું ધન તે હિંદુસ્તાનમાંથી લઈ ગયો! તે સમયનો ઇતિહાસ વાંચો અને તમે જોશો કે તે સમયે જનસમુદાયનો ધર્મ વેદાન્તથી તફાવત ઊભો થઈ ગયેલો હતો, વેદાન્ત પ્રવર્તમાન હતું પણ તે અમુક ગણ્યા ગાંઠ્યા મનુષ્યોમાં જ હતું. સામાન્ય જનસમુદાયે તેને ત્યજી દીધું હતું અને તેથી હિંદુસ્તાન અધમ સ્થિતિમાં આવ્યું.

તેઓ કહે છે કે તમે વૈરાગ્યનો બોધ કરો છો, અને વૈરાગ્યથી આપણે નિર્ધન થઈએ છીએ. પણ અરે બાઈ! એમ નથી. સત્ય છે કે વેદાન્ત શિખવાને માટે તમારે હિમાલયના જંગલનાં ઘાટા પ્રદેશમાં જઈને એકાન્ત રહેવું પડે છે; પણ વેદાન્ત એમ કદાપિ કહેતું નથી, કે તમારે સદા ત્યાગીનું જ જીવન ગાળવું જોઈએ. કદાપિ નહિ! કદાપિ નહિ! જંગલમાં એકાન્ત રહેવું તે તો માત્ર વિદ્યાર્થીને પાઠશાળામાં જવા જેવું છે. કોઈ પણ લોકિક જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અથવા તો તત્ત્વજ્ઞાન શિખવા માટે તમારે એકાન્તમાં રહેવું જોઈએ; તમારી આસપાસ વિશ્વેષકારક સંયોગો ન હોય તેવે સ્થળે જ રહેવું જોઈએ. આ શું ખરું નથી? જ્યાં તમારો અભ્યાસ તમે શાન્તિથી અને ઉપાધિ-રહિત રીતે કરી શકો એવી જગ્યાએ જ તમારે રહેવું જોઈએ. આ પ્રમાણે જો કોઈ હિંદુ જંગલમાં એકાન્તમાં રહેવા જાય તો તે વિજ્ઞાનના પણ વિજ્ઞાનનો પૂર્ણ રીતે અભ્યાસ કરવા સાડ અને વેદાન્તના સત્ય સિદ્ધાન્તોનો પરિપૂર્ણ રીતે સાક્ષાત્કાર કરવા સાડ જ જાય છે. તમે જાણો છો કે વેદાન્ત એ રસાયનશાસ્ત્રની પેઠે અનુભવનું શાસ્ત્ર છે. જેમ રસાયનશાસ્ત્રમાં પ્રયોગો કર્યા વગર તમે આગળ વધી શકતા નથી તેજ પ્રમાણે જે મનુષ્ય તેને જે માનસિક કેળવણી મળે છે, તેના પર આધ્યાત્મિક પ્રયોગો કરતો નથી તે વેદાન્તને શી રીતે સમજી શકશે? આ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક પ્રયોગો કરીને માનસિક જ્ઞાન મેળવવા સાડ જ લોકોને જંગલમાં જવું પડે છે. જંગલ એ તો માત્ર વિશ્વવિદ્યાલયો અને પાઠશાળાઓ જેવું જ છે. જ્ઞાન સંપાદન કર્યા પછી તે પાછો લોકોમાં આવે છે, ઉપદેશ આપે છે, અને દર-રોજના જીવનમાં તેને અજમાવે છે, તથા તત્ત્વજ્ઞાનને કેવી રીતે આચારમાં મૂકવું તે કેને

સમજાવે છે. તેઓ શિખવવા માટેજ નીચે આવે છે. તમે જાણો છો કે દરેક બ્રાહ્મણ અગર હિન્દુને જીવનની શરૂઆતમાંજ—પ્રારંભિક અવસ્થામાંજ કેટલાંક વર્ષ જંગલમાં જઈને આ જ્ઞાન સંપાદન કરવું પડતું અને સંપાદન કર્યા પછી જંગલમાં આવીને આચારમાં મૂકવું પડતું; એટલુંજ નહિ પણ તેમાંના કેટલાકોને સામાન્ય વ્યવહારનાં કામ પણ કરવાં પડતાં. જ્ઞાન સંપાદન કરીને દરેકને કાંઈ ત્યાગી થવું પડતું નથી. જે પ્રમાણે કેટલાક વિદ્યાર્થી એમ. એ. થયા પછી અને કેટલાક ડોક્ટર થયા પછી તેઓ બધાજ કાંઈ પ્રૌદ્સર થતા નથી, પણ તેમાંના કેટલાક મેંજ-સ્પેટ થાય છે, કેટલાક મોટા બંદેપારી થાય છે અને કેટલાક પ્રૌદ્સર પણ થાય છે, તેના જેવુંજ એમાં પણ છે.

તેજ પ્રમાણે વેદાન્તનું જ્ઞાન સંપાદન કરવાથી અને તેનો સપ્રયોગ સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર કરવાથી તમે એવી સ્થિતિમાં આવશો કે જ્યાંથી તમને આપું જગત સ્વર્ગવાટિકા સમાન જણાયે; જ્યાંથી આપું વિશ્વ સ્વર્ગવૃક્ષ દેખાયે અને જીવંતી જીવવા જેવી લાગશે. જે લોકો એમ કહે છે કે વેદાન્ત દરેક માણસને ત્યાગી થવાનું કહે છે; તેઓ વેદાન્તને છે તેથી ઉલટુંજ સમજાવે છે. ના, ના, ત્યાગીની બાહ્ય પ્રણાલિકા તો વિજ્ઞાનની પરીક્ષામાં ડોક્ટર થયા પછી પ્રૌદ્સરનો ધંધો કરવા જેવીજ છે.

આપણે જોઈએ છીએ કે સંસારી જીવનમાં મચી રહેલા લોકોએ પણ વેદાન્તનો ઉપદેશ કર્યો છે. વેદાન્ત એ કાંઈ નિર્વેદવાદ નથી. ખંધુઓ ! આ ધર્મ નિર્વેદવાદ છે એમ જેઓ સમજાવે છે તેઓ તેનો ઉલટોજ અર્થ કરે છે. ખરી વાત એમ નથી. વેદાન્ત તો અનિર્વેદવાદનું જ ઉચ્ચતમ શિખર છે.

વેદાન્ત તમને કહે છે કે તમારું જીવનરૂપી નાવ જે સંસાર સમુદ્રમાં સુકાન વગર, ધ્રુવ-ચંત્ર વગર, અને હલેસાં, શંક, વશાળ કે વિજળી વગરજ એકાવશો તો જરૂરજ તે નાવ ખડક ઉપરજ અચકાશે. તમે તમારી જાતને દરેક જાતના પવન અને તોફાનને આધીન કરશો. વેદાન્ત કહે છે કે અજ્ઞાનતાને લીધેજ આ દુનિયા દુઃખ અને કલેશથી ભરેલી છે. અજ્ઞાન એજ પાપ છે. તમારા બધા કલેશનું મૂળ એ અજ્ઞાનજ છે. જ્યાં સુધી તમે અજ્ઞાની છો ત્યાં સુધીજ તમે દુઃખી છો. વેદાન્ત કહે છે કે જો તમે આ અજ્ઞાનને દૂર કરો, સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેળવો, અને સત્ય આત્માને ઝાળવો તો તમારે માટે બધાંય કારણોએ સ્વર્ગરૂપ બની જશે; જીવંતી જીવવા જેવી લાગશે; બ્રમણ કે ઉપાધિ કાંઈજ તમને જણાયે નહિ; તમારી સમ-બુદ્ધિનો નાશ થશે નહિ; સંયોગોને આધિન થઈને તમે બુદ્ધિને શુભાવશે નહિ અને નિરાશ થઈ ગમગીન રહેરા સખશે નહિ. શું એ ઇચ્છવા જેવું નથી ? વેદાન્ત કહે છે કે “હું વિદ્યના લોકો ! તમેજ સંસારને ખરેખર નરક બનાવો છો. જ્ઞાન સંપાદન કરો. જ્ઞાન સંપાદન કરો.” વેદાન્તની એ સ્થિતિ છે. નિર્વેદ-વેરાગ્ય-વાદ એમાં જરાએ નથી.

તમે જાણો છો કે જે લોકો દુનિયામાં રહેનારા છે તેમણેજ આ વેદાન્તનો ઉપદેશ કર્યો છે અને તોપણ તેઓ ત્યાગીજ હતા.

હિન્દુસ્તાનના એક મહાન રાજા સંસારની સર્વ દેરને તણ દઈ જંગલમાં એકાન્તમાં જવાની તૈયારી કરતો હતો, તે સમયે તેનો ગુરૂ કે જે આ શરીરનો પૂર્વજ થાય છે તેણે તેને યથાર્થ વેદાન્તનો ઉપદેશ કર્યો અને તેથી તે વેરાગ્યનું ખરૂં રહસ્ય સમજીને સાચો ત્યાગી બન્યા-છતાં એક મહાન શહેનશાહ તરીકે જંગલમાં રહેતો હતો.

મહાન ચોદો અર્જુન કે જે કુરૂક્ષેત્રની લડાઈમાં મહારથી હતો, અને જે પોતાની કુરૂ યુદ્ધ કરવાની હોવા છતાં દુનિયાનાં કર્મ છોડી દઈ એકાન્તમાં રહી ત્યાગી થવાની ઇચ્છા કરતો હતો, તેને શ્રીકૃષ્ણે યથાર્થ વેદાન્તનો ઉપદેશ કર્યો, અને આ વેદાન્ત ખરેખરું સમજતા પછી તેનામાં હિમ્મત, ભુસ્સો અને શક્તિનો આધારોપ થઈને મહાન સિંહની પેઠે તે ઉઠ્યો અને મહારથી થયો.

વેદાન્તથી તમારામાં ભુસ્સો અને બળ આવે છે પણ નિર્બળતા આવતી નથી. વેદાન્તમાં એક વાક્ય એવું છે કે “નાડયમાત્મા ચલહીનેન લભ્યઃ” “આ આત્માને-આ સત્યને, નિર્બળ મનુષ્ય પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.” અર્થાત્ તે નિર્બળ માટે નથી. મંદ હૃદયવાળો, નિર્બળ શરીર-વાળો, તથા નિર્મોહ્ય ભુસ્સાવાળો તેને કદાપિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

એક માટે રાજા પોતાનું રાજ્ય તણ દઈ જંગલમાં-એકાન્તમાં ગયો. તેણે જંગલમાં સત્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું અને પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યો પછી પાછો આવી પોતાની ગાદી સંભાળી લીધી. આ પ્રમાણે પરિપૂર્ણ જ્ઞાન સંપાદન કર્યો પછી તેની ગાદી તેની હાજરીથી દેહીપ્રમાન થઈ, તે પહેલાં તેવી નહોતી.

ત્યારે વૈરાગ્યનો અર્થ જો “ત્યાગ” એવો ન હોય તો પછી તેનો શો અર્થ છે? આ ઘણો ગૂઢ પ્રશ્ન છે. તે બીજી વખતે ચર્ચવામાં આવશે.

કેટલાક લોકો કહે છે કે હિંદુઓ માંસ ખાતા નથી, કારણ કે તેઓ એમ માને છે કે પરમેશ્વર દરેક જાંવિયાં છે. હિંદુઓ માંસ ખાતા નથી, વેદાન્તીઓ માંસ ખાતા નથી, એ સત્ય છે, પણ તેનું કારણ એ નથી. તેનું કારણ કાંઈ બીજું જ છે. તેમાં પ્રવેશવાને આપણને હાલ વખત નથી. અન્ય વખતે થઈ રહેશે.

૧૬-માયા અથવા જગત ક્યારે અને શા માટે ?*

ૐ

માયાના શાસક, અધિષ્ઠાતા, નિયામકના રૂપમાં વિરાજમાન સત્તારીઓ અને સદ્ગુહરથો !

આજ રાત્રિના વિવેચનનો વિષય માયા છે. આ વિષયને ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિના વિવેચકો વેદાન્ત-દ્વિધ્રુવીમાંનો સૌથી નળજો વિષય ગણે છે. આજે આપણે તેમનો માનેલો આ સૌથી નળજો વિષયજ ચર્ચીશું. જેમણે વેદાન્ત દ્વિધ્રુવીનો અભ્યાસ કર્યો છે, તે બધા દ્વિધ્રુવો અને વિચારકો એક મતે કહે છે કે જો આ માયાને રદ કરવામાં આવે તો વેદાન્તમાંનું ખીલું બધુંજ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે; કારણ કે વેદાન્તની ખીલ બધી બાબતો ઘણીજ કુદરતી, સરળ, સ્પષ્ટ, લાભદાયક અને ઉપયોગી છે. વેદાન્તના અભ્યાસકોના રસ્તામાં આ એક મોટો ઠોકર ખવરાવનારો પથ્થર અને નિહા છે. આ ઘણો મોટો વિષય છે. આ વિષયને પરિપૂર્ણ રીતે ચર્ચવાને માટે ફક્ત માયાના વિષય ઉપરજ આશરે દશ બાપણો આપવાં જોઈએ; અને તોજ આ વિષયને એટલો સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ સિદ્ધાન્તવાળો કરી શકાય કે જેથી તેનાવડે સમાધાન ન થઈ શકે એવો એક પણ અક્ષ આ પૃથ્વીના તળ ઉપર કે સૂર્ય-મંડળમાં પણ હોઈ શકે નહિ. તેનાવડે બધુંજ સ્પષ્ટ કરી શકાય, પણ તેમાટે સમયની જરૂર છે. ઉતાવળીઆ ઓતાઓ તેને પરિપૂર્ણ રીતે સમજી શકે એવી આશા રાખી શકાય નહિ.

સવાલ એ છે કે ‘ આ જગત શા માટે અને ક્યાંથી થયું ? ’ અગર વેદાન્તની ભાષામાં પૂછીએ તો ‘ વિશ્વમાં આ અજ્ઞાન શા માટે ? ’ તમે જાણો છો કે વેદાન્ત ઉપદેશ કરે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, ફક્ત દેખાવરૂપ છે. અજ્ઞાન અનન્ત નથી. આ બધાં રૂપ પણ સાચાં અને અનન્ત નથી. તો સવાલ એ થાય છે કે આ માયા અથવા અજ્ઞાન કે જે આ દ્રશ્ય જગતનું અથવા માયાનું મૂળ કારણ છે અને આ બધું ‘ માડું તાડું ’ આ બધા લોક તથા મતભેદનું મૂળ છે; તે અજ્ઞાન, મનુષ્યના સત્યસ્વરૂપ આત્માને કેમ કરીને હાલવી દે છે ? આ માયા અગર અજ્ઞાન આત્મા અને પરમેશ્વર કરતાં શા માટે વધારે શક્તિવાળું હોયું જોઈએ ?

સાધારણ લાધામાં, ખીજા દ્વિધ્રુવો અને બ્રહ્મજ્ઞાનીઓની ભાષામાં કહીએ તો આ સવાલ એવો છે કે, “ આ વિશ્વજ શા માટે અસ્તિત્વમાં છે ? પરમેશ્વરે જગતને શા માટે બનાવ્યું હશે ? ”

વેદાન્ત કહે છે કે “ નહિ, બન્યું નહિ ! તે સવાલ પૂછવાનો તમને હક્કજ નથી. ” વેદાન્ત ખુદ્દલી રીતે કહે છે કે આ સવાલનો જવાબજ નથી; અને એને પ્રયોગથી તે નિર્ણીત કરી તમને બતાવી શકીશું કે જ્યારે તમે સત્યના સાક્ષાત્કારમાં ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપર પહોંચશો

* ૧૯૦૩ ના જાન્યુઆરીમાં સંનક્રાન્તિકોર્મના ગૌરવ ગ્રેષ્ઠ હોલમાં આપેલ બાપય.

ત્યારે આ જગત તમારે માટે અદૃશ્ય થશે. આમ હોવાથી આ જગત શા માટે અસ્તિત્વમાં છે ? એ સવાલનો જવાબ આપવો અમે છોડી દઈએ છીએ. જેમ એ સવાલ પૂછવાનો તમને હક્ક નથી તેમ એ સવાલનો જવાબ આપવાની પોતાનામાં શક્તિ નથી, એ વાત વેદાન્ત ખુલ્લી રીતે કબૂલ કરે છે. આ રથને બીજા બધા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ તથા સ્વમતાગ્રહીઓ અને બધા ઉપલક્ષીઆ ક્રિસ્તુદેવ આગળ પડીને કહે છે કે “અરે ! અરે ! વેદાન્ત ક્રિસ્તુદેવ અપૂર્ણ છે, અપૂર્ણ છે, અપૂર્ણ છે. જગત શા માટે અને ક્યાંથી થયું તેનો ખુલાસો તો તે આપી શકતું નથી !” પણ વેદાન્ત તેમને કહે છે કે “બન્ધુ, આ સવાલના જે જવાબો તમે પોતે આપો તે બધા તમારી મેળેજ ઘણી કાળજીપૂર્વક તપાસો. તેમ કરવાથી તમને જણાયે કે તમારા જવાબો એ બિલકુલ જવાબોજ નથી. તે સવાલ ઉપર વિચાર કરવો એ ફક્ત વખત અને મહેનતનો દુરુપયોગજ કરવા જેવું છે. એક ઝાડીમાં બીજાં બે પક્ષી શોધવા જવાને ખાતર હાથમાંના એક પક્ષીને છોડી દેવા જેવુંજ તે છે. પરિણામે પેલા બે પક્ષીઓ પાસે પહોંચ્યા તે પહેલાં તેઓ પણ ઉડી જશે અને તમારા હાથમાંનું પક્ષી પણ તમે ખોશો. વેદાન્ત કહે છે કે બધી ક્રિસ્તુપ્રીઓએ અને બધાં વિજ્ઞાનોએ અનુભવથી અનુભવમાં આગળ વધવું નોંધ્યું. ઘોડાની આગલી બાજુએ ગાડીને રાખશો નહિ. બિનઅનુભવેલી વાતોથી શરૂઆત કરીને અનુભવેલી વાત ઉપર આવી શકશો નહિ.

એક વહેતી નદીના કિનારા ઉપર કેટલાક લોકો ઉભા હતા; અને નદીના મૂળ સંબંધી તર્ક કરતા હતા. તેમાંના એકે કહ્યું : “હુંગરના પથ્થરોમાંથી પ્રવાહના રૂપમાં પાણી વહે છે અને તેજ આ નદીનું કારણ છે.” બીજા માણસે કહ્યું : “અરે નહિ, એ વાત અસંભવિત છે. પથ્થર તો બહુ સખત ને મજબૂત વસ્તુ છે અને પાણી તો પ્રવાહી ને નિર્મળ છે. સખત પથ્થરમાંથી તે નિર્મળ પાણી શી રીતે વહે ? એ પથ્થરમાંથી પાણી નીકળતુંજ હોય તો આ પથ્થરનો કકડો લઈને તેને નીચોવવા દો. આમાંથી પાણી વહેતું નથી. તે ભેતાં આ નદી પેલા પર્વતમાંથી વહે છે એમ કહેવું એ વિચિત્રજ છે. સાંભળો, એના સમાધાનમાં મારી પાસે ઘણી સારી કલ્પના છે; અને તે એ કે કોઈ મોટા રાક્ષસના પરસેવામાંથી આ નદી વહે છે ! એ બાબતનું પ્રમાણ નોંધતું હોય તો આપણે દરરોજ નોંધ્યું છીએ કે ત્યારે મનુષ્યને પરસેવો થાય છે ત્યારે તેના શરીરમાંથી પાણી છુટે છે. માટે અહીં જે આ પાણી વહે છે તે કોઈ પણ શરીર જેને પરસેવો થતો હોય તેમાંથી વહેતું હોવું નોંધ્યું. જુઓ, આ પ્રમાણ કેવું બંધબેસતું છે ? આપણી બુદ્ધિ એ પ્રમાણને ગ્રહણ કરી શકે છે. તે પ્રશંસનીય લાગે છે, અને તે તદ્દન ખરું છે.”

એટલામાં વળી ત્રીજા માણસે કહ્યું કે “નહિ, નહિ, કોઈ માણસ કોઈ ઠેકાણે ઉભો રહેલો છે અને તે થુકે છે તેનું આ થુક છે !” બીજા એક માણસે કહ્યું કે “નહિ, નહિ, કોઈ માણસ

૧૬-માયા અથવા જગત ક્યારે અને શા માટે?*

૩૦

માયાના શાસ્ત્રક, અધિષ્ઠાતા, નિયામકના રૂપમાં વિરાજમાન સન્નારીઓ અને સદ્ગુહરો!

આજ રાત્રિના વિવેચનનો વિષય માયા છે. આ વિષયને ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિના વિવેચકો વેદાન્ત-ક્રિદ્યુષ્ટીમાંનો સૌથી નળળો વિષય ગણે છે. આજે આપણે તેમનો માનેલો આ સૌથી નળળો વિષયજ ચર્ચીશું. જેમણે વેદાન્ત ક્રિદ્યુષ્ટીનો અભ્યાસ કર્યો છે, તે બધા ક્રિદ્યુષ્ટો અને વિચારકો એક મતે કહે છે કે એ આ માયાને રહ કરવામાં આવે તો વેદાન્તમાંનું બીજું બધુંજ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે; કારણ કે વેદાન્તની ખીલ ગાંધી બાબતો ઘણીજ કુદરવી, સરળ, સ્પષ્ટ, લાલદાયક અને ઉપયોગી છે. વેદાન્તના અભ્યાસકોના રસ્તામાં આ એક મોટો ઠોકર અવસાવનારો પથ્થર અને વિક્ષ છે. આ ધણો મોટો વિષય છે. આ વિષયને પરિપૂર્ણ રીતે ચર્ચવાને માટે ફક્ત માયાના વિષય ઉપરજ આશરે દશ ભાષણો આપવાં જોઈએ; અને તોજ આ વિષયને એટલો સ્પષ્ટ અને શુદ્ધ સિદ્ધાન્તવાળો કરી શકાય કે જેથી તેનાવડે સમાધાન ન થઈ શકે એવો એક પણ પ્રશ્ન આ પૃથ્વીના તળ ઉપર કે સૂર્ય-મંડળમાં પણ હોઈ શકે નહિ. તેનાવડે બધુંજ સ્પષ્ટ કરી શકાય, પણ તેમાટે સમયની જરૂર છે. ઉતાવળીઆ શ્રોતાઓ તેને પરિપૂર્ણ રીતે સમજી શકે એવી આશા રાખી શકાય નહિ.

સવાલ એ છે કે ‘આ જગત શા માટે અને ક્યાંથી થયું?’ અગર વેદાન્તની ભાષામાં પૂછીએ તો ‘વિશ્વમાં આ અજ્ઞાન શા માટે?’ તમે જાણો છો કે વેદાન્ત ઉપદેશ કરે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, ફક્ત દેખાવરૂપ છે. અજ્ઞાન અનન્ત નથી. આ બધાં રૂપ પણ સાચાં અને અનન્ત નથી. તો સવાલ એ થાય છે કે આ માયા અથવા અજ્ઞાન કે જે આ દ્રશ્ય જગતનું અથવા માયાનું મૂળ કારણ છે અને આ બધું ‘મારું તારું’ આ બધા લોક તથા મતલોહનું મૂળ છે; તે અજ્ઞાન, મનુષ્યના સત્સ્વરૂપ આત્માને કેમ કરીને હઠાવી દે છે? આ માયા અગર અજ્ઞાન આત્મા અને પરમેશ્વર કરતાં શા માટે વધારે શક્તિવાળું હોયું જોઈએ?

સાધારણ ભાષામાં, ખીલ ક્રિદ્યુષ્ટો અને પ્રલક્ષ્યાનીઓની ભાષામાં કહીએ તો આ સવાલ એવો છે કે, “આ વિશ્વજ શા માટે અસ્તિત્વમાં છે? પરમેશ્વરે જગતને શા માટે બનાવ્યું હશે?”

વેદાન્ત કહે છે કે “નહિ, બન્યું નહિ! તે સવાલ પૂછવાનો તમને હક્કજ નથી.” વેદાન્ત પુદલી રીતે કહે છે કે આ સવાલનો જવાબજ નથી; અને અમે પ્રયોગથી તે નિર્ણય કરી તમને બતાવી ચકીશું કે જ્યારે તમે સત્યના સાક્ષાત્કારમાં ઉચ્ચ ભૂમિકા ઉપર પહોંચો

* ૧૯૦૩ ના બન્યુઆરીમાં સંનકાન્સીસ્કોમાંના ગોલ્ડન ગેઇટ હોલમાં આપેલ ભાષણ.

ત્યારે આ જગત તમારે માટે અદૃશ્ય થશે. આમ હોવાથી આ જગત શા માટે અસ્તિત્વમાં છે? એ સવાલનો જવાબ આપવો અમે છોડી દઈએ છીએ. જેમ એ સવાલ પૂછવાનો તમને હક્ક નથી તેમ એ સવાલનો જવાબ આપવાની પોતાનામાં શક્તિ નથી, એ વાત વેદાન્ત પ્રુવ્લી રીતે કબૂલ કરે છે. આ સ્થળે બીજા બધા બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ તથા સ્વમતાગ્રહીઓ અને બધા ઉપલક્ષીઆ ક્રિસ્તુશ્રી આગળ પડીને કહે છે કે “અરે! અરે! વેદાન્ત ક્રિસ્તુશ્રી અપૂર્ણ છે, અપૂર્ણ છે, અપૂર્ણ છે. જગત શા માટે અને ક્યાંથી થયું તેનો ખુલાસો તો તે આપી શકતું નથી!” પણ વેદાન્ત તેમને કહે છે કે “બન્ધુ, આ સવાલના જે જવાબો તમે પોતે આપો તે ગદ્યા તમારી મેજેજ ઘણી કાળજીપૂર્વક તપાસો. તેમ કરવાથી તમને જણાશે કે તમારા જવાબો એ ખિલકુલ જવાબોજ નથી. તે સવાલ ઉપર વિચાર કરવો એ રૂઝા વખત અને મહેનતનો દુરૂપયોગજ કરવા જેવું છે. એક ઝાડીમાં બીજા બે પક્ષી શોધવા જવાને ખાતર હાથમાંના એક પક્ષીને છોડી દેવા જેવુંજ તે છે. પરિણામે પેલા બે પક્ષીઓ પાસે પહોંચ્યા તે પહેલાં તેઓ પણ ઉડી જશે અને તમારા હાથમાંનું પક્ષી પણ તમે ખોશો. વેદાન્ત કહે છે કે ગંધી ક્રિસ્તુશ્રીઓએ અને બધાં વિજ્ઞાનોએ અનુભવથી અનુભવમાં આગળ વધતું જોઈએ. ઘોડાની આગલી બાનુએ ગાડીને રાખશે નહિ. બિનઅનુભવેલી વાતોથી શરૂઆત કરીને અનુભવેલી વાત ઉપર આવી શકશે નહિ.

એક વહેતી નદીના કિનારા ઉપર કેટલાક લોકો ઉભા હતા; અને નદીના મૂળ સંબંધી તર્ક કરતા હતા. તેમાંના એકે કહ્યું: “હુંગરના પથ્થરોમાંથી પ્રવાહના રૂપમાં પાણી વહે છે અને તેજ આ નદીનું કારણ છે.” બીજા માણસે કહ્યું: “અરે નહિ, એ વાત અસંભવિત છે. પથ્થર તો ખડું સખત ને મજબૂત વસ્તુ છે અને પાણી તો પ્રવાહી ને નિર્મળ છે. સખત પથ્થરમાંથી તે નિર્મળ પાણી શી રીતે વહે? જો પથ્થરમાંથી પાણી નીકળતુંજ હોય તો આ પથ્થરનો કકડો લઈને તેને નીચોવવા હો. આમાંથી પાણી વહેતું નથી. તે જોતાં આ નદી પેલા પર્વતમાંથી વહે છે એમ કહેવું એ વિચિત્રજ છે. સાંભળો, એના સમાધાનમાં મારી પાસે ઘણી સારી કલ્પના છે; અને તે એ કે કોઈ ઝોટા રાક્ષસના પરસેવામાંથી આ નદી વહે છે! એ બાળતનું પ્રમાણ જોઈતું હોય તો આપણે દરરોજ જોઈએ છીએ કે જ્યારે મનુષ્યને પરસેવો થાય છે ત્યારે તેના શરીરમાંથી પાણી છુટે છે. માટે અહીં જે આ પાણી વહે છે તે કોઈ પણ શરીર જેને પરસેવો થતો હોય તેમાંથી વહેતું હોવું જોઈએ. જુઓ, આ પ્રમાણ કેવું બંધબેસતું છે? આપણી બુદ્ધિ એ પ્રમાણને ગ્રહણ કરી શકે છે. તે પ્રશંસનીય લાગે છે, અને તે તદ્દન ખરું છે.”

એટલામાં વળી ત્રીજા માણસે કહ્યું કે “નહિ, નહિ, કોઈ માણસ કોઈ કેઠાવે ઉભો રહેલો છે અને તે થુકે છે તેવું આ થુકે છે!” બીજા એક માણસે કહ્યું કે “નહિ, નહિ, કોઈ માણસ ત્યાં પેસાળ કરે છે અને તેજ આ નદીનું કારણ છે!”

હવે એ લોકો કે જેમણે પોતાની એવી કલ્પનાઓનેજ વાસ્તવિક અને વ્યવહારૂ માની લીધી હોય છે તેમના આગળ હુંગરના પથ્થરોમાંથી નદી નીકળતી હોવાની વાત કહેવામાં આવે તો તે વાત ગમે તેટલી સત્ય હોવા છતાં એવા સાધાનજુ બુદ્ધિના મનુષ્યો કે જેઓ કદિપણ હુંગરપર આવેલા નદીના મૂળ સુધી ગયા નથી અને પથ્થરમાંથી પાણી નીકળતું સાક્ષાત જોયું નથી, તેઓ કદિ પણ કબૂલ કરશે નહિ. અસ્તુ. તેઓ તે વાત કબૂલ કરે કે ન કરે, પરંતુ તેથી કરીને હુંગરમાંથી નદી નીકળે છે, એ અત્ય ઘટનામાં કચોજ દેર પડતો નથી. તેમના નાકબૂલ કરવાથી

ત્યારે આ જગત તમારે માટે અદૃશ્ય થશે. આમ હોવાથી આ જગત શા માટે અસ્તિત્વમાં છે? એ સવાલનો જવાબ આપવો અમે છોડી દઈએ છીએ. જેમ એ સવાલ પૂછવાનો તમને હક્ક નથી તેમ એ સવાલનો જવાબ આપવાની ચોતાનામાં શક્તિ નથી, એ વાત વેદાન્ત ખુલ્લી રીતે કબૂલ કરે છે. આ સ્થળે બીજા બધા બ્રહ્મચારીઓ તથા સ્વમતાગ્રહીઓ અને બધા ઉપલક્ષીઆ ફિલ્સુફે આગળ પડીને કહે છે કે “અરે! અરે! વેદાન્ત ફિલ્સુફી અપૂર્ણ છે, અપૂર્ણ છે, અપૂર્ણ છે. જગત શા માટે અને ક્યાંથી થયું તેનો ખુલાસો તો તે આપી શકતું નથી!” પણ વેદાન્ત તેમને કહે છે કે “બંધુ, આ સવાલના જે જવાબો તમે ચોતે આપો તે બધા તમારી મેળેજ ઘણી કાળજીપૂર્વક તપાસો. તેમ કરવાથી તમને જણાશે કે તમારા જવાબો એ ખિલકુલ જવાબોજ નથી. તે સવાલ ઉપર વિચાર કરવો એ ક્ષત્ર વખત અને મહેનતનો દુરૂપયોગજ કરવા જેવું છે. એક ઝાડીમાં બીજાં બે પક્ષી શોધવા જવાને આતર હાથમાંના એક પક્ષીને છોડી દેવા જેવુંજ તે છે. પરિણામે પેલા બે પક્ષીઓ પાસે પહોંચે તે પહેલાં તેઓ પણ ઉડી જશે અને તમારા હાથમાંનું પક્ષી પણ તમે ખોશો. વેદાન્ત કહે છે કે બધી ફિલ્સુફીઓએ અને બધાં વિજ્ઞાનોએ અનુભવથી અનુભવમાં આગળ વધવું જોઈએ. ઘોડાની આગલી બાલુએ ગાડીને રાખશે નહિ. ણિનઅનુભવેલી વાતોથી શરૂઆત કરીને અનુભવેલી વાત ઉપર આવી શકશો નહિ.

એક વહેતી નદીના કિનારા ઉપર કેટલાક લોકો ઉભા હતા; અને નદીના મૂળ સંબંધી તર્ક કરતા હતા. તેમાંના એકે કહ્યું: “ડુંગરના પથ્થરોમાંથી પ્રવાહના રૂપમાં પાણી વહે છે અને તેજ આ નદીનું કારણ છે.” બીજા માણસે કહ્યું: “અરે નહિ, એ વાત અસંભવિત છે. પથ્થર તો બહુ સખત ને મજબૂત વસ્તુ છે અને પાણી તો પ્રવાહી ને નિર્મળ છે. સખત પથ્થરમાંથી તે નિર્મળ પાણી શી રીતે વહે? એ પથ્થરમાંથી પાણી નીકળતુંજ હોય તો આ પથ્થરનો કકડો લઈને તેને નીચોવવા દો. આમાંથી પાણી વહેતું નથી. તે ભેતાં આ નદી પેલા પર્વતમાંથી વહે છે એમ કહેવું એ વિચિત્રજ છે. સાંભળો, એના સમાધાનમાં મારી પાસે ઘણી સારી કલ્પના છે; અને તે એ કે કોઈ મોઠા સક્ષસના પરસેવામાંથી આ નદી વહે છે! એ બાબતનું પ્રમાણ જોઈતું હોય તો આપણે દરરોજ જોઈએ છીએ કે જ્યારે મનુષ્યને પરસેવો થાય છે ત્યારે તેના શરીરમાંથી પાણી છુટે છે. માટે અહીં જે આ પાણી વહે છે તે કોઈ પણ શરીર જેને પરસેવો થતો હોય તેમાંથી વહેતું હોવું જોઈએ. જુઓ, આ પ્રમાણ કેવું બંધખેરતું છે? આપણી બુદ્ધિ એ પ્રમાણને ગ્રહણ કરી શકે છે. તે પ્રશંસનીય લાગે છે, અને તે તદ્દન ખરૂં છે.”

એટલામાં વળી ત્રીજા માણસે કહ્યું કે “નહિ, નહિ, કોઈ માણસ કોઈ કેકાણે ઉભો રહેલો છે અને તે શુંકે છે તેનું આ શુંકે છે!” બીજા એક માણસે કહ્યું કે “નહિ, નહિ, કોઈ માણસ ત્યાં પેસાય કરે છે અને તેજ આ નદીનું કારણ છે!”

હવે એ લોકો કે જેમણે ચોતાની એવી કલ્પનાઓનેજ વાસ્તવિક અને વ્યવહારૂં માની લીધી હોય છે તેમના આગળ ડુંગરના પથ્થરોમાંથી નદી નીકળતી હોવાની વાત કહેવામાં આવે તો તે વાત ગમે તેટલી સત્ય હોવા છતાં એવા સાધાણ બુદ્ધિના મનુષ્યો કે જેઓ કદિપણ ડુંગરપર આવેલા નદીના મૂળ સુધી ગયા નથી અને પથ્થરમાંથી પાણી નીકળતું સાક્ષાત જોયું નથી, તેઓ કદિ પણ કબૂલ કરશે નહિ. અસ્તુ. તેઓ તે વાત કબૂલ કરે કે ન કરે, પરંતુ તેથી કરીને ડુંગરમાંથી નદી નીકળે છે, એ ત્રત્ય ઘટનામા કચોજ દેર પડતો નથી. તેમના નાકબૂલ કરવાથી

કાંઈ તે સત્ય ઘટના બનવી બાંધ પડી જતી નથી. તેતો ત્રણે કાળમાં એકસરખી રીતે ચાલુજ રહે છે.

તેજ પ્રમાણે આ જગતના પ્રવાહતું મૂળ અને આ જીવંતની નદીતું મૂળ ક્યાં અને શા માટે છે તે પ્રકરણ બૂદ્ધ બૂદ્ધ લોકોએ જૂદી જૂદી રીતે વર્ણવેલું છે. નદીતું મૂળ, શુકથી કે પરસેવાથી છે એમ માનનારની પેઠે તેઓ પોતાની આસપાસ હંમેશાં જેવું જૂએ છે તેના જેવુંજ જગતતું મૂળ પણ ધારી લે છે. તેઓ કહે છે કે “ એક માણસ ખૂટ બનાવે છે પણ કાંઈ કલ્પના અથવા નમુના સિવાય તે ખૂટ બનાવી શકાય નહિ. એક માણસ ઘડિયાળ બનાવે છે, પણ તે ઘડિયાળ બનાવવાની ધારણા, આકૃતિ અગર નમુના સિવાય બની શકે નહિ. એક ઘર, ઘર બિંધેની કલ્પના અથવા નમુના સિવાય બની શકેજ નહિ. તેઓ હંમેશાં તેવુંજ જૂએ છે તેથી કહે છે કે, આ જગત પણ ખૂટ બનાવનાર કે ઘર બાંધનારના જેવા કાંઈ માણસ વગર થાય નહિ; જગત બનાવનાર તેવો કાંઈ હોયોજ નેમજો. અને આ ઉપરથી તેઓ કહે છે કે આકાશમાં વાદળા ઉપર તેવો મૂર્તિમાન ધર્મીર છે.” તેઓ એ બિચારાની એટલી પણ કદા આણુતા નથી કે વાદળાંપર તેને સ્થાન આપવાથી શરદી થઈ જશે !

વેદાન્ત આ પ્રકારની કાંઈ પણ કલ્પના રજુ કરતું નથી. તેતો એમજ કહે છે કે મારું કહેવું સાંભળો; તે પ્રમાણે અવલોકન કરો; પ્રયોગ કરો અને સાક્ષાત્કાર કરો; એટલે તમને તરતજ સમજશે કે જેમ નદીતું મૂળ પરસેવાથી કે શુકથી માનનારાની કલ્પનાઓ મિથ્યા હતી તેજ પ્રમાણે આ જગતતું મૂળ તમે જેવું ધારો છો તેવું નથી. વેદાન્ત કહે છે કે શબ્દોથી તો હું તમને એટલુંજ કહી શકીશ કે પથ્થરમાંથી પાણી નીકળે છે. પથ્થરમાંથી પાણી કેવી રીતે નીકળે છે તે હું તમને કહી શકું અથવા ન પણ કહી શકું, પણ હું જાણું છું કે પથ્થરમાંથીજ પાણી નીકળે છે. પાકી ખાત્રી કરવાને માટે તે મૂળની જગ્યા સુધી મારી પાછળ આવો એટલે તમે પથ્થરમાંથી પાણી નીકળતું સાક્ષાત્ જોશો. પથ્થરમાંથી પાણી કેમ નીકળે છે તે હું તમને કહી ન શકું તો તે માટે તમે મને કપકો આપશો નહિ. કપકો આપશે હોય તો પાણીને આપો કારણ કે પથ્થરમાંથી તેજ પાણી નીકળે છે. અર્થાત્ પથ્થરમાંથી પાણી કેમ નીકળે છે તે તમને કહેવાને હું અશક્ત છું, પણ તે એક પૂર્ણ સત્ય હકીકત છે અને તમે જાતે તેની ખાત્રી કરી શકો તેમ છો.

એજ દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે સિદ્ધાંતમાં વેદાન્ત કહે છે કે, માયા અગર અજ્ઞાન શા માટે છે અને શા માટે થયું તે કહેવાને હું શક્તિમાન નથી. વેદાંતવું વલણ ફક્ત પ્રયોગ ઉપર છે, તેની રીત વૈજ્ઞાનિક છે. તે કોઈ સિદ્ધાન્ત સ્થાપિત કરતું નથી, તે કોઈ શાસ્ત્રતું પ્રમાણ આગળ કરતું નથી, તે દુનિયાના મૂળનો ખુલાસો આપવાની શક્તિનો હક્ક પણ ધરાવતું નથી, કેમકે બુદ્ધિ અગર સમજ શક્તિનો ચર્ચોદ્ધ બહારની એ બાબત છે. વેદાન્તની આ સ્થિતિ છે. જગત શા માટે દેખાય છે? વેદાન્ત કહે છે કે તમે જુઓ છો તેથી. શા માટે દુનિયા છે? વેદાન્ત માત્ર એજ કહે છે કે તમે જાણો છો તેથી. જો તમે ન જાણો તો દુનિયા નથી. તમારી આંખો બંધ કરો એટલે દુનિયાનો એક પંચમાંશ ભાગ જે તમે આંખોવડે જાણો છો તે હવે દેખાતો નથી. તમારા કાન બંધ કરો એટલે પાછો બીજો પંચમાંશ ભાગ ગુમ થયો. તમારું નાક બંધ કરો એટલે વધુ એક પંચમાંશ ભાગ ગુમ થયો. તમારી ઇન્દ્રિયોના એક પણ ભાગને ગતિમાં ન મૂકો તો નેથા નથી. તમેજ દુનિયાને જાણો છો અને તેથી દુનિયા શા માટે છે તે તમારેજ સમજાવવું

નેધએ. તમે જ તેને બનાવો છો, એટલે તમારે જ તમારી જાતને જવાબ આપવો નેધએ. મને શા માટે પૂછો છો ? હુનિયા બનાવો છો તો તમેજ !

એક છોકરું હતું. તે નાના છોકરાએ એક નાના છોકરાની આકૃતિ-પોતાનું જ પ્રતિબિંબ દર્પણમાં નેયું. પ્રથમ કોઈ બહારના માણસે તેને કહ્યું કે, “જે, જે, આ દર્પણમાં કોઈ એક રૂપાળું અને ખ્યાડું નાનું બાળક છે.” બાળકે એ ઉપરથી દર્પણમાં નેયું તો તેમાં એક ખ્યાડું નાનું છોકરું તેને જણાયું. એ બિચારાને તો ખ્યાલ પણ ક્યાંથી આવે કે દર્પણમાં તો તેનું પોતાનું જ પ્રતિબિંબ દેખાય છે ! તે બાળકે તો “દર્પણમાં બહારનું કોઈ અનણ્યું છોકરું છે” એમજ માની લીધું. એ પછી તે છોકરાની મા તેને ઘણુંએ મમભવવા લાગી કે “દર્પણમાંનો છોકરો એતો તારું જ પ્રતિબિંબ છે, તે કાંઈ ખીનું ખડું છોકરું નથી,” પણ છોકરો તે સત્ય વાત સમજી શક્યો નહિ. પછી તેની માએ એક ખીનું છેટેનું દર્પણ બતાવીને કહ્યું કે, “જે, ભાઈ અહીં આ દર્પણ છે તેમાં કોઈ છોકરું નથી.” ત્યારે તે છોકરાએ ખાત્રી કરવા માટે તે દર્પણની પાસે આવીને નેયું અને તરતજ તેણે કહ્યું કે, “મા, મા, જે અહીં પણ છોકરું છે !” આ પ્રમાણે ત્યારે પણ બાળક દર્પણ પાસે જઈને ખાત્રી કરવા માગતું કે તરતજ બોલી ઉઠતું કે ‘છોકરું અહીં છે ?’ ખાત્રી કરવાને માટે દર્પણ પાસે જતાંની સાથેજ આ પ્રમાણે દર્પણમાં તે પોતાનું પ્રતિબિંબ નાખતું હતું. એની તે બિચારા અજ્ઞાન બચ્ચાને શી ખબર હોય ? તેની માએ દર્પણમાં ખડું છોકરું નથી એમ સમજાવવાને ઘણીએ માથાફેડ કરી; પણ દર વખતે છોકરાએ તે વાત દર્પણમાં જાતે જોઈનેજ ખાત્રી કરવા માગી અને એવી ખાત્રી કરવાની ક્રિયામાંજ છોકરો પેલા છોકરાને (પોતાના પ્રતિબિંબનેજ) દર્પણમાં જોતો હતો.

તેજ પ્રમાણે તમે કહો છો કે આ હુનિયા શા માટે, ક્યાંથી અને કેવી રીતે છે ? જે પળે હુનિયાનું મૂળ અને શા માટે તથા ક્યાંથી ? એ તમે શરૂ કરો છો તેજ પળે તમે હુનિયાને ત્યાં મૂકો છો. ત્યાંજ તમે હુનિયા ઉત્પન્ન કરો છો. તેથી હુનિયાનું મૂળ અને તે ક્યાંથી ? એ તમે શી રીતે જાણી શકશો ? આપણે તેનું મૂળ શી રીતે જાણી શકીશું ? આપણે હુનિયાથી પર એવા તેના મૂળને કેવી રીતે જાણી શકીશું ? આપણે હુનિયાની પેલે પાર કેવી રીતે જઈ શકીશું ? કેટલાક કહે છે કે આ જગતના પરમેશ્વરે હુનિયા બનાવી અને તે કર્તા બીજે કોઈ ઠેકાણે છે. તેઓ પોતાનું ઘર જુએ છે તો જેમ સમજી બંધ છે કે તેને કોઈએ બનાવ્યું હતું, તે જ પ્રમાણે તેઓ કહે છે કે આ જગત પણ કોઈએ બનાવ્યું છે. હવે સવાલ એ રહે છે કે આ કર્તા હુનિયા બનાવવા માટે કોઈ ઠેકાણે ઉભો રહેલો હોયો નેધએ. તે ક્યાં ઉભો રહ્યો હશે ? જે તે કોઈ પણ ઠેકાણે ઉભો રહ્યો હોય તો, જે તેને ઠેકાણે જગ્યા હોય તો, પછી તે ઠેકાણે જગત હોવુંજ નેધએ, અને તે જોતાં તો તેણે જગત બનાવ્યું તે પહેલાં પણ તે ક્યારનુંએ હતું જ, કારણ કે તે ઉભા રહેવાની જગ્યા પણ જગતમાંજ કોઈ ઠેકાણે હોવી નેધએ. તમે જાણો છો કે જ્યારે તેણે જગત બનાવ્યું ત્યારે તે કોઈ ઠેકાણે ઉભો હતો; અને જ્યાં તે ઉભો રહે છે એ આસપાસ જગ્યા તે પણ જગત અથવા જગતનોજ ભાગ છે; અને તેથી જગતને તેણે બનાવ્યું તે પહેલાં પણ તે અસ્તિત્વમાં તો હતુંજ. જગત ક્યારથી શરૂ થયું એ તપાસવાનું તમે શરૂ કરો છો ત્યારે, ક્યારે, ક્યાંથી અને શા માટેનો વિચાર એક બાજુએ, અને બીજી બાજુએ જગત હોવાનો વિચાર. એ પ્રમાણે

એ વિચાર જૂદા પાઠવાની ઇચ્છા કરે છે. તો શા માટે, ક્યાંથી અને ક્યારે એ શબ્દો અને કાળ, દેશ, કારણનો વિચાર, એ બધું પણ શું જગતનોજ એક ભાગ નથી ? શું તે વસ્તુએ પણ જગતમાંનીજ નથી ? ખરેખર તે જગતમાંનીજ છે. હવે ધ્યાન આપો કે આપું જગત શાથી અને ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયું એ વાત જાણવાની તમારી મરજી છે. શાથી, ક્યારે અને ક્યાંથી, એ આ સવાલનું મધ્યબિંદુ છે. તે વાત પણ ધ્યાનમાં રાખો. આ કાળ, સ્થિતિ અને કારણ, એ બધા જ આ જગતમાંનાં છે. તમે જાણો છો કે તે કાંઈ આ જગતની બહારની વસ્તુએ નથી. જે પળે જગત ક્યારે શરૂ થયું તે પૂછવાનું તમે શરૂ કરો છો તે જ પળે એક બાબતે જગતનો અને ધીણ બાબતે ક્યારેનો વિચાર ખરો થાય છે. ત્યાં તમે જગતને જગત જ પહેલાંથી રાખો છો. આ સમજવાનું ઘણું ગૂઢ અને અઘરું છે જેથી તમે કૃપા કરી લગ્નપૂર્વક ઘણી જ ખારિકીથી ધ્યાન આપજો.

જગત ક્યારે શરૂ થયું ? એ પ્રશ્ન કરીને તમે જગતને જગતથી લઈ લેવા માગો છો. ક્યારે શરૂ થયું ? એ વિચાર પણ જગતમાંની જ એક વસ્તુ હોવા છતાં તેને તમે જગતથી જૂદી પાઠવા માગો છો. ક્યારે અને શા માટે, એ પ્રશ્નવટે તમે જગતનો અંદાજ કહાડવા માગો છો. પણ તમે જાણો છો કે, “ક્યારે અને શા માટે” એ શબ્દો જાને જ જગત છે. એ પ્રશ્નવટે તમે જે વખતે જગતની પેઠે પાર ફેલી જવા ઇચ્છો છો તેજ વખતે તમે જગતને મૂકો છો.

હકાત તરીકે એક પરીક્ષક નિશાળમાં આવ્યો, અને તેણે છોકરાંઓને એવો સવાલ પૂછ્યો કે “જો એક ચાકના કંઠકાને હવામાં પડવા દેવામાં આવે તો તે પૃથ્વી ઉપર ક્યારે પહોંચશે ?” એક છોકરે જવાબ આપ્યો: “આટલી સેકન્ડમાં.” “જો એક પત્થરના કંઠકાને અમુક ઉંચા ઇંચી પડવા દેવામાં આવે તો તે કેટલા વખતમાં નીચે પડશે ?” છોકરે જવાબ દીધો: “આટલ વખતમાં.” પછી પરિક્ષકે એક આંટીવાળો સવાલ પૂછ્યો કે “જો આ જગત પટે તો કેટલ વખતમાં પડશે ? તેને પડતાં કેટલી વાર લાગશે ?” બધા છોકરા આ પ્રશ્નથી ગુંચવાયા. અતે એક ચાલાક છોકરે જવાબ આપ્યો કે “જગત ક્યાં પડશે ? પહેલાં અને એ બતાવો કે જગત ક્યાં પડશે ?”

તેજ પ્રમાણે આપણે પણ સવાલ પૂછીએ કે “આ દીવો ક્યારે સળગાવ્યો હતો ? ઘર ક્યારે બાંધ્યું હતું ? આ માળ ક્યારે જડ્યો હતો ?” વગેરે. પણ જ્યારે આપણે એવો સવાલ પૂછીએ કે “જગત ક્યારે બનાવ્યું હતું ? સૃષ્ટિ ક્યારે બનાવી હતી ?” ત્યારે “જગત ક્યારે પડશે ?” એના જેવોજ આંટીવાળો એ સવાલ બને છે. શા માટે, ક્યારે અને ક્યાંથી એ સવાલો પોતેજ આ જગતના ભાગ છે; અને જ્યારે પણ આપણે જગત શા માટે, ક્યાંથી અને ક્યારે, એ વિશે બોલીએ છીએ, ત્યારે તર્કભાસ અને કુંઠાળા જેવીજ દલીલ કરીએ છીએ. તમે તમારા પોતાનામાંથી બહાર ફેલી પડી શકશો ? ના. તેજ પ્રમાણે શા માટે, ક્યાં અને ક્યાંથી, એ શબ્દો પણ આ જગત અથવા જગતનો ભાગ જ હોવાથી તેનાવટે જગતનો અથવા વિશ્વનો ખુલાસો કદિ પણ થઈ શકશે નહિ. વેદાન્ત પણ તેજ કહે છે.

હવે એ વાત ખીણ રીતે સમજાવશે.

અહીં એક માણસ ઉઘેલો છે, અને ઉંઘમાં બધી જાતના પદાર્થ જૂએ છે. જો કે એમાં સ્વપ્નનો કત્તો,--મને કહેવા દો કે સ્વપ્નનો સમિત કત્તો અને જંગલો, નદીઓ, પર્વતો તેમજ સ્વપ્નની ખીણ વસ્તુઓથી ક્યાં ગઈ રહે તમને સમજાવ્યું હતું તે પ્રમાણે તે પોતેજ છે.

દર્પણમાં દેખાતા પેલા બાળકની પેઠે કત્તા અને કાર્ય બન્ને એકી સમયેજ દેખાવ આપે છે. હવે એ સ્વપ્નનો કત્તા-સ્વપ્નમાં સુસાફરી કરનાર મનુષ્ય કહી શકશે કે આ નદીઓ, પર્વતો સરોવરો અને બીજા દેખાતા દેખાવો ક્યારે અસ્તિત્વમાં આવ્યા ? જ્યાં સુધી તમે સ્વપ્નમાં છો ત્યાં સુધી તમે કહી શકશો કે આ પદાર્થો ક્યારે થયા ? નહિ, કદાપિ નહિ. નદીઓ, બીજા, પર્વતો અને જમીનના બીજા દેખાવો જ્યાં સુધી તમે સ્વપ્નમાં છો ત્યાં સુધી કાચમના કાચમ ન દેખાશે. આ બધું તમને કુદરતીજ હોય, જાણે તે આદિથીજ અસ્તિત્વમાં હોય એમજ જણાશે. સ્વપ્નના કત્તા પોતેજ હોવા છતાં તમે કદિ પણ કલ્પી નહિ શકો કે અસુક વખતે બને અસુક સ્થળેજ તમે સ્વપ્ન શરૂ કર્યું હતું. તમે તેને ખરૂંજ જાણશો, અને આ બધી બીજા નદીઓ, જમીનના દેખાવો, અનાદિ કાળથી છે એમજ તમને જણાશે. તેનું ખરૂં મૂળ સ્વપ્નનીજ અવસ્થામાં રહીને શોધવાથી તમે કદી જાણી શકશો નહિ. જ્યાં સુધી તમે સ્વપ્નાવસ્થામાં છો ત્યાં સુધી સ્વપ્ન શા માટે, ક્યારે અને ક્યાંથી થયું એ કદિ પણ જાણી શકશો નહિ. પણ હા, એ જાણવાનો ઉપાય-ખરામાં ખરો, એકનો એક ઉપાય છે ખરો, અને તે એ જ કે સ્વપ્નમાંથી જાગૃત થવું. તમે જાગૃત થશો કે એ બધુંજ જતું રહેશે-બધુંજ નાશ પામશે. સ્વપ્નનું કાર્ય, કત્તા, કે ક્યાંથી, ક્યારે ને કેમ, એ પ્રશ્નોમાંનું કશુંજ રહેશે નહિ.

એ સ્વપ્નનીજ પેઠે આ જગતના સર્વ પદાર્થ તમે જૂઓ છો, જે તમને ખરા જણાય છે અને સ્વપ્નમાં જેમ અંત જણાતો નથી તેમ આનો પણ તમને અંત નહિ જણાય. એ જગતરૂપ સ્વપ્ન ક્યારે શરૂ થયું તે તમે જાણી શકશો નહિ. નહિ અને નહિજ. શું તમે કહી શકશો કે કાળ ક્યારે શરૂ થયો ? આ પરસ્પર વિરોધ કાંટે પણ બતાવ્યો છે. જ્યારે તમે અસુક વખતે કાળ શરૂ થયો એમ કહો છો તે જ વખતે કાળ શરૂ થયો. તે જ વખતે તમે કાળ મૂકો છો. આ સવાલ જ અશક્ય-નિર્રથક છે. આકાશ કયે ઠેકાણેથી શરૂ થયું ? એ સવાલ પણ એવો જ અશક્ય છે. જે જગ્યાથી આકાશ શરૂ થયું તમે કલ્પશો તેની પેલેપાર પણ તમે આકાશ હોવાનું માનશો તો જ તમે એવી કલ્પના મનમાં આણી શકશો. અસુક ઠેકાણે આકાશ નહોતું ત્યાંથી તેની શરૂઆત થઈ એમ વિચારવા જતાં જ એ નહિ હોવાના ઠેકાણાને તમે આકાશ બનાવી દો છો. ઠેકાણું પોતે પણ આકાશમાંજ હોઈ શકે-આકાશ પોતે જ છે એ તમે જાણો છો. માટે આ સવાલ જ અસંભવિત છે. એજ પ્રમાણે કારણની સંકલના ક્યાંથી-શું કારણથી શરૂ થઈ ? એ સવાલ પણ અસંભવિત છે. અરે ! જો તમે કારણની સંકલનાની કોઈ શરૂઆત બતાવશો તો તેમાં પણ તમે જોશો કે શા માટેનો વિચાર પોતે જ કારણરૂપ છે, તે તમારી પેલે પાર ભય છે, અને તેથી જવાબ ન આપી શકાય તેવાજ એ સવાલ પણ છે. આ બાબુ કે પેલી બાબુના કોઈ પણ સમયે કાળનો અંત-છેડોજ નથી; આ કે પેલી બાબુએ કોઈ પણ સ્થળે આકાશનો પણ છેડો જ નથી; અને આ કે પેલી બાબુના કોઈ પણ કારણસર કારણનો પણ અંત નથી. શીખનહોર આ વાત સિદ્ધ કરે છે. હર્ષદે આ વાત સિદ્ધ કરે છે. દરેક વિચાર તમને એજ વાત કહી શકશે કે એનો અંત નથી ! અંત નથી ! અંત નથી ! જ્યાં સુધી તમે સ્વપ્નમાં પડ્યા પડ્યા જૂઓ છો ત્યાં સુધી સ્વપ્નની શરૂઆત, અંત, સ્થળ કે કારણનો-એજ અવસ્થામાં-કદિ પણ છેડોજ નથી.

એજ પ્રમાણે જાગૃતાવસ્થામાં પણ છે. જે લોકો આ સવાલનો જવાબ ઉપલક રીતે આપે છે તેઓ પોતાનો માર્ગ જૂલે છે. તેઓ પોતે છેલ્લે વિનાના ગોળ કુંડાળમાં હોવા છતાં એ કુંડા-

ખામાંથીજ કુંડાળાનો છેડો શોધવા મથે છે અને પછી તે ગિચાચ્છો પોતાની રોળેજ શું-વાઈ પડે છે ! ! આ પ્રમાણે આવા પ્રશ્નોના બીજા જે કંઈ ઉત્તરો અપાતા હોય તે બધા પણ પેલા નદીનું મૂળ, શુંક અને પરસેવામાંથી ખતાવનારા મહા બુદ્ધિશાળી (!) દ્વિદુષ્કાના ઉત્તરો જેવાજ અશક્ય અને અસત્ય છે. બસ માત્ર ન્યારે એ સ્વપ્નાવસ્થાનો કર્તા પોતે જાગે છે ત્યારેજ ખરો સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ થાય છે. સ્વપ્નાવસ્થાનો કર્તા ત્યારે કહે છે કે 'અરે, આ સ્વપ્ન કે તેમાનો દેશકાળ કે પદાર્થ એમાંનું કશુંજ નહોતું ! અત્યાર સુધી તે બધું સાચું લાગતું હતું એ સાચું લાગવાપણુંજ મિથ્યા-ખોટું જ હતું ! એજ પ્રમાણે વેદાન્ત પણ દરેકને કહે છે કે તે પરિપૂર્ણ શોધની રિચિતિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી-તે સત્યના સાક્ષાત્કારરૂપી જાગૃતિમાં આબ્યા પછીજ તમે જોશો કે આ બધું જગત માત્ર કારસ-બ્રમણજ હતી. બીજું કંઈજ નહોતું.

માયાનો આ સવાલ આ પ્રમાણે પણ મૂકાય છે: " જો માણસ પરમેશ્વર હોય તો તે પોતાનો ખરો-મૂળ સ્વભાવ શા માટે ભૂલી ગયેલો હોવો જોઈએ ? " વેદાન્ત એનો જવાબ કે છે કે " તમારામાનો સત્ય ઈશ્વર તેનું ખરું સ્વરૂપ કદિ પણ ભૂલ્યોજ નથી. જો તમ-શ્રામાંનો સત્ય ઈશ્વર તેનો ખરો સ્વભાવ ભૂલી ગયો હોત તો તે આટલા વખત સુધી આ વિશ્વને નિયમમાં રાખતો નહોત, તેનાપર સત્તા ચલાવતો-રાખ્ય કરતો ન જ હોત. સત્ય ઈશ્વર પોતાને કદિ પણ, જરા પણ ભૂલી ગયો નથી. હજીએ તે આ વિશ્વ ઉપર સત્તા ચલાવે છે, તેને નિયમમાં રાખે છે અને તેનાપર રાખ્ય કરે છે. પણ ત્યારે પૂછવામાં આવશે કે કોણ ભૂલી ગયું છે ? ઉત્તર એજ કે કોઈ નહિ. કોઈએ ભૂલી ગયું નથી. બધું સ્વપ્ન જેવુંજ છે. સ્વપ્નમાં ન્યારે તમે જાગી જાગી જાતના પદાર્થો ભૂલ્યો છો ત્યારે ખરું જોતાં તે પદાર્થો તમે જોતાજ નથી. એ પદાર્થોના જોનાર તમે પોતે નહિ પણ સ્વપ્નાવસ્થાનો કર્તાજ તેને જોએ છે. એ કર્તા પોતે પણ સ્વપ્નાવસ્થાના બીજા પદાર્થોની સાથેજ ઉત્પન્ન થયેલો છે, અને તેનેજ એ બધું જણાય છે ! તેનેજ આ બધા દેખાવો દેખાય છે ! સ્વપ્નની એ ખીણો, એ પર્વતો અને એ નદીઓમાં એ સ્વપ્નવાળો કર્તાજ રહે છે, જાગૃત-વાળો નહિજ. એ પ્રમાણે ખરું સ્વરૂપ, ખરો આત્મા, ખરો પરમેશ્વર કદિએ કશું પણ ભૂલ્યોજ નથી. મિથ્યા સ્વપ્ન (૯૬૦) નો વિચાર એ તો માત્ર માયાનીજ બનાવટ છે; અને સ્વપ્નના મિથ્યા પદાર્થો અને તેના મિથ્યા જોનારની પેઠેજ આ જાગૃતાવસ્થાનું જગત અને તેનો જોનાર, એ બધું આ એક જાતની બ્રમણજ છે. ખરું સ્વરૂપ તો પોતાને ભૂલ્યુંજ નથી. તમે કહો છો કે " શા માટે, પરમેશ્વર પોતે પોતાના સ્વરૂપને મનુષ્યના રૂપમાં, નાના અભિમાની જીવના સ્વરૂપમાં ભૂલ્યો ? " ત્યારે વેદાન્ત કહે છે કે જેમ તર્કવાદીઓ કુંડાળામાંથી તેનો છેડો જોળવાની બાજતને વિરોધાભાસ (circulus in Probando) કહે છે, અશક્ય કહે છે, મૂર્ખતાભરી કહે છે તેવોજ આ તમારો સવાલ છે. ભણા જોટું તો કહો કે આ સવાલ તમે કેને પૂછો છો ? તમે આ સવાલ સ્વપ્નાવસ્થાના કર્તાને કે જાગૃતાવસ્થાના કર્તાને પૂછો છો ? સ્વપ્નાવસ્થાના કર્તાને તો તમારે આ સવાલ પૂછવોજ ન જોઈએ; કારણ કે સ્વપ્નાવસ્થાનો કર્તા પણ ભૂલ્યો નથી. તે તો ગિચાશે સ્વપ્નના પદાર્થોની પેઠેજ, તે પદાર્થોની સાથેજ ઉત્પન્ન થયેલો હોઈ તે પદાર્થોના જોવોજ-તે પદાર્થો-રૂપજ છે ! એજ પ્રમાણે જાગૃતાવસ્થાના ખરો કર્તાને પણ તમે પૂછી શકો નહિ. કોણ સવાલ પૂછશે ? તમે જાણો છો કે સ્વપ્નાવસ્થાના જોનાર પણ સ્વપ્ન-માંજ હોવો જોઈએ. ન્યારે સ્વપ્નાવસ્થાના જોનારે સ્વપ્નાવસ્થાના જોનાર પોતે સવાલ કોણ

‘અને કોને પૂછશે ? સવાલ અને જવાબરૂપી દેતનો બ્યવહાર તો એ માધીક સ્વપ્ન ત્યાં સુધી પહોંચે છે ત્યાં સુધીજ શક્ય છે; અને તેથી ફક્ત સ્વપ્નાવસ્થાના ‘કર્તાનેજ’ તમે આ સવાલ પૂછી શકો. જાગૃતાવસ્થાનો કર્તા તેને માટે જવાબદાર ઠરતો નથી. સ્વપ્નાવસ્થાના કર્તાને દૂર કરવા દો, અને યથો દેખાવ-હું’ કહું’ છું’ કે ‘આખું સ્વપ્ન જગત નાશ પામશે’ અને સવાલ પૂછનાર’ પણ કોઈ રહેશે નહિ. યહી કોણ કોને અને ‘શું પૂછશે ?

નદીમાં એક માણસ હોડી હાંકી રહ્યો છે એવું આ એક ચિત્ર છે તે તમે જુઓ. ‘હવે એ ચિત્રમાં આલેખેલી હોડીને જ્યાં સુધી ખરી માનવામાં આવે ત્યાં સુધીજ એ હોડીને હાંકનાર માણસ ખરો કહી શકાશે. હોડી જે ભાવમાં હોડી છે તેજ ભાવમાં તેનો માલિક એ માલિક છે. પણ ખરું જોતાં તો એ સ્થળે હોડી પણ ખરી નથી ને તેનો માલિક પણ ખરો નથી. બન્નેજ મિથ્યા છે. જ્યારે આપણે બાળકને બતાવીએ છીએ કે “અહીં જીવ, અહીં આવ, જે આ હોડીનો માલિક કેવો સુંદર છે.” ત્યારે હોડી કરતાં હોડીનો માલિક વધારે સાચો છે એમ કહેવાનો આપણને હક્ક નથી. જાને એક સરખાજ છે.

એવીજ રીતે વેદાન્ત પ્રમાણે હોડીરૂપી આ જગત’ અને તેનો કર્તા તથા નિયમમાં રાખનાર પરમેશ્વર, એ બન્ને વચ્ચેનો સંબંધ છે; અર્થાત્ હોડી અને હોડીના હાંકનાર વચ્ચે જેવો સંબંધ અને સમાનતા છે તેવોજ સંબંધ અને સમાનતા આ વિશ્વ અને તેના સ્વામી ઈશ્વર વચ્ચે છે. જ્યાં સુધી હોડી છે ત્યાં સુધીજ હોડી હાંકનાર પણ છે. જે સમયે હોડીના મિથ્યાપણાનો તમે સાક્ષાત્કર કરો છો, તેજ સમયે હોડીવાળો પણ મિથ્યા બને છે.

એજ પ્રમાણે આ જગતને નિયમમાં રાખનાર અને બનાવનારની કલ્પના પણ જ્યાં સુધી જગત તમને ખરું દેખાય છે ત્યાં સુધીજ ખરી છે. જગતનો વિચાર જવા દેશો તો તેની સાથે તેના કર્તાની કલ્પના પણ નાશ પામશે. પેદા કરનારનો વિચારજ શા માટે, કયારે અને ક્યાંથી, એ પ્રશ્નોની ઉત્પત્તિ કરે છે. ધ્યાનમાં રાખો કે જગત શા માટે કયારે અને ક્યાંથી થયું ? એ સવાલ પણ હોડી અને હોડી હાંકનારના જેવોજ મિથ્યા છે. હોડી, તેના હાંકનાર અને તે હોડીની રચનાતું કારણ તથા સમય જાણવા ઇચ્છનારો સવાલ એ સર્વ એકજ પ્રકારનાં અને એકજ કિંમતનાં છે. એ સર્વ જ્રમણાજ છે. શા માટે, કયારે અને ક્યાંથી, એ સવાલજ આ જગત પોતે છે; અને જગતરૂપ હોડીને હાંકનાર પણ તે સવાલજ છે. જ્યારે તમે આ જાગૃતરૂપી લીધ સ્વપ્નમાંથી તમારા આત્મસ્વરૂપની સાથે અવસ્થામાં જાગૃત થાઓ છો; જ્યારે તમને એ અવસ્થાનો સાક્ષાત્કર થાય છે; ત્યારે આ આખું જગત પડદા ઉપરના હોડીના ચિત્ર જેવુંજ જણાય છે; અને શા માટે, કયારે અને ક્યાંથી ? એ સવાલ કે જે સવાલ પોતેજ હોડીનો હાંકનાર અથવા હોડીવાળો હોતો; તે પણ નાશ પામે છે. ખરી રીતે તો હોડી કે હાંકનાર કશુંજ નહિ હોવાથી તે શા માટે, કયારે અને ક્યાંથી, એ સવાલ પણ છેજ નહિ. વસ્તુતઃ જે કંઈ છે તે તો આ કાળ, આકાશ અને કારણની પેલે પારજ છે. હોડો કહે છે કે જગત એક મૂર્તિમાન કર્તાને આધારે છે. વેદાન્ત કહે છે કે નેતિ, નેતિ. આ સવાલજ અશક્ય છે અને તેથી આ સવાલનો જવાબજ નથી.

ખીજે એક માણસ કહે છે કે “પરમેશ્વર પોતે પોતાના મોહમાં પડીને દર્પણના ઘર જેવું આ જગત બનાવ્યું; અને આ બધાં રૂપોમાં તેણે પોતાનું સ્વરૂપ જોવા ઇચ્છ્યું તેથી તેણે આ જગત બનાવ્યું.” વેદાન્ત કહે છે કે ‘નેતિ’. આવો સિદ્ધાન્ત અહીં મૂકવાનો તમને હક્ક નથી.

ખીજો એક માણસ આવે છે અને કહે છે કે “જગત આટલાં વર્ષો ઉપર બનાવ્યું હતું.”
 વેદાન્ત કહે છે કે ‘નેતિ’. ‘માયા’નો ખરો અર્થજ એ છે કે ‘મા’ એટલે ‘નહિ’ અને ‘યા’
 એટલે ‘જે’ અર્થાત્ જે વસ્તુ ખરી રીતે હોય નહિ તે છતાં હોય એમ ભાસે એવું નામજ
 ‘માયા’ છે. એ એક એવી બાળત છે કે જેનું તમે વર્ણનજ કરી શકો નહિ. હવે સવાલ એ
 છે કે જગત ખરું છે ? વેદાન્ત કહે છે નેતિ. માયા. તમે તેને ખરું કહી શકશો નહિ.
 કારણ કે જે વધ્યા ઘટ્યા વિના ભૂતકાળમાં, વર્તમાનકાળમાં અને ભવિષ્યકાળમાં એક
 રસ રહે છે તેનુંજ નામ “સત્ય” છે. જગત શું સર્વ કાળમાં એકરસ રહે છે ?
 નહિ જ; અને તેથી તે સત્યની બ્યાખ્યામાં આવતું નથી. સુષુપ્તિ અવસ્થામાં તે
 દેખાતું નથી; તેમ તમારી સાક્ષાત્કારની સ્થિતિમાં, પરિપૂર્ણ સ્થિતિમાં અથવા મોક્ષમાં
 પણ તે દેખાતું નથી અને તેથી તે સર્વકાળમાં નથી; અને તેથી તે સત્ય છે એમ કહેવાનો
 તમને હક્ક નથી. પણ હવે પાછો પ્રશ્ન થશે કે શું ત્યારે આ જગત અસત્ય છે ? વેદાન્ત
 કહે છે કે નેતિ. માયા. અહીં પણ તમને એમજ લાગશે કે આ કહેવું તો બહુજ વિચિત્ર
 છે ! શું આ જગત અસત્ય પણ નથી ? વેદાન્ત કહે છે કે “ના, તે અસત્ય પણ નથી.”
 કારણ કે “અસત્ય એટલે જે કોઈ પણ કાળમાં ન હોય તે.” દાખલા તરીકે “મત્ત્ય-
 શૂંગ” અથવા “વંઝાપુત્ર.” શું તમે માણસને કદિ પશુના જેવાં શિંગડાં જોયાં છે ?
 અથવા શું પુત્રવાળી વંઝા સ્ત્રી કોઈ શકે ? કદિજ નહિ. આ પ્રમાણે જે વસ્તુ કોઈ પણ
 સમયે દેખાય નહિ તેનેજ વેદાન્તમાં “અસત્ય” કહે છે. તે નિયમ પ્રમાણે જગત
 અસત્ય નથી, કેમકે તે તમને હાલ જણાય છે, તેથી તેને અસત્ય કહેવાનો તમને
 હક્ક નથી. ત્યારે જગત શોડું સત્ય છે અને શોડું અસત્ય છે ? વેદાન્ત કહે છે માયા,
 નેતિ. તેમ પણ નહિ. અસત્ય અને સત્ય બેમાં રહી શકેજ નહિ. આ સવાલો અને
 જવાબોને “વેદાન્તનો માયાવાદ” કહે છે. એ વાદને “અનિર્વચનીયવાદ” અને “મિથ્યાવાદ”
 એ નામથી પણ કહે છે. એ શબ્દો તમારા ‘Mythology’ શબ્દના જેવા છે. તેનો અર્થ
 જેને આપણે સત્ય પણ ન કહી શકીએ અને અસત્ય પણ ન કહી શકીએ એવું ‘ક’પ’ક’ એવો છે.

નાસ્તિકો કહે છે કે પરમેશ્વર છેજ નહિ. વેદાન્ત કહે છે કે નેતિ, માયા, તમે ખોટા
 છો. પરમેશ્વર નથી એમ કહેવાને પણ તમારી પાસે દલીલ નથી.

કેટલાકો કહે છે કે સુર્તિમાન પરમેશ્વર છે. વેદાન્ત કહે છે નેતિ, તેમ પણ નહિ.
 વેદાન્ત કહે છે કે આ એક એવો પ્રદેશ છે જેમાં તમારે પેસવું જોઈએજ નહિ. આ
 એક એવો પ્રદેશ છે કે જેમાં તમે તમારી બુદ્ધિ ચલાવી શકો નહિ. તમારી બુદ્ધિને આ
 જગતમાં ખીજું પુષ્કળ કામ કરવાનું છે, તેને લાંબા કામ કરવા દો. “સીઝરને કરવા
 યોગ્ય હોય તે સીઝરને સોંપો અને પરમેશ્વરને કરવા યોગ્ય હોય તે પરમેશ્વરને સોંપો.”
 સ્પૂલ ભૂમિમાં, પ્રત્યક્ષ દુનિયામાં તમારી બુદ્ધિને માટે પુરતું કામ છે. આધ્યાત્મિક જગતમાં
 તો તમારે એક રસ્તે-માત્ર એકજ રસ્તે ચઢીને આવવાનું છે. તે રસ્તો સાક્ષાત્કારનો છે.
 તે રસ્તો કોઈ રનેહનો, લાગણીઓનો કે શ્રદ્ધાનો નહિ પણ સાક્ષાત્ જ્ઞાનનો છે. એ આદ્ય-
 કારક જ્ઞાનરૂપી-એ વિચિત્ર ઈશ્વરી જ્ઞાનરૂપી ખરે રસ્તે ચઢીને જ્યારે તમે આ પ્રદેશમાં પ્રવેશો
 ત્યારેજ બધા સવાલ બંધ થાય છે; બધા સિદ્ધાન્ત સિદ્ધ થાય છે. આમવેદના કેન
 નિપદમાં એક પેરેગ્રાફ છે જેનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે:—

“હું” કહી શકતો નથી કે તે હું જાણું છું; તેમ હું જોમ પણ કહી શકતો નથી કે તે હું જાણુતો નથી. તે જાણવા અને ન જાણવાથી પર છે.” હાલના વિચારકો કહે છે તે પણ બરાબર આવુંજ છે. હર્બર્ટ સ્પેન્સર પોતાના પ્રથમ સિદ્ધાન્તમાં આવાજ નિર્ણય ઉપર આવ્યો છે. “ન જાણી શકાય તેવો” એવા પ્રથમ સિદ્ધાન્તના પહેલા ભાગમાં તે વેદાન્તના જેવાજ નિર્ણય ઉપર આવે છે. તેણે જે કહ્યું છે તે બધુંજ તમારી પાસે વાંચવાની જરૂર નથી, એક નાનો ફકરોજ વાંચીશું. “કોઈ એવો સિદ્ધાન્ત હોવો જોઈએ કે જે સિદ્ધાંત પોતેજ સર્વ વિજ્ઞાનનો પ્રાયો હોવાથી વિજ્ઞાનથી તે સિદ્ધ થઈ શકે નહિ. બધાજ દલીલવાળા નિર્ણયો-પછી તે ગમે તે વિષયના હોય તોપણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ઉપરજ તે આધાર રાખતા હોવા જોઈએ. છતાં એક જગ્યા એવી હોવી જોઈએ કે જ્યાં આપણે પહોંચી શકીએ નહિ. જ્યાં પહોંચવાને ભુદિ ખ્યાલ પણ ધરી શકે નહિ.”

આ મુદ્દા ઉપર બધા ક્રિસ્તીયોને અને આજ મતલબનું કાંઈક કહેવાનું હોય છે. હવે લક્ષ આપો. જ્યારે હોઠો પરમેશ્વરમાં હેતુનું આરોપણ કરે છે; જ્યારે તેઓ કહે છે કે ‘પરમેશ્વરે આ જગત બનાવેલું’ હોયું જોઈએ; પરમેશ્વરને દયા હોવી જોઈએ; પરમેશ્વરને પ્રેમ હોવો જોઈએ; પરમેશ્વરને ભલાઈ હોવી જોઈએ;’ ત્યારે તેઓ કેવો તકીલાસ કરે છે ? ધ્યાન આપો, તમે એકજ વખતે પરમેશ્વરને અનન્ત અને અનન્તવાળો કહો છો. એક વખતે તમે કહો છો કે તે અનન્ત છે અને બીજી વખતે તમે કહો છો કે “અરે, તેનામાં આ શુષ્ક છે અને પેલો શુષ્ક છે.” પણ જ્યારે તમે કહો છો કે તે ભલો છે અને ભુરો નથી, ત્યારે ઉલટો તે મર્યાદિત થાય છે. જ્યારે તમે કહો છો કે તે સ્વછા છે, સુધી નથી; ત્યારે પણ તમે તેની મર્યાદા બાંધો છો. ત્યાં તમે એવી એક જગ્યા બતાવો છો કે જ્યાં તે નથી; અને વળી જ્યારે તમે કહો છો કે પરમેશ્વરે દુનિયાને આ અને પેલા હેતુ માટે બનાવી, ત્યારે તમે કોઈ માણસ ન્યાયાધીશ આગળ આવીને પોતાના કામનો હિસાબ બતાવતો હોય તે માણસના જેવું પરમેશ્વરને રૂપ આપો છો. એ પ્રમાણે જ્યારે તમે પરમેશ્વરની ઉપર અમુક હેતુ, કલ્પના અને રચનાનું આરોપણ કરો છો; ત્યારે જાણે તમે પોતે પોતાને ન્યાયાધીશ અથવા જજ બતાવો છો; અને પરમેશ્વરને તમારી પાસે પોતાનાં કામનો હિસાબ આપવા આવ્યો હોય તેવો બતાવો છો. તમે તેની મર્યાદા બાંધો છો. વેદાન્ત કહે છે કે પરમેશ્વરને તમારી ન્યાયસભા આગળ લાવવાનો તમને કશો હક્ક નથી; અને તેમ તમે કદિ પણ કરી શકનારજ નથી. માટે આ સવાલ છોડી દો. આ સવાલ ગેરકાયદેસર છે.

“વેદાન્ત” એ શબ્દનો અર્થ કંઈ “અમુક વ્યક્તિએ કહેલો ધર્મ” એવો નથી. મોહોમેદન શબ્દ મહમ્મદના નામ ઉપર આધાર રાખે છે. મહમ્મદે જે જે કર્યું હોય અગર કહ્યું હોય તે બધું મોહોમેદને માનવુંજ જોઈએ. ક્રિસ્ચિયાનિટી શબ્દનો અર્થ ક્રાઈસ્ટની શુભાશી છે; અને બુદ્ધિઝમ શબ્દ બુદ્ધની શુભાશી છે. વેદાન્ત શબ્દ એ પ્રમાણે કોઈ અમુક વ્યક્તિ અગર વ્યક્તિની શુભાશીના અર્થવાળો નથી. વેદાન્ત શબ્દનો અર્થ તો “જ્ઞાનનો અન્ત, છેડો, પરાકાષ્ઠા અથવા લક્ષ” એવો છે. વેદાન્ત શબ્દનો અર્થ સત્ય છે; અને તેથી તેમાં બિલકુલ મતાંધપણ નથી. તે સાર્વજનિક છે. તે નામ તમને અપરિચિત છે તેથી તેને માટે કાંઈ પણ બંદેશ રાખશો નહિ. હિંદુઓએ જે પ્રમાણે તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ લીધો છે અને ઉપદેશ કર્યો છે તે પ્રમાણે તમે પણ કરી શકશો. તમે જાણો છો કે તે બધાં સત્યો, પછી તે જર્મની

કે અમેરિકામાં કે જ્યાં પણ શોધાય, ત્યાં એકજ નિર્ણય ઉપર આવે છે. મનુષ્ય કોઈ પણ સ્થળે હોય રહીને સૂર્ય સાચું જુઓ છે ત્યાંથી તેને તે તેજસ્વી અને પ્રકાશમાનજ દેખાય છે. એજ પ્રમાણે જે કોઈ મનુષ્ય પોતાના વહેમરૂપી પડદાઓને દૂર થકી સ્વતંત્રપણે તેના તરફ જોશે તે ગમે તે દેશ કે જાતિનો હોવા છતાં એકસરખોજ તેનો પ્રકાશ મેળવીને તેના નિર્ણયો સાથે મળતો આવશે. જો તમે બધી શંકાઓ, અનુસંગો અને અગમચેતીઓ દૂર કરી સ્વતંત્રરીતે અને યુક્તીરીતે આ સવાલને તપાસો તો આ સર્વ નિર્ણયો-વેદાન્તના આ સર્વ સિદ્ધાંતો, દલીલો અને પરિણામો એ સર્વ તમારાં પોતાનાંજ બનશે. પોતાનાંજ છે એમ અનુભવશે.

હવે 'રામ' હિંદુઓની રીત પ્રમાણે માયાનો સિદ્ધાંત તમને સમજાવશે. હિંદુઓએ તેનું કેવી રીતે વર્ણન કરેલું છે ? હિંદુઓનાં ગ્રાંથીન શાસ્ત્રોમાં તેનો કેવી રીતે ખુલાસો કરેલો છે ? તેઓ તેનો ખુલાસો અનુભવથી અને પ્રયોગથી કરે છે. તેઓ આ માયાને અનિર્વચનનીય કહે છે. જેનો મર્યાદિત અર્થ " જ્ઞાન્તિ " છે. જેને સત્ય પણ કહી શકાય નહિ, તેમ અસત્ય પણ કહી શકાય નહિ; તેમ જે સત્ય અને અસત્યના મિશ્રણરૂપ પણ નથી; એવી એ માયા અગર જ્ઞાન્તિ છે. આ જ્ઞાન્તિ બે પ્રકારની છે. આપણે તેને " બાહ્ય જ્ઞાન્તિ " અને " આંતર જ્ઞાન્તિ " કહીશું.

ધારો કે તમે અંધારામાં એક સાપ જુઓ છો. તમને તેનાં મરણતુલ્ય ભય લાગે છે, અને તેથી નાસવા જતાં બાન ન રહેવાથી તમે પડી જાઓ છો, તમારા હોંશ ઉડી જાય છે; તમને વાગે છે અને પીડા પણ થાય છે. પાછળથી તમને ખરી હકીકત માલૂમ પડે છે કે, ત્યાં સાપ નથી, પણ તે તો એક દોરડીનું ગુંથણુંજ પડેલું હતું. હવે જે સાપથી તમને આટલી પીડા થઈ તે સાપ શું તે સમયે અસત્ય હતો ? વેદાન્ત કહે છે. 'ના, ના,' સાપને અસત્ય કહેવાનો તમને હક્ક નથી. જો સાપ ખોટો હોત તો તમને જે ધન થઈ તે થાત નહિ. સાપ એ માયા-જ્ઞાન્તિ છે; અને જો જ્ઞાન્તિ જેમ સત્ય નથી તેમ તે અસત્ય પણ નથી; કારણ કે જે અસત્ય વસ્તુ હોય તે કદાપિ હયાતીમાં હોતી નથી. સૂક્ષ્મ બિંદુરૂપે ઉડતા જળના એકાઠ ફૂવારા પાસે ઉભા રહેવાથી તમે રંગબેરંગી મેઘધનુષ્ય જુઓ છો, તે મેઘધનુષ્ય સાચું છે ? નહિજ. કારણ કે તે જે સ્થળે પ્રતીત થાય છે ત્યાંથી સમીપ જઈને ભેંધજો છોએ ત્યારે તે જણાતું નથી. જો આપણે દિશા ફેરવીએ છીએ તો જો મેઘધનુષ્યની દિશા પણ ફેરવી જણાય છે. ત્યારે શું તે ખોટું છે ? ના, કારણ કે ત્યાં તે હોય એમજ જણાય છે; અને તેની કાંઈક અસર આપણા ઉપર થાય છે. જેથી તે અસત્ય પણ નથી. તે માત્ર એક જ્ઞાન્તિજ છે-બ્રમ છે.

તમે દર્પણમાં તમારી છબિ જુઓ છો, તે ખોટી છે ? વેદાન્ત કહે છે કે ના, તે ખોટી નથી. કારણ કે તેનાથી તમારા ઉપર અસર થાય છે. ત્યારે તે સાચી છે ? ના, તે સાચી પણ નથી. કેમકે તમે તમારું મોં જાણી જાણી ફેરવો છો કે તરતજ તે નાશ પામે છે. માટે તે જ્ઞાન્તિ છે.

હવે આ જ્ઞાન્તિ ઉપર જણાવ્યું તેમ બે પ્રકારની છે. આંતર જ્ઞાન્તિ અને બાહ્ય જ્ઞાન્તિ. રજઝુમાં દેખાતા સર્પની બાજતમાં આંતર જ્ઞાન્તિ છે. તેની વિચિત્રતા જો છે કે ત્યારે નિવાળો પદાર્થ દેખાતો હોય ત્યારે ખરો પદાર્થ દેખાતો નથી, અને ખરો પદાર્થ દેખાય છે

ત્યારે બ્રાંતિવાળો પદાર્થ દેખાતો નથી. એ સાપ હોય તો રજજુ હોતું નથી અને રજજુ હોય તો સાપ હોતો નથી. બાહ્ય ભ્રમણામાં જનને સાથે રહે છે. ખરી વસ્તુ તેમજ ભ્રમણાવાળી વસ્તુ જનને દર્પણમાં સાથે દેખાય છે. દર્પણમાં પ્રતીત થતી આકૃતિ અથવા પ્રતિબિંબ એ અસત્ય છે. અથવા વૈજ્ઞાનિકોના શબ્દોમાં કહીએ તો તે પ્રતિબિંબ એ સર્વ વ્યાપક, અસત્ય અને બ્રાન્તિમય આકૃતિ છે; અને મૂળ આકૃતિ એ સત્ય પદાર્થ છે. વળી બાહ્ય બ્રાન્તિમાં આપણે એક બીજી વસ્તુ પણ જોઈએ છીએ, એને આપણે દ્વાર અગર સાધન કહીએ છીએ. આ સાધન તે દર્પણ છે. ભ્રમણામાં દેખાતી વસ્તુ એ પ્રતિબિંબ છે; અને ખરો મૂળ પદાર્થ બિંબ છે. બાહ્ય ભ્રમણામાં એ ત્રણ વસ્તુઓ દેખાય છે; અને તેમાંની એકજ વસ્તુ ભ્રમણારૂપ હોય છે.

વેદાન્તીઓના પ્રયોગો અલેદ અને આખા વિશ્વની એકતા સિદ્ધ કરે છે. તે જે પ્રકારના છે તે તમને બતાવવામાં આવશે. તેઓના પ્રયોગો, અનુભવો, ધર્મ સંબંધી કેળવણી અને સત્યનો સાક્ષાત્કાર એવું સિદ્ધ કરે છે કે આ વિશ્વ ‘બાહ્ય’ અને ‘આન્તર’ બન્ને પ્રકારની ભ્રમણાઓનું અનેકું છે જ્યારે મનુષ્ય પોતાનામાં પ્રભુતાનો સાક્ષાત્કાર કરે છે ત્યારે તે ફક્ત બહારની ભ્રમણા ઉપર જ વિજય મેળવે છે. આ વિશ્વ ઉપર પ્રવર્તતા તમામ ધર્મો, ક્રિશ્ચિયાનિટી, મુસલમાની ધર્મ, બૌદ્ધ ધર્મ, ઓરિશ્ટ્રીઅન ધર્મ, આ બધા ધર્મોએ-એક વેદાન્ત સિવાય આ બધા ધર્મોએ-માત્ર બહારની ભ્રમણા ઉપરજ વિજય મેળવવાને ધણુંજ કર્યું છે; અને એ પ્રકારે બહારની ભ્રમણાઓ ઉપર તેમણે જેટલે અંશે વિજય મેળવ્યો છે તેટલે અંશે તેઓ ખરા છે એમજ વેદાન્ત કહે છે. પણ તે પછી વેદાન્ત એક પગલું આગળ વધીને આન્તર ભ્રમણા ઉપર પણ વિજય મેળવે છે; જ્યારે બીજા ધર્મો એ વિષયમાં અટકી પડે છે. તેઓ કહે છે કે વેદાન્ત અમારાથી પ્રતિકૂળ છે. પણ ના, તે પ્રતિકૂળ નથી, તેતો ફક્ત જે તેઓએ શરૂ કર્યું છે તેનો છેડો લાવે છે, અને તેમાં ઉમેરો કરે છે. તે તેમની વિરૂદ્ધ નથી.

હવે જે ઘણું ગૂઢ છે તે તમને કહેવામાં આવે છે. તેના ઉપર તમે બહુ એકાગ્રતાથી લક્ષ આપો. રજજુમાં જે સાપ દેખાયો તે કઈ જાતની ભ્રમણાને લીધે દેખાયો ? આન્તર ભ્રમણાને લીધેજ. તમે જાણો છો કે જે ત્યાં સાપ હોય તો રજજુ હોતું નથી અને જે રજજુ હોય છે તો સાપ હોતો નથી. જે તે એકજ વસ્તુ એકજ સમયમાં દેખાય છે. ફરીથી ધ્યાન આપો. નાગ અગર સાપ જે ભ્રમણાવાળા પદાર્થમાં દેખાયો તેનું અસ્તિત્વ આન્તર ભ્રમણાને લીધેજ જુઓ છો. બિંબનું પ્રતિબિંબ જણાવામાં જેમ દર્પણ એ સાધનરૂપ છે તેજ પ્રમાણે દોરડું એ સાપ જણાવામાં સાધનરૂપ છે. આ સાધનોદ્વારાજ બ્રાન્તિજન્ય પ્રતિબિંબ અને સર્પ આપણને જણાય છે.

એક છોકરો તમારી પાસે આવે છે અને કહે છે કે “બાપા ! બાપા ! હું ‘જ્હીઉ’ છું ! પછે સાપ છે.” આપણે છોકરાને પૂછીએ છીએ કે સાપ કેટલો લાંબો હતો ? છોકરો કહે છે કે આશરે બે વાર. વાડ તે કેટલો બડો હતો ? છોકરો કહે છે કે ઘણો બડો હતો. સેન્સ-સીરીકો જતા વહાણમાં તે દિવસે મહેં એક દોરડું નેચું હવું તેવો તે બડો હતો. આપણે પૂછીએ તો, સાપ શું કરતો હતો ? તેણે કહ્યું : સાપ શુંચું વળી ગેળ પડેલો હતો. પાછ-જાથી તેના મહેંદામાં વહેમ પડ્યો, અને પરિણામે તમે જાણો છો કે ત્યાં સાપ નથી. સાપ ખેટો હતો. ફક્ત દોરડુંજ ત્યાં પડેલું હવું. એ સેન્સ-સીરીકો જતા વહાણનું દોરડું કે જે લાંબું

અને જાહું હતું; તે દોરડાની જાહાઈ, લંગાઈ અને અસ્તિત્વના શુભળ ભ્રમણામાં દેખાતા સાપમાં દર્પણની પેઠે આરોપાયલા હતા. સાપ ત્યાં નહોતો પણ કૃત દોરડામાંજ સાપ આરોપાયલો હતો તેથી મૂળમાં-આંતર ભ્રમણામાં પરિણમે સાપ હતો; અને પછી તરતજ સાપમાં ખીલ જાતની ભ્રમણા ઉપજત થઈ, જેને આપણે બાહ્ય ભ્રમણા કહીએ છીએ.

આ ભ્રમણાઓ દૂર કરવા માટે કઈ પદ્ધતિ અનુસરવાની છે? આપણે પ્રથમ એક ભ્રમણ દૂર કરીશું અને પછી ખીલ. બહારની ભ્રમણા પ્રથમ દૂર કરવી પડશે અને પછી આંતર ભ્રમણા.

વેદાન્ત મત પ્રમાણે આ આપું વિશ્વ, આ આપું જગત ખરી રીતે એક નહિ જાણી શકાય તેવા અને વર્ણન ન કરી શકાય તેવા સત્ય સિવાય બીજું કંઈજ નથી, કે જે સત્ય મનથી, વાણીથી તથા કાળ, આકાશ, કારણ અને દરેક વસ્તુથી પર છે. આ ખરા દોરડામાં, અંદર રહેલો પડમાં, પદાર્થમાં અથવા તમારા મરજીમાં આવે તે કહો તેમાં જે નામ, રૂપ અને ભેદ અથવા તો શક્તિ, ક્રિયા, આન્દોલન દેખાય છે, તે આ સાપના જેવાજ છે. તેમાં આપણે ભેદજી છીએ કે પ્રથમ આંતર ભ્રમણા થયા પછી બહારની ભ્રમણા થાય છે અને એ બહારની ભ્રમણાને લીધે આ નામ અને રૂપમાં-આ બ્યકિત અને બ્યષ્ટિપણમાં જાણે ખરું સત્ય હોય અને તે પોતાને આધારે પોતાની મેળેજ રહેલું હોય અને જાણે તે પોતેજ સત્ય હોય તેમ દેખાય છે.

હવે જગતના ધર્મોએ શું કર્યું છે? બહારી કિશ્કિયાનિટી, બહારો મુસલમાની ધર્મ, બધા ધર્મની મર્યાદાને ખાતર આપણે કહીશું કે તેઓએ બાહ્ય ભ્રમણા દૂર કરવામાં ઘણુંજ કર્યું છે. તેઓએ મનુષ્ય જાતને બતાવ્યું છે કે જો તેઓ પવિત્ર જીવન ગાળે, જો આચાર, શ્રદ્ધા અને પરાંપકારમય જીવન ગાળે, તો તેને પરિણામે તેને બધી દિશાઓમાં આનન્દના ઓઘ, દિવ્યતા અને દરેક વસ્તુમાં પરમેશ્વર જણાશે. હવે ધ્યાન આપો. સાચો સંત અગર મહાત્મા, ખ્રિસ્તના નામમાં પણ ઈશ્વર સમજે છે. તે દુશ્મનને ધિક્કારતો નથી, પણ ચાહે છે. “અરે, તમે તમારા દુશ્મનને તમારો પેઠે ચાહો.” અસંસતુ આ મુળાધપૂર્ણ વચન છે. પુખ્તોમાં પણ તે તેજ પરમેશ્વરને જીએ છે. તમે તે રિયતિને કદિ સાક્ષાત્કાર કર્યો છે? ખરા ધર્મનિષ્ઠ લોકોએ તે કરેલો છે. પુખ્તો તેમની સાથે વાત કરે છે, પથ્થરમાં પણ તેમને ઉપદેશ જણાય છે, વહેતા ઝરાઓમાં તેમને ગ્રંથો જણાય છે, તારાઓ તેમની સાથે વાતો કરે છે. મનુષ્યના સુખારવિન્દકારા પ્રભુતા તેના સામું જાએ છે. આ પ્રભુતા માટે જીવિને સમજાય તેવી સાબીતીની તેને જરૂર નથી. તેની સાબીતી તેની પોતાની સાથેજ હોય છે. તે એવી સાબીતી ઉપર આધાર રાખે છે કે જે આખી દુનિયાના તકે અને પદાર્થજ્ઞાનથી પર છે. તે મનુષ્ય દરેક સ્થળે પરમેશ્વર જાએ છે, તેમાંજ રહે છે, તેમાંજ હરે ફરે છે અને પોતાનું અસ્તિત્વ તેમાંજ જાણે છે. આવા પ્રકારનું ધાર્મિક જીવન અભ્યાસ અને પ્રયોગદ્વારા બાહ્ય ભ્રમણાને જીતે છે.

તમે કહો છો કે પરમેશ્વર આ સર્વ રૂપો અને ભેદોમાં રહેલો છે; પણ એ કહેવું દોરડામાં સર્પ જાણવા જેવું છે. બ્યારે તમે દરેક વસ્તુની પાછળ ઈશ્વરને જીઓ છો અને ખરા ધાર્મિક જીવનને સાક્ષાત્કાર કરો છો ત્યારે તમે દોસ્ત અગર દુશ્મનમાં હેતુઓ આરોપણ કરતા નથી, પણ તેમનામાં ઈશ્વરજી જીઓ છો. તમે તેમની પાછળ પરમેશ્વરનીજ કૃતિ જીએ અને તમે કહો છો કે એક સર્વવ્યાપક ઈશ્વરજી બધું કરી રહેલો છે. આ પ્રમાણે બાહ્ય

બ્રમણ ઉપર તમે વિજય મેળવો છો. એ વિજય તમારી ઉન્નતિમાં એક પગથીયું આગળ વધવા બરાબર છે. પણ વેદાન્ત તેથી પણ આગળ વધે છે, અને તમને કહે છે કે બન્ધુ, બન્ધુ, તમે કહો છો કે બધામાં જ પરમેશ્વર છે તે સત્ય નથી. તેની પેલે પાર બચ્ચો-તેની પેલે પાર બચ્ચો. આ બધાં રૂપ અને લેહ, આ બધી ભૂદી ભૂદી બ્રમણ્યો અને રૂપો રજ્જુમાં દેખાતા સર્પના જેવાંજ ખોટાં છે. તેથી પર બચ્ચો અને તમે આ બધા વિચારોથી તથા શબ્દોથી પર એવી જે અનુપમ સ્થિતિ છે ત્યાં પહોંચશો. હવે તમે જોશો કે વેદાન્ત બધા જ ધર્મોને પરિપૂર્ણ કરનાર છે. આ દુનિયાના કોઈ પણ ધર્મથી તે પ્રતિકૂળ નથી.

આ દુનિયા આ અથવા પેલા કોઈ પરમેશ્વરે બનાવેલી હોવી જોઈએ એમ કહેવાની જરૂર નથી, એ હવે બતાવાશે.

આ બે ત્રિકોણ અને એક કાટપૂણ ચોખૂણ છે.

આ બંને ત્રિકોણની ઉપલી તથા નીચલી બંને બાજુઓ સરખી છે. એ બંને બાજુ-ઓને ૩ નું ચિહ્ન કર્યું છે અને ત્રીજી લાંબી બાજુ ઉપર ૫ નું નિશાન કર્યું છે. ધારો કે આ આકારો કાગળમાંથી અગર ભડા પૂંઠામાંથી કાપી કહાડ્યા છે. તેને તમે એવી રીતે ઘોઠવો કે તેનો એકજ આકાર બને અથવા ત્રિકોણનો પાયો કાટપૂણ ચોખૂણની બાજુ સાથે બંધાયેલો આવે. આમ કરવાથી આપણે એક જ બાજુવાળી આકૃતિ બનેલી જોઈશું કે જેની બધી બાજુઓ ૩ નિશાનવાળી બાજુના માપની આવશે. તમે જાણો છો કે આમ કરવાથી ૫ નિશાનવાળી બાજુઓ આ નવી આકૃતિની અંકરના ભાગમાં આવી ગઈ છે; અને હવે તે બાજુઓ તરીકે પણ ગણાતી નથી. ઉપર તેનો આકાર પણ આવ્યો છે તે જોવાથી સમજાશે. આ જ બાજુવાળી આકૃતિ શી રીતે સમી ? ત્રિકોણ અને કાટપૂણ ચોખૂણની ભૂદી રીતની મેળવણીથી અથવા ભૂદી સ્થિતિથી આ આકાર બન્યો. આ ભૂદી ભૂદી આકૃતિઓના શુષ્ક નવી બનેલી આકૃતિના શુષ્ક કરતાં તદ્દન ભૂદા છે. નાની આકૃતિઓના ખૂણા કાટપૂણથી નાના હતા. પણ નવી બનાવેલી આકૃતિમાં એકે ખૂણા કાટપૂણથી નાનો નથી. ચોખૂણ આકૃતિમાં કાટપૂણ છે, પણ નવી બનાવેલી આકૃતિઓમાં એકે કાટપૂણ નથી. પ્રથમની ત્રણ આકૃતિઓ લંબાઈમાં ૫ નિશાનવાળી બાજુ બરાબર હતી પણ નવી બનાવેલી આકૃતિને આટલી લંબાઈની એકે બાજુ નથી. પ્રથમની આકૃતિઓમાંની એક પણ આકૃતિ સમબાજુ નહોતી પણ નવી બનાવેલી આકૃતિ સમબાજુ છે. નવી બનાવેલી આકૃતિના બધા ખૂણા વિષમ છે પણ પ્રથમની કોઈ પણ આકૃતિના ખૂણા વિષમ નહોતા. અહીં આપણે એક એવી બનાવટ જોઈએ છીએ કે જેમાં દેખાતા શુણે પહેલાંની આકૃતિઓમાં બિલકુલ હતા નહિ. હવે આ તદ્દન નવા શુણે કયાંથી આવ્યા ? હવે ધ્યાન આપો. આ તદ્દન નવા શુણે કોઈ કતોએ બનાવેલા નથી તે વાત પણ ધ્યાનમાં રાખો. આ તદ્દન નવા શુણે નવી આકૃતિનું જ પરિણામ છે. તે નવી સ્થિતિનું જ પરિણામ છે. તે વેદાન્ત જેને માયા કહે છે તેનું જ પરિણામ છે. માયા એટલે નામ અને રૂપ. તે શુણે નામ અને રૂપનું જ પરિણામ છે.

ફરીથી જુઓ. આ ત્રિકોણને હ એટલે હાઈડ્રોજન કહો. આ ચોખ્ખુને ર એટલે ઑકસીજન કહો. આનું પરિણામ $2+1=૩$ એટલે કે પાણી (નવી આકૃતિમાં) આવે છે. આ મૂળતરંગે યા હાઈડ્રોજન અને ઑકસિજનને પોતપોતાના ગુણ હતા અને તેની મેળવણીના પરિણામે નવી વસ્તુ (પાણી) ઉત્પન્ન થઈ છે. આ પ્રમાણે હાઈડ્રોજન અને ઑકસિજન મળીને આપણને પાણી આપે છે. એમાં હાઈડ્રોજન બળી શકે એવો પદાર્થ છે, પણ પાણી તેવું નથી. પાણીમાં હાઈડ્રોજન કરતાં પિલક્ષણુજ ગુણ છે. ઑકસિજન બાળવામાં મદદ કરે છે પણ પાણી કરતું નથી તેને પોતાનો નવોજ ગુણ છે. વળી હાઈડ્રોજન ઘણો હલકો છે પણ ઑકસિજન તેટલો હલકો નથી. હાઈડ્રોજન બહુનમાં બરાચ છે અને તે ઉંચે આકાશમાં હાઈ જાય છે, પણ પાણી તેમ કરતું નથી. પાણીમિશ્રિત હાઈડ્રોજનનું પરિણામ એમ કરતું નથી. આ પ્રમાણે મિશ્રિત પદાર્થોના ગુણો પરિણામિક પદાર્થના ગુણોથી તદ્દન જુદા છે. પરિણામિક પદાર્થમાં આ નવા ગુણ કયાંથી આવ્યા ? પોતાના કત્તોમાંથી તેણે આ ગુણો મેળવ્યા અથવા જે મિશ્રિત તરંગોનું તે બનેલું છે તેમાંથી લીધા ? ના, આ ગુણો નવી આકૃતિ, નવી સ્થિતિમાંથીજ આવ્યા છે. વેદાન્ત પણ કહે છે કે દુનિયામાં જે તમે જુઓ છો તે માત્ર નામ અને રૂપનું જ પરિણામ છે. તમારે આ અને તે વસ્તુને માટે કત્તોનું અસ્તિત્વ મૂકવાની જરૂર નથી. તે માત્ર નામ અને રૂપનું જ પરિણામ છે.

અહીં તમારી પાસે એક કોયલાનો કંકડો છે અને પછે એક તેજસ્વી-આંખને આંછ નાખે તેવો હીરા છે. આ હીરામાં કોયલાના કંકડા કરતાં વધુ નવા ગુણ છે. હીરા એવો સખત છે કે લોહાને પણ કાપી શકે છે, અને કોયલો એવો નરમ છે કે કાગળના કંકડા ઉપર પણ ઘસાય છે. હીરા ઘણો તેજસ્વી અને કિરમતી છે, અને કોયલો ઘણોજ કાળો, સોંધો અને બેડોળ છે. બનેનો વિરોધ આવો મોટો છે, અને તોપણ તેઓ ખરી રીતે એકજ વસ્તુ છે. વિજ્ઞાન તે વાત સાબીત કરે છે. કદાચ તમે કહેશો કે મારી બુદ્ધિ તે વાત ગ્રહણ કરતી નથી. પરંતુ તમે ગ્રહણ કરો કે ન કરો પણ આ એક અત્યંત વાત છે. તેજ પ્રમાણે વેદાન્ત તમને કહે છે કે અહીં તમે જેને ખરાબ વસ્તુ અને જેને સારી વસ્તુ કહો છો; જેને તમે હોસ્તો કહો છો તે અને તમે જેને દુશ્મન કહો છો તે સર્વમાં જેમ કોયલા અને હીરામાં કાર્બન રહેલો છે તેમ એકજ ખરી વસ્તુ રહેલી છે. વૈજ્ઞાનિકો તમને કહે છે કે કોયલામાં જે કાર્બનનાં પરમાણુઓ છે તેજ પરમાણુઓ હીરામાં પણ છે. માત્ર તેમાં તે જુદી રીતે ગોઠવાયલાં છે એજ ફરક છે. હીરા અને કોયલામાં ભેદ માત્ર તેના નામ અને રૂપને લીધેજ છે.

તેજ પ્રમાણે સારા અને નકારા વચ્ચેનો ભેદ માત્ર માયાને લીધે એટલે કે નામ અને રૂપને લીધેજ છે, કે જે નામ અને રૂપ બંને મિથ્યા છે. કારણ કે એક વખત આપણે તેમને જેવાં ભેદોએ છીએ તેવાં તે સદાકાળ રહી શકતાં નથી. આ જગતનો લાસ એ નામ અને રૂપ સિવાય બીજું કંઈજ નથી. જાદા જુદાં નામ, રચના અને દેખાવોના સમ્મેલન સિવાય બીજું કંઈજ નથી. આ જુદી જુદી સિદ્ધતા અને સમ્મેલન શાને લીધે છે ? તે આંતર બ્રમણને લીધે છે. પરંતુ આ નામ અને રૂપ જે આંતર બ્રમણને લીધે છે તેમાં પણ એક દિવ્યતા ઝળહળી રહી છે. આ નામ અને રૂપમાં પણ પરમેશ્વર પોતેજ પ્રકાશી રહ્યો છે. આ નામ અને રૂપની બ્રમણને વટાવી પેલે પાર જાઓ, એટલે તમેજ સર્વસ્વ છો. આ પ્રમાણે જે બધામાં મમભાવે જુએ છે તેજ ખરેખર જુએ છે, જે બધામાં એક સરખી રીતે પ્રભુતા જુએ છે તેજ અણુવાળો છે.

હવે સંસ્કૃત ગ્રંથના ભાષાન્તરની યોગીક પદ્ધતિઓ તમને વાઙ્મી સંભળાવાશે:—

“હું ખલિ હું, હું ઋત્યા હું, આ અનંત બ્રહ્માંડનો પિતા, માતા, પૂર્વજ અને પ્રભુ હું છું. જ્ઞાનનો અંત હું છું. તેજોમય જગતું શુદ્ધ સત્ત્વ હું છું. હું ઈ હું. હું ઋગ્વેદ, સામવેદ અને યજુર્વેદ છું. માર્ગ, પોષણકર્તા, પ્રભુ, ન્યાયાધીશ, સાક્ષી, રહેવાનું સ્થળ, વિશ્વામસ્થાન, મિત્રો, જીવનનો નિર્ઝર અને સમુદ્ર, જેમાંથી જી અને જી વાવનાર ઉત્પન્ન થાય છે અને નાશ પામે છે, જ્યાંથી અનંત પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે તે હું છું. સૂર્યની ઉભા મારી છે. સ્વર્ગીય વૃદ્ધિ વરસાવવી અને બંધ રાખવી એ મારા હાથમાં છે હું મૃત્યુ છું; અને અમરત્વ પણ હું છું.”

ગંગાનું મધુર સંગીત, હાલતા વૃક્ષોનું મધુર ગાન, સમુદ્રના નાદનો પડથો, ગાયોનું આરેડવું, ઓસનાં પ્રવાહી ટીપાં, ગર્જતાં વાદળોનો ગંભીર નાદ, નાળુક પગનો ખડખડાટ, જનસમુદાયનું હાસ્ય, સૂર્યનાં સુવર્ણ રશ્મિ, શાન્ત તારાનો ચળકાટ, રૂપેરી ચંદ્રનો ફર અને નજીક પ્રસરતો આછો પ્રકાશ, ચમકતી તરવારનો ચળકાટ, તેજસ્વી જવાહીરનું તેજ, અંધારી અને ધૂમ્રસવાળી રાત્રિમાં દીવાદાંડીના દીવાનો પ્રકાશ, ગુપ્ત ધન સંચય કરનારી પૃથ્વી અને સ્વર્ગનો અખૂટ ભંડાર, અનહદ નાદ, અનાદિ પ્રકાશ, અનાદિ અંધકાર, અનાદિ ગતિ, માનસ સહિથી પર વિચાર, આન્તર દષ્ટિ, મનોમય વૈખરી, ઇન્દ્રિયથી પર સળગ ગ્રહણ શક્તિ, એ બધું હું છું, હું છું, હુંજ છું.

ૐ

ૐ

ૐ

૧૬-આત્મસાક્ષાત્કાર સંવંધી સૂચના.

૧

‘ધર્મરતુ’ આપણે હવે એક બીજું વર્ણનાત્મક સ્વરૂપ જોઈએ. પુરાણતું આ એક સુંદર વર્ણન છે. દૂધના એક અતિ વિશાળ મહાસાગરમાં-એ ક્ષીરસાગરની મધ્યમાં એક અતિ સુંદર રમણીય શ્વકાકાર સર્પની-શેષનાગની શય્યા બનેલી છે. છત્ર માટે એ શેષનાગની સહસ્ર ફેણ છે. આમા ક્ષીરસાગરમાં ધર્મરતુ એક સહચારિણી રમણી-લક્ષ્મીદેવીનો નિવાસ છે. તેનું શરીર અતિ સુંદર, સુકુમાર અને દેહીધ્યમાન છે. અર્ધમિલિત મેગ્રાથી તે તેના વિણપ્રતિ નિરખે છે. તેના હોઠમાં મંદ મંદ હાસ્ય સ્ફુરી રહ્યું છે. એ લક્ષ્મીદેવી વિષ્ણુ ભગવાનના ચરણકમળ તળાંસી રહી છે. એ રમણીય ભૂતિ એક સુકોમળ વિશાળ કમળની પાંખડીપર વિરાજમાન છે. ત્યાં વિરાજતી એ પોતાના વદલસ વિષ્ણુ ભગવાનના ચરણની સેવા કરે છે. ખરેખર મેગ્રવિહારમાં અન્યોન્ય દષ્ટિ સંગ્રહણની ક્રિયા જામી રહી છે.

આ દેવીનું ચિત્ર શું પ્રતિપાદન કરે છે ? એ દેવી-લક્ષ્મીના સચ્ચિદાનંદની સંજ્ઞા માન છે. એ પ્રભુતા છે, જ્ઞાન છે, સુખ છે, આનંદ છે. એ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપની શોભા છે- વિભવશ્રી છે. એનો ભાવાર્થ એવો થાય છે કે મુક્ત પુરૂષ સાક્ષાત વિષ્ણુ નિરન્તર પોતાની વિભવશ્રી-શોભા-આત્માનંદ-લક્ષ્મીદેવી પ્રતિ અનિમિષ નિરખી રહ્યા છે. જગતનો તેમની દષ્ટિમાં પ્રલય થયો હોય છે અને તેને તે પોતાનું જ આસ્તિત્વ-છાયા માની નિવૃત્તિનંદ અનુભવે છે. મુક્ત અવસ્થાની એ પરાક્રાંત છે. સર્વ સંબંધ, સંસર્ગથી વિમુખ અને પર એ મુક્ત પુરૂષને આ જગતના ભ્રમહાર કે વ્યાપાર સાથે કંઈજ સંબંધ નથી.

સાગરની સંજ્ઞા અનન્તતા સૂચવે છે. વળી એ સાગરને ક્ષીરસાગર નામ એટલા ખરે આપેલું છે કે દૂધમાં તથા શુષ્ક રહેલા છે. (૧) પ્રકાશ, (૨) શ્વેતવર્ણ એટલે આનંદ અને (૩) બળવર્ધક પૌષ્ટિક શુભ એટલે શક્તિ. આવી રીતે ક્ષીરસાગરની સંજ્ઞાથી પરમ પ્રકાશ અથવા જ્ઞાન, પરમાનંદ અને હૃદયશક્તિ, એમ સૂચન થાય છે. એ ક્ષીરસાગરમાં એ બંનેનો નિવાસ છે. શેષનાગની-સંજ્ઞા-લેવાનું કારણ એ છે કે પ્રત્યેક પ્રાણીનું આયુષ્ય અતિ દીર્ઘ હોય છે. પ્રાણીના ટેકનો નાશ થતાં એ આયુષ્યરૂપી-સર્પના પાછળ અવશેષ રહે છે. શેષ એટલે અવશેષ રહેનાર તત્ત્વ; અને તેથીજ તે શેષનાગ કહેવાય છે. સર્પિણી એકંદરે ઈંડાં મૂકે છે અને એ સર્વને એક પાકી એક જાતી બાંધે છે; છતાં પણ તેમાંથી કોઈ કોઈ ઈંડું અવશ્ય બની જાય છે. આવી રીતે અનન્તતાની સંજ્ઞાદર્શક “શેષ”ની શય્યાપર સચ્ચિદાનંદરૂપી ક્ષીરસાગરમાં એ અજરામર પરમાત્માનો નિવાસ છે. જન પોતાના આત્માનંદમાં સંપૂર્ણ નિમગ્ન અને સુખી છે. શાંત અને પરમ ગંભીર છે. ઈ.

‘રામ’ હવે એ અગત્યના વિષયપર તમારું ધ્યાન જોડે છે.

૧—ક્ષુદ્ર અહંકારનો ત્યાગ.

૨—આત્મભાવનાનો નિશ્ચય.

પહેલું:—વેદાન્તના દૃષ્ટિબિંદુથી જોતાં તો સંપૂર્ણ વિશ્રાંતિ, મુક્તિ, વિરામ અને સંન્યાસનેજ ક્ષુદ્ર અહંકારનો ત્યાગ કહે છે. જ્યારે જ્યારે તમને અવકાશ મળે ત્યારે ત્યારે ખુરશી-પર કે અન્ય કોઈ આસનપર સ્થિર ચિત્તથી બેસી શરીર છેજ નહિ અને જોના ભાર કે વેક તમારે ઉપાડવાનાજ નથી એવી ભાવના દૃઢ કરો. જગતના બીજા પદાર્થોની પેઠે એ પણ એક સિદ્ધ પદાર્થ છે અને અન્ય પદાર્થોની પેઠે એ પણ તમારાથી દૂર છે એમ માનો. થોડીવાર શરીરને શબવત્ સખી મઠો. એ સમયે શરીર સંખ્યા કોઈ પણ વિચાર મનમાં ન લાવો. શારીરિક મોહ અને દેહેવાસનાનો ત્યાગ કરો. દેહ સંખ્યા તમામ પ્રકારની ચિંતા અને આકાંક્ષાને દૂર કરો. આશા, લોભ કે મોહ વગેરેને નિર્મૂળ કરો. આવા પ્રકારની દૃઢ ભાવના-વાળી અવસ્થાનું નામજ અહંકારનો ત્યાગ અને પૂર્ણ વિશ્રાંતિ છે.

બીજું:—ઈશ્વરત્વ. ઈશ્વરની ઈચ્છા એજ તમારી ઈચ્છા છે એમ માનો. સુખ-દુઃખના વાવાઝોડામા પણ ઈશ્વરના હેતુનેજ તમારો હેતુ બનાવો. શરીર અને તેના સંખ્યા, મન અને તેની વૃત્તિઓ, તેમજ લાલાલાલ કે જ્યાજ્યની શંકાથી પર રહો. તમે પોતેજ સર્વવ્યાપક સત્તા છો એમ અનુભવો. તમે સૂર્યોના સૂર્ય, કાર્યકારણથી રહિત, માયાથી પર, આ સમસ્ત અમલકારિક વિશ્વમંડળમા એકમેવાદિતીય, સમ્વિદ્વાનંદ સ્વરૂપ, સુકૃત 'રામ' છો. સ્વાભાવિક રીતે જે કોઈ ધ્વનિથી ગાઈ શકે એ ધ્વનિથી પ્રણવમંત્રની ધૂન મચાવો. તમે પોતેજ સમ્વિદ્વાનંદ, આત્મતિક સુખ છો એમ ભાવના કરો. આમ કરવાથી આધિભ્યાધિનાં કારણો સ્વતઃજ નિર્મૂળ થશે.

આ દૃશ્યમાન થતું જગત અને તેમાં આવી મળતા વસ્તુસ્થિતિના પ્રસંગો એ સર્વ તમારી ભાવનાને લીધેજ ઉત્પન્ન થએલા છે. માટે એ જગતનો ભાર હૃદયપરથી ઉતારી નાંચો. જગત, સમાજ, સમાજના અભિપ્રાય અને મતમતાંતર એ સર્વ તમાગ માની લીધેલા વિચાર કે કલ્પનામાત્રજ છે; એ પરમ સત્યનું મનન કયાં કરો. તમેજ તે પરમશક્તિ છો. આ જગત તો તમારો નિશ્વાસ માત્ર છે—માત્ર તમારો પડછાયો છે; છતાં તમે તમારા સમીપસ્થ અંતરાત્માપર શ્રદ્ધા ન રાખતાં બહારના એ અસ્થિર ચિત્તવાળા જનસમૂહના અભિપ્રાય-પર વિશ્વાસ રાખો છો; એ સમાજથી ભય પામી, તેમના ઉતાવળીઆ ન્યાયપર નમ્રતા અને વિવેક દર્શાવી તેને માન આપી, તમારું જીવન એવું તો કંગાલ બનાવો છો કે જેથી તમારા જીવનનો પરમ ઉદ્દેશ તમે પાર પાડી શકતા નથી ! 'રામ' કહે છે કે જગતના અભિપ્રાયપર લક્ષ ન આપતાં તમે તમારી સ્વમતિ અનુસાર વર્તન રાખો; સ્વતંત્ર બનો; એ એકમેવાદિતીય, પરમપ્રિયતમ, સમ્વિદ્વાનંદ, અંતયોગી, વિભુ, આત્મદેવનેજ સંતોષવા પ્રયત્ન કરો. આ અનેક મનુષ્યોને, અને નાનાવિધ મતિના જનસમૂહને તમે કોઈ પણ રીતે સંતોષ આપી શકશો નહિ. એ વિલક્ષણ વૃત્તિવાળા સમાજના તમે કોઈ પણ રીતે જરાએ નહિ નહોતાં નથી. તમારે અને સમાજને શુ લેવાદેવા છે ? તમારે તેમનું કયું દેણું પતાવવાનું છે ? કંઈ નહિ; જરાએ નહિ.

તમે પોતેજ તમારા પ્રારબ્ધને ઉત્પન્ન કરનાર છો, તમારા આનંદના તમે પોતેજ લોકતા છો, એવા ભાવપૂર્વક પ્રણવધ્વનિ વળતે તમારી આસપાસ બીજું કોઈ છેજ નહિ એમ મોટેથી ઘોષ-કરો. જ્યારે એ આનંદથી તમે પોતે એટલે તમારો પોતાનો-આત્મા

સંતુષ્ટ-તૃપ્ત થશે, ત્યારે સમાજ અને સમસ્ત જગત પણ અવશ્યજ સંતોષ પામશે. એ એક મહા નિયમ છે. બીજાઓને માટેજ તમારે અમાનુષી છવન છવવાની શું આવશ્યકતા છે ?

એક રાજકુમાર બીજાં છોકરાંઓની સાથે સંતાકુકડીની રમત રમતો હતો, સંતાએકાં છોકરાંને શોધી કાઢવામાં તેને બહુ મહેનત અને દોડધામ કરવી પડતી હતી. એ જોઈને એક રમત જોનારાએ કહ્યું: “ અરે ! તું તો રાજકુમાર છે. કેવળ હુકમથીજ તું ધારે તો સા છોકરાંને એકઠાં કરી શકે તેમ છે, તોપણ આમ દોડી દોડીને હેરાન શા માટે થાય છે ? ” એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આહીં એટલોજ આપી શકાય કે એમ કરવાથી રમતમાં જરાએ મજા રહે નહિ. રમવામાં કરીએ ગરમત પડે નહિ. ‘રામ’ની દૃષ્ટિમાં તમે પણ એવીજ રીતે પરમસત્તાધીય, સર્વવ્યાપક અને સર્વજ્ઞ છો. પરંતુ તમે આ અનેક પ્રકારની વિચારરૂપી રમત માંડી છે; અને તાનમય વિષયોની જગત જલાવી છે. તમે આ જગતરૂપી જગતને સંતાકુકડીની રમત બનાવી છે તેથીજ એ વિવિધ વિચારમાળાનો ત્યાગ કરીને એ સર્વ રમતને બંધ કરવાનું તમને ગમતું નથી. પરંતુ હે શાશ્વત સજ્જનો ! જે દશાને પ્રાપ્ત કરવાથી આ વિશ્વમંડળ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન તમારું બને છે; આ સૂર્યમાળા ને તારકગણ તમારુંજ આત્મરૂપ પ્રતીત થાય છે; અને સર્વ દશ્ય પદાર્થો આત્મોદધિના ભરતીઓટ સમાનજ આદ્રમ પડે છે; તો પછી તમારે કાયદાની પરીક્ષા પ્રાપ્ત કરવાની કે સાંસારિક ઉન્નતિની શી પરવા છે ? એ તમારે એ દિવ્ય દશા જોઈતી હોય તો ઇંદ્રિયોમાં જે સુખ શોધો છો તે સુખની વાસનાથી તમારે પર થવું જોઈએ.

એક ઠેકાણે માછલીઓ પકડવાને માટે એક જાણે જળ નાંખી હતી તેમાં એક એવી તો જબરજસ્ત માછલી આવી કે જે એ જળનેજ ખેંચીને લઈ ગઈ. ઇચ્છે કેમ વર્તન રાખવું જોઈએ એવો ઉપદેશ આપવાની આવશ્યકતા નથી. એ તમારું કામજ નથી. સુદ્ર અહંકારનો ત્યાગ કરી મિથ્યા વાસનાઓના હુકમ કરી સર્વ એ પ્રભુનેજ અર્પણ કરો, પરમાત્મામાં સ્વાર્થ છોડો. આમ કરવાથીજ મન અને શરીર જ્ઞાનમય પ્રકાશથી તેજોમય તથા પરમ પ્રભુતાની દેહી-પ્રમાન મૂતિ બનશે.

પ્રત્યેક પ્રકારનું જ્ઞાન અને કેળવણી અંતરમાં ઉદ્ભવે છે. માત્ર બાહ્ય સાધનોથી કશુંજ પ્રાપ્ત થતું નથી. જગતના બુદ્ધિમાન પુરુષો, અદ્ભુત શોધકો અને નિપુણ તત્ત્વવેત્તાઓ પણ બ્યારે સ્વાર્થાશમાંથી મુક્ત થઈ વ્યક્તિગત અને મનોગત ભાવનામાંથી વિમુખ રહી, ઇંદ્રિય સુખની આશા તૃષ્ણાઓને દૂર ફેંકી વિચાર સુધિમાં જોતપ્રોત થયા હતા ત્યારેજ તેઓ અદ્ભુત શોધોનો ભંડાર પામી શક્યા હતા. માત્ર હૃદયરૂપ વર્ષણમાંથીજ તેઓને અતિ અમલકારિક રીતે જ્ઞાન પ્રકાશ મળતો. પુસ્તકો અને પુસ્તકશાળાઓમાં તેઓ જ્ઞાન રેડતા; તેમનાથી જ્ઞાનપુજનો અભાર પુટતો હતો. પુસ્તકો કે પુસ્તકશાળાઓમાંથી તેમને કશુંજ મળતું નહોતું. આત્મ નામ તે કાર્ય કહેવાય. એજ પરમ ધર્મરૂપી કર્મ કહેવાય. ‘રામ’ કહે છે કે વેદે કરાવેલી મળદીપ્તિ નામ કર્મ નથી. એ તો મિથ્યા મહેનત છે.

ચિદાત્માની સાથે એકતાલભાં રહેવું અને સમસ્ત વિશ્વની સાથે એકતા અનુભવવી જોનેજ વેદાન્તમાં કર્મ કહે છે. વેદાન્તની દૃષ્ટિમાં તો પરમ સત્ય સાથે નિઃસ્વાર્થ અત્યેષ અનુભવો એજ પરમ કર્મ છે; અજાની તેમજ મૂર્ખ લોકો એ મહાન ચૈતન્યમુક્ત કર્મને ઘણીવાર આળસ નિષ્ક્રિયા કહીને નિરે છે; પણ દુષ્ટ કરી તમે “ ઉત્કર્ષતું રહસ્ય ” એ બ્યાખ્યાનનો પુનઃ

અભ્યાસ કરે. વળી વેદાન્ત પ્રમાણે જગતનું કોઈ પણ કાર્ય વેદ કે ભારૂપ નથી. એક દૃષ્ટિ-
ભિન્નદુષ્ટી જેને અતિ ઉચ્ચતમ કાર્ય કહીએ છીએ એનેજ વેદાન્તની દૃષ્ટિમાં નિષ્ક્રિયતા ગણ-
વામાં આવે છે.

હિંદુઓનાં પુરાણોમાં એટલે કે કથાવિભાગમાં ઈશ્વરનાં બે સ્વરૂપો પ્રસિદ્ધ છે. દરેક
ધર્મમાં મુખ્યત્વે ત્રણ વિભાગ હોય છે. જ્ઞાન વિભાગ, કર્મ વિભાગ અને પુરાણ એટલે કથા
વિભાગ. તત્ત્વજ્ઞાન ઉચ્ચ કોટિના મનુષ્યોને માટે છે; કર્મકાંડ સાધારણ સમાજને માટે છે;
અને મધ્યકોટિ, બાળકો અથવા અન્ય અધિકારીઓ માટે પુરાણ વિભાગ છે. એ
ત્રણે વિભાગ અન્યોન્ય સંકલિત હોઈને એનો પરસ્પર સંબંધ અત્યંત આવશ્યક છે.
જે ધર્મમાં એ ત્રણમાંના એકમાં પણ ન્યૂનતા રહે તે ધર્મ સંપૂર્ણ અને સંસ્કૃત કહેવાય
નહિ. એ ત્રણે વિભાગની એકતા અને સમાનતાને લીધેજ હિંદુધર્મ સનાતન ધર્મ કહેવાય
છે, અને ૨૦ કરોડ લોકો એ ધર્મના અનુયાયી છે. જે ધર્મમાં આમાંનો એક પણ
વિભાગ ન હોય તે ધર્મ ધર્મજ કહેવાય નહિ. હિંદુ ધર્મના પુરાણ-શાસ્ત્રમાંથી 'રામ' તમને
પ્રભુતાના સ્વરૂપનું એકજ વર્ણન કહી બતાવશે. એ વર્ણન નિરંતર મનમાં ચિરસ્થાયી
રાખવાનું છે.

હિંદુ શાસ્ત્રોમાં ઈશ્વરના બે સ્વરૂપોનું વર્ણન કરેલું છે. તેમાંનું એક હિમાલયનાં ઉત્તર, રમણિય
શિખરોપર, ધવલ, ગંભીર, ભવ્ય, સુદર, યુવામત્ત, વિજયશાલી, ધ્યાનરથ, બહારના વિશ્વથી
વિરક્ત, એવા અજ્ઞાનના સંહારકે શિવનું મંગલ સ્વરૂપ છે. એ સમાધિનુંજ સ્વરૂપ છે. સર્વ
પ્રકારની ચિન્તા અને ઉપાધિથી અતીત અવસ્થામાં એ ઉન્મત્ત રહે છે. એમની દૃષ્ટિમાં જગ-
તનું અસ્તિત્વજ હોતું નથી. ઈશ્વરનું આ એક મૂર્તિમાન સ્વરૂપ છે, એ મૂર્તિમાન સ્વરૂપ ધ્યા-
નની પ્રતિમા છે. એ મુક્ત-શાંત પ્રભુ છે. ધવલ વર્ણ એ હિમાલયની સંજ્ઞા છે; અને ત્યાં મન
નિરંતર અનંત શાન્તિમાં નિમગ્ન રહે છે.

એ પ્રભુમૂર્તિના સામીપ્યમાં એની દિવ્ય સહચારિણી, સર્વોગે સુવર્ણમય કાંતિમતી, પાર્વતી
વિશેજ છે. એ પાર્વતી શિવજીના વામ ઉદરસ્તંભપર બેઠાં બેઠાં અનેક લતાઓનો રસ કહાડીને
પ્રિયતમ પરમાત્માને તેનું પાન કરાવી ઉન્મત્ત રાખે છે. શિવજીની આંખ ઉઘડતાંજ પાર્વતી,
તૈયાર રાખેલું માણકે રસનું પાત્ર તેમના મુખ આગળ ધરે છે; અને એવી ભયત થયેલી
સ્થિતિમાંથી પાછા પુનઃ એ સચ્ચિદાનંદ, જ્ઞાનમય આત્માનંદનો ઉન્માદ ભોગવવા સમાધિ-
ગસ્ત થાય છે. કોઈ કોઈવાર એ ઉન્મત્ત સ્થિતિમાં ધર્મના નાનાવિધ પ્રશ્નો તે તેને પૂછે છે;
અને એ પ્રશ્નોના જૂઠાં રહસ્યો, સમસ્ત વિશ્વના કલ્યાણ માટે શિવજી તેને સમજાવે છે.
પુરાણોનો ઘણો ખરો કથા વિભાગ આમ બનેલો કહેવાય છે.

પાર્વતી એ એક મહાન રાજધિરાજની પુત્રી છે, છતાં પતિની સાથે અભેદનંદ અનુભ-
વવા તેણે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કર્યું છે. એ ઈશ્વર તે મંગલમય, અજ્ઞાનતિમિરના સંહાર-
નાર શિવજી છે, અને દેવી તે ગિરિબા છે.

ૐ

ૐ

ૐ

(૨)

તમારી શારીરિક અને માનસિક શક્તિઓને તમારા જીવનની આવશ્યકતાઓ હમમેશાં
સ્વા. શ. ૨૪

જોઈતાણુમાં અને પરિશ્રમમાં રાખે છે, પરંતુ તમારી પરિસ્થિતિની અસર તમારા જીવનપર આમ નિત્ય નિરંતર પડવા દેશે તો તમે પોતેજ તમારે માટે કળર બનાવશો. મતલબ કે તમે મૃત્યુનેજ આવાહન કરો છો.

તેને દૂર કરવા માટે અથવા તો એમાંથી વિશ્રાંતિ લેવા માટે કાર્યમાંથી વિમુખ રહેવાની કે તેનો ત્યાગ કરવાની ભલામણ 'રામ' તમને કરતો નથી. 'રામ' એવી સલાહ કદિ આપેજ નહિ. પરંતુ એ અવિરત-દુઃસહ પરિશ્રમમાંથી યુક્ત અને વિશ્રાંત રહી શકવાના સ્વભાવનો અભ્યાસ પાઠવાની અતિ ઉપયોગી સૂચના 'રામ' તમને શીખવે છે. એ સૂચના તે વેદાન્ત વિદ્યાનો સંન્યાસ છે. તમારે અહનિશ સંન્યાસની ભાવનામાં નિમગ્ન રહેતાં શીખવું જોઈએ. એ ઉત્કૃષ્ટ ભાવનામાં દૃઢતાપૂર્વક નિમગ્ન રહેવાથી અને તમારા સન્મુખ જે નિયત કર્મ આવી પડે તેમાં સંપૂર્ણપણે એકતા અનુભવી દેહાધ્યાસને ભૂલી જવાથી, તમને કદિ કોઈ પણ ભતને પરિશ્રમ લાગશે જ નહિ. તમે પોતેજ એ કાર્યરૂપ બની જશો.

જરા વધારે વિવેચન કરીએ. તમે જ્યારે કામમાં હો અને તેમાંથી ક્ષણે જ ક્ષણેનો પણ અવકાશ મળતો હોય તે સમયે શરીર છે જ નહિ અને છે તોપણ તમારે તેની સાથે લેખ-માત્ર પણ સંબંધ નથી એવી ભાવના અંતરમાં દૃઢ કરતા રહો. તમે તો સાક્ષી માત્ર છો; કાર્યના ફળ સાથે કે પરિસ્થિતિ સાથે તમારે જરાએ લેવાદેવા નથી. આ ભાવનાનું મનન કરતા હો તે સમયે નેત્રોને ગંધ રાખજો; અવ્યયોને પૂર્ણ શિથિલ કરજો; શરીરનું અસ્તિત્વજ નથી એમ માનજો; કોઈ પણ ભતના વિચારને મનમાં સ્થાન ન આપતાં શરીર અને મનને સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ રાખજો. શિરપરથી કામનો ભાર જેટલા પ્રમાણમાં ઓછો માનવામાં તમે વિજયી થતા જશો તેટલા પ્રમાણમાં તમે અધિકાધિક શક્તિ અનુભવતા જશો.

શરીરની શક્તિને મળતતંતુથી પોપણ મળે છે અને વિચારને પણ એ મળતતંતુઓનું જ અવલંબન છે. વળી પચનક્રિયા, રક્તવહન ક્રિયા, કેશવર્ધન ક્રિયા અને સર્વ પ્રકારની શારીરિક ક્રિયાઓનો આધાર પણ મળતતંતુઓપરજ રહેલો છે. જ્યારે તમારા વિચારમાં ભ્રમણા માલુમ પડે અને એવા ભ્રમિત વિચારોથી જ્યારે ચિત્તમાં વિશેષ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પરિણામે મળતતંતુ અતિશય ઘ્રમિત બની જાય છે. આવી રીતે અવિરત વિચારભ્રમણાના રૂપમાં મળતતંતુનું કાર્ય જેટલું લાભકારક છે તેટલુંજ હાનિકારક છે; અને તેથીજ શરીરના મર્મભાગો નિર્બળ બની જાય છે. એક ઘોડાપર બે માટાં ભારના પોટલાં લટકાવ્યા જેવું તે છે. એક પોટલામાં ભાર વધારે હોય તો બીજા પોટલામાંથી પણ વજન ઓછું કરવુંજ પડશે; અને તેમ કર્યું એટલે પછી ઘોડો માલને નુકસાન કર્યા વિના પૂરવેગમાં ચાલવા માંડશે. એજ પ્રમાણે જો તમે પણ, તમારી શક્તિ નિભાવી રાખવા ધારતા હો, તમારું આરોગ્ય સંભાળી રાખવા ઇચ્છતા હો અને મળત-તંતુથી અધિપર લાવેલો જીવનભાર હલકો કરવા ધારતા હો, તો વિચારભ્રમણાનો ભાર તમારે ઓછો કરવોજ જોઈએ. ભ્રાંતિજનક વિચારો અને કલેશોત્પાદક તરંગોને તમારે જીવનરસ ચૂસી જવા દેશો નહિ. મનને અહનિશ વિશુદ્ધ રાખવું, આનંદમાં નિમગ્ન રહેવું, ચિત્તમાં સ્થિરતા અને શાન્તિ અનુભવવાં તથા કોઈ પણ પ્રકારની ચિન્તા કે ઉપાધિને અંતઃકરણમાં સ્થાન ન આપવું, એજ સંપૂર્ણ આરોગ્ય અને સોત્સાહ કર્મપરાયણતા લોગવવાનું પરમ ગૂઢ રહસ્ય છે.

આવી રીતે આત્મામાં-ધર્મરમાં નિરંતર નિમગ્ન રહી, ધર્મીરી જાવનાને મનમાં હૃદ સખી સર્વ પ્રકારની આધિ, ઉપાધિ, ચિન્તા, કલેશ, ચપળતા અને વિશેષ હર કરવાં એજ વેદાન્તનો સંન્યાસ અને ત્યાગ છે. તમારા શિરપર કોઈ પણ જાતનું કર્તવ્ય-ફરજ નથી; તમે કોઈના જવાબદાર નથી. તમારે કોઈના ઋણમાંથી મુક્ત થવાનું નથી. સ્મરત વિશ્વમાં માત્ર તમે એકજ વ્યક્તિરૂપે જીવંત છો. એમ પ્રતિપાદન કર્યો કરો. વેદાન્તનું એજ શિક્ષણ છે. સમાજ, આચાર, વિચાર, સ્મૃતિ અને તેનો નિયમધર્મ, જગતના લોકોની ટીકા, સમાજના અભિપ્રાય કે મતમતાંતર તમારા સંવિચ્છદાનંદ સ્વરૂપને લેશ માત્ર પણ બાધ કે સ્પર્શ કરી શકનાર નથી. આ જાવના હૃદ કરો; ચિન્તાને હર કરો; ત્યાગ-સંન્યાસ વૃત્તિમાં ઉન્મત્ત બનો; પ્રભુવના ઉચ્ચારમાં-હૈં ના ધ્વનિમાં એતું રહસ્ય ઉતારો અને વિશ્રાંતિ લેતા હો તે સમયે પ્રભુવર્ણ્ય કર્યો કરો.

ૐ

ૐ

ૐ

૧૭-ગૃહસ્થાશ્રમ અને આત્મસાક્ષાત્કાર.*

વેદાન્તના શિક્ષણ સંબંધે 'રામ'ની પાસે ડેટલાએક આશ્રેય આવેલા છે. એક દિવસે તો કોઈએ એમ કહ્યું કે 'હિંદુઓનું' આવું તત્ત્વજ્ઞાનજ હિંદુસ્તાનની સાંસ્કૃતિક અધોગતિનું મૂળ કારણ હોવું જોઈએ. વળી બીજા કોઈએ એવી ચંકા કરી છે કે જો હિંદુસ્તાનનું તત્ત્વજ્ઞાન, ધર્મરહસ્ય અને વેદાન્ત સમસ્ત જગતના ધર્મો કરતાં ઉચ્ચગ્રાહી અને ઉન્નત છે તો પછી ખૂદ હિંદુસ્તાનમાંજ આટલો બધો અંધકાર અને અજ્ઞાન શા માટે છે? વળી બીજી ખ્રિસ્તી ધર્મે માનતી પ્રજાઓ પ્રગતિમાં શા માટે છે?

અત્યારે એ પ્રશ્નને હાથમાં લઇએ તો ધારેલા વિષય રહી જાય. એ પ્રશ્નનો વિચાર અન્ય પ્રસંગે કરવામાં આવશે. ત્યારે એ પ્રશ્નનું સમાધાન થશે ત્યારે જે હોકો વેદાન્તને હિંદુસ્તાનની અધોગતિનું કારણ સમજે છે તેઓ ખરેખર વિસ્મય પામશે. જે કોઈએ વેદાન્તનું શિક્ષણ લીધું છે તેઓને અધીરા બની ઉતાવળીઆ અભિપ્રાય ન બાંધવાની અને ઈર્ષ્ય રાખી વફાને અંત સુધી સાંભળવાની 'રામ' પ્રાર્થના કરે છે.

સુસલમાન લોકોના ધર્મપુસ્તક કુરાનમાં એક ફકરા છે કે, "અસત્ય વદો, હુશુંબુ આચરો, મદપાન કરો, વ્યભિચારી બનો; એટલે તમે પોતેજ તમારો વિનાશ કરશો, તમેજ તમારા સંહારક બનશો."

એક સુસલમાન ગૃહસ્થ અત્યંત મદપાન કરતો હતો તેમજ વિષયભોગમાં અંધ બની નિરંતર શારીરિક સુખના મોહમાંજ આનંદ માનતો હતો. એક ફકીરે તેને કહ્યું કે "ભાઈ! આ તું શું કરે છે? આથી તો તું પેગમ્બર સાહેબનું ફરમાન તોડે છે." પણ એ દારૂડીએ તો એ ફકરાનો અર્થો ભાગ એકદમ કહી સંભળાવ્યો. તેણે કહ્યું: કુરાનેશરીફમાં લખેલું છે કે "મદ પીઓ, વ્યભિચાર કરો. ઇત્યાદિ." તેણે કહ્યું કે "આપણા કુરાનેશરીફનાજ આ શબ્દો છે; તો પછી તેમાં પાપ શાનું?"

લલા ફકીરે કહ્યું: "ભાઈ, તું આ શું બુલ્લમ કરે છે? તું એના પછીનો ભાગ તો વાંચી જો!" આગળ તો એમ લખેલું છે કે "એમ કરશો તો તમેજ તમારા સંહારક બનશો." દારૂડીઆએ કહ્યું: "ખુદ વાંચવાની શી આવશ્યકતા છે?" કુરાનેશરીફનો અક્ષરે અક્ષર સમજીને તે પ્રમાણે વર્તન રાખે એવો તો હુનિઆમાં કોઈ પણ માણસ છેજ નહિ. મારે માટે તો અર્ધું વાક્યજ પાસ છે. આખું કોણ વાંચવાને સમજવા જાય? અર્થો ભાગ એક માણસ સમજે તો અર્થો ભાગ વળી બીજો સમજે ને પાળે.

* તારિખ ૨૮-૧૨-૧૯૦૨ને રોજ આપેલું વ્યાખ્યાન આ વિષયનું મથાણું અંગ્રેજીમાં-'Problem of Sin-પાપનો મિદાંત અથવા પાપની મીમાંસા એવું છે પણ વ્યાખ્યાનનો વિષય સગળતાં ગૃહસ્થાશ્રમનું મેવન કરતાં આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકે કે કેમ એ પ્રશ્નનું નિગમન કરેલું માલુમ પડે છે; અને તેથી વિષય પરત્વે એ જ મથાણું રાખ્યું છે.

આપાત્તરકાર.

‘રામ’ પણ તમને એમજ કહે છે કે એ ઘડીઆ યુસલમાનની તર્કશક્તિ અથવા તત્ત્વ-જ્ઞાનનો ઉપયોગ તમે કર્યો નહિ. આખું વાક્ય વાંચવું જોઈએ. ખરેખર તપાસવી જોઈએ. એમ કયાં પછીજ આપણે આખરના નિર્ણયપર આવી શકીએ. તે વિના સાચો અભિપ્રાય પાંધી શકાયજ નહિ.

‘રામ’ ની પાસે એકવાર એક સુવર્ણનું ઘડીઆળ હતું. એ ઘડીઆળના છેડાએ એક મુઠ્ઠા કાંટો લટકાવેલો હતો. ખરું જોતાં તો એ નાનું નકલી ઘડીઆળજ હતું. તે ચાલતું નહોતું પણ તેના કાંટા અમુક રીતે રાખવાથી તેમાં હરમેશાં એક વાગતો હતો. કહિ બે ત્રણ કે ચાર વાગતાજ નહોતા. તમે પણ તેવાજ એક અદ્વિતીય-આધારિત છો. સ્થળ, કાળ અને કારણથી અતીત-પર રહો. તે તમારાપર સામ્રાજ્ય કર્તા નથી પણ તમેજ તેનાપર શાસન ચલાવનારા છો. તે સર્વ તમારા મનોબળના સેવક છે. બે, ત્રણ કે ચાર એ સર્વ અસત્ય છે, અને એ એક અદ્વૈત તો સ્થળ-કાળથી સુક્ત છે.

પ્રશ્ન:—ગૃહસ્થાશ્રમમાં આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકે ?

ઉત્તર:—આ પ્રશ્નનો ઉત્તર હમણાં ન આપતાં હાથમાં લીધેલો વિષય પૂરો કરવાની સૂચનાના ઉત્તરમાં એટલુંજ કહેવાતું છે કે પ્રત્યેક વિષય ‘રામ’ને તો સમાન છે. આ વિષયને પણ જો પૂરેપૂરી રીતે તપાસીએ તો તે પણ તમને અત્યંત લાભકારકજ નિવડશે. ઉત્તર સાંભળતાં તમે અત્યંત વિસ્મય પામશો. માટે તમારે તે સાંભળવોજ જોઈએ. કદાચિત્ આ દેશના વિચારો તેની વિરુદ્ધમાં જશે, છતાં ‘રામ’ને તેની પરવા નથી. ‘રામ’ તો તમને-તમારા મૂળ સ્વરૂપનેજ માન આપે છે.

આ પ્રશ્નનો ઉત્તર વેદાન્ત એમ આપે છે કે, “હા, ખરેખર આપધી આભરીનેજ આપવામાં આવે છે; નિર્દોશી નહિ.” જેઓ સંસારમાં આસક્ત છે અને ત્રિવિધ તાપથી પીડિત થએલા છે, તેઓને એ શિક્ષણની વિશેષ આવશ્યકતા છે. સદ્ગુણથી આવશ્યક કરનાર ગૃહસ્થને જેટલી સુગમતાથી આત્મસાક્ષાત્કાર થઈ શકે છે; તેટલી સુગમતાથી અવિવાહિત પુરૂષને થઈ શકતો નથી. પણ વિવાહિત પુરૂષે સદાચારપૂર્વક ગૃહસ્થાશ્રમ ચલાવવો જોઈએ. અનાચારથી રહેતાં ધર્મચર્યોનની વાત તો બાલ્યપર રહી, પણ ઉલટી અધોગતિજ યાદ છે. પતિ-પત્નીના વાસ્તવિક સંબંધના અજ્ઞાનને લીધેજ ગૃહસ્થાશ્રમમાં દુઃખ અને ઉપાધિ આવી પડે છે. આવા અતિ ઉપયોગી અને નિકટવર્તી વિષયને શા માટે છોડી દેવો જોઈએ ? આ પ્રશ્નના જાનવિષયક વિભાગને આપણે અત્યારે નહિ છોડીએ. એ મહાન વિષય છે તેથી કોઈ અલ્પ સમયે તેનાપર વ્યાખ્યાન અપાશે.

‘રામ’ પોતાના લગ્ન પછી બે વર્ષ સુધી બ્રહ્મચારી રહ્યો હતો. આ કંઈ દેવેના માત્ર નથી પણ ખરી બનેલી બીજા છે.

જેનીલોપી એટલે કે વીટીને પાછું ઉકેલતા રહેવાનું કામ કેવી રીતે પૂરું થાય ? જે માણસ પ્રાપ્ત કરેલા ધર્મનો અધર્માચરણથી વિનાશ કરે એની પ્રગતિ કેવી રીતે થાય ? વેદાંત નિર્ભયતાથી કહે છે કે અતિ અધમ અને પાપમગ્નિત અર્થમાં ગોહરૂપે વપરાતા પ્રેમની ભાવનામાંથી તેમજ દેહાધ્યાસથી પર બનીને અતિ ઉન્નત અને વિશુદ્ધ પ્રેમમાં પ્રત્યક્ષિત બનવું જોઈએ; અદ્ભુત શક્તિથી પ્રેત્સાહિત બનવું જોઈએ. એનું નામજ કાંતવું કહેવાય. સ્ત્રી કે પુરૂષમાં શરીરરૂપનું દર્શન કરવાથીજ અધોગતિ થાય છે. લગ્નની ભાવના તો કાંઈ બૂદ્ધીજ છે. વેદાન્તનું શિક્ષણ એટલા માટેજ આવશ્યક છે. તમારે જો શિક્ષણનું રહસ્ય સમજવું જોઈએ, જો સમજવાથી લગ્નને પણ તમે તમારી ઉન્નતિનું સાધન બનાવી શકશો. તે તમને એક અદ્વિતિય-મહાત્મ સહાયરૂપ થઈ પડશે. જે અત્યારે સ્થાનનું કારણ છે તેજ ઉન્નતિનું સાધન બની જશે. પરંતુ જો જો લગ્નવડે કામચક્રારનું દાસત્વજ સ્વીકારતા જતા હો અને કામવાસનામાંજ સંતોષ અને તૃપ્તિ અનુભવતા હો, તો માનજો કે જો દાસત્વ-શુદ્ધાભગિરીના તમે વધુ ને વધુ શુદ્ધાત્મ બનતા જાઓ છો અને નીચે અને નીચે પડતા જાઓ છો.

સ્ત્રી તો નરકનું દાર છે એમ કહીને જેઓ સર્વાંશે તેની વિરૂદ્ધ ઘાલે છે તેમાં 'રામ' સંમત નથી. માર્ગમાં ચાલતા એક મનુષ્યે પોતાના ગળવામાંથી દારૂની શીશી બહાર કઢાવી કેઈ સાધુને પૂછ્યું કે “કેદાનાનો રસો કઈ તરફ છે ? મારે ત્યાં જવું છે.” સાધુએ પોતાના હાથની લાકડીવતી એ શીશી બતાવીને કહ્યું : “ભાઈ એજ, આ દારૂજ ત્યાં જવાનો દૂરો માર્ગ છે.”

સ્ત્રીના સંબંધમાં પણ મહાત્માઓએ ચાલુજ કહ્યું છે. અલગતા, અર્વાચીન લગ્નવ્યવસ્થા અને ગૃહસ્થાશ્રમ તો કારાગૃહજ છે-નરકનુંજ દારૂજ છે. પુરૂષ અને સ્ત્રી અદેખર જો અન્યોઅન્યની અધોગતિનાંજ કારણ હોય તો જે ઈશ્વરે બાંધેલ લગ્નનું તેજ ઈશ્વર પુરૂષમાં સ્ત્રી સહવાસની અને સ્ત્રીમાં પુરૂષ સહવાસની ઇચ્છાજ શા માટે ઉત્પન્ન કરે ? આ એક વિરોધાભાસ છે. પરંતુ આમાં શું રહસ્ય સમાજેલું છે. માત્ર અજ્ઞાનને લીધેજ એ ગૃહસ્થાશ્રમ નરક-નિવાસ બને છે. ગૃહસ્થાશ્રમ કે લગ્ન નહિ કિન્તુ એ અજ્ઞાનજ નિન્દનીય છે. એ અજ્ઞાન કેમ દૂર કરવું જોજ માત્ર પ્રશ્ન છે. દુષ્ટાંત તરિકે આ એક મીઠું છે. તેને જો દર્શાવ્ય શિહનની જમણી બાજુએ મૂકીએ તો કિંમત ઘટે છે અને કાળી બાજુએ મૂકીએ તો વધે છે. આમાં એ મીઠાની તો જરાએ કિંમત નથી, પણ તેને કાળા જમણા સૂકવામાં એટલે કે તેની સ્થિતિ અને સંબંધ ગોઠવવામાં તેની કિંમત રહેલી છે. એવીજ રીતે અહીં પણ તમારી સ્થિતિમાંથીજ તમારા સંબંધનો નિર્ણય કરી શકાય છે; માત્ર તમારું વલણ અને વૃત્તિજ તપાસવાં જોઈએ.

પુરૂષને પોતાને સ્ત્રી સહવાસમાં કેમ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે ? આ પ્રશ્નનું સમાધાન કરવું જોઈએ. નહિ તો શંકાઓ અને સુશીખતો દૂર નહિ થાય. એ સહવાસમાં જે આનંદ મળે છે

* ગ્રીક કવિ હોમરના “ઓડેસી” નામના ગ્રંથમાંના વીરનર યુનેસીઝની એ પત્ની હતી. પોતાના પતિની લાંબા સંમયની ગેરહાજરીમાં બીજા અનેક આશકો તેના હાથની માગણી કરી તેને તંગ કરતા હતા. પણ એ ચતુર સ્ત્રી તે સર્વને અતિ અદ્ભુત રીતે છેતરી પતિવ્રતા રહી હતી. પોતાના સસરાની કમરપર ગોઠાડવા માટે તેણે એક ચાંદર બનાવવાનું સૂતર કાંવડું રાઈ ક્યું હતું. પોતાના દરેક આશકને તે કહેતી હતી કે આ ચાદર પરી થયે હું તમારી સાથે પસંદીશ. પરંતુ એમાં યુક્તિ એ હતી કે દિવસે કોતેલા સૂતરનું કાંદડું તે રાત્રિએ ઉકેલી નાખતી; અને એવી રીતે પતિની લાંબા સંમયની ગેરહાજરીમાં અનેક આશકોની મૃગીખતોમાંથી તે સદીસલામત રહી હતી.

તેજ પુરુષોને શુભામ જનાવે છે. દ્રોણુ' યુદ્ધ તેવું પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંત છે. એક કન્યા વીરાંગના અને છે અને બીજી નથી જનતી તેવું એજ કારણ છે. સ્ત્રીમાંથી એટલે કે સ્ત્રીના શરીરમાંથી એ આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહેવું તે તદ્દન અવાસ્તવિક છે. આ ભ્રમણાનો આપણે વિચાર કરવો જોઈએ. સ્ત્રીમાં કે સ્ત્રીના શરીરમાં જરાએ આનંદ નથી.

પ્રેમપાત્રમાં-પદાર્થમાં કોઈ પણ જાતનો આનંદ નથી. જ્યારે પ્રેમપાત્રમાં આનંદ નથી તો પછી પતિ કે પત્ની અન્યોઅન્ય અંત સુધી સુખપ્રત્યુ' સાધન કેવીરીતે બની રહેશે ? લોગ લોગબ્યા પછી તમારી કેવા પ્રકારની સ્થિતિ થાય છે ? જરાએ આનંદ કે સુખ રહેતાં જ નથી. વળી તમે કદાપિ નપુંસક હો તો સ્ત્રી શું સુખદાતા છે ? વળી જ્યારે તમારી સહચારિણી રોગગ્રસ્ત કે વિશ્વાસઘાતી નીવડે છે અથવા તો તમે પોતેજ વ્યાધિગ્રસ્ત બનેા છો ત્યારે પણ તેનામાં કશું સુખ રહેતું નથી. અહીંજ બે નિરાણાં સત્વોનો આલાસ થાય છે અને એજ દૈતાલાસ છે. જ્યારે એ દૈતલાવના નિર્મૂળ થાય છે ત્યારે માત્ર શરીરની તો શું પણ મન અને આત્માની પણ એ દશા અનુભવાય છે. એ સમયે એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે કે જેવું વર્ણન કરવું અશક્ય થઈ પડે છે. શરીર રહેતું નથી; જગત રહેતું નથી; કેવળ અલેદ-અદૈત-સ્વર્ગ-મુક્તિ-નિર્ભયપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. ત્યાં દૈતાલાસ કે સત્તા માત્ર રહેતાં નથી. સંસાર અને શરીરની સત્તાનો સંપૂર્ણપણે નાશ થાય છે. માયાનો પડદો ઉઠી જાય છે. હું કે મારી સ્ત્રી શરીર માત્ર નથી, એવી ભાવનામાં-શરીર, મન, સંસાર, એ સર્વથી પર-સ્વર્ગની પુનઃ પ્રાપ્તિ થાય છે. (Paradise regained) ઉદ્દેશ પાર પડે છે અને સ્થિતિ માત્રનો અભાવ થઈ જાય છે. આ ઉપરથી એમ ફલિતાર્થ સિદ્ધ થાય છે કે કોઈ અમુક પદાર્થ સનાતન અસ્તિત્વ લોગવે છે. વેદાન્ત કહે છે કે તમને તે સ્થિતિમાં પૂર્ણ સત્તા અને સુખ છે; તમે સન્નિદાનન્દરૂપ છો. તમારો આત્મા તે તેજ છે; તત્ત્વમાસિ-તમે તે છો. આ અતિ આશ્ચર્યકારક સત્ય છે. (વિજળીમાં) ઘનદ્રુવ અને કર્ણદ્રુવના સમ્મેલનથી વર્તુલ પૂરો થાય છે. વિજળીના દીપકની પેઠે અંતર પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે; અને જ્યારે તમારા શરીરમાં એ વિદ્યુત્પ્રત્યં ગતિમાન થાય છે-એ બન્ને દ્રુવત્વ જ્યારે સમ્મેલન થાય છે ત્યારે જ નિયમિત મૂળ સ્થિતિની પુનઃ પ્રાપ્તિ થાય છે. એ જ આદિ ભૂત આત્મા છે; અને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ આપણે એમ કહી શકીએ કે “આ મનુષ્ય બ્રહ્માનો પુત્ર છે.” ત્યારે પુરૂષ અને સ્ત્રીની વ્યક્તિભાવનાનો મૂળ તત્ત્વમાં લય થાય છે; ત્યારે દૈતલાવના ગળી જાય છે; ત્યારે આલાસ, માત્ર નાશ પામે છે, તથા વર્ણ લેદ, જ્ઞાતિ લેદ, આશ્રમ લેદ, વ્યક્તિ લેદ, જાતિ લેદ ઇત્યાદિ સર્વ લેદ ભાવનાનો અંત આવે છે અને મૃત્યુ પણ આનંદદાયક બને છે. આત્મા આ સર્વ લેદનો સંહાર કરે છે. કારણ એજ માત્ર સનાતન શેષ છે.

વળી વેદાન્ત પ્રમાણે આપણે એમ પણ જોઈએ છીએ કે અજ્ઞાની મનુષ્યો માત્ર બાહ્ય રૂપમાં એટલે કે અસત્ય પદાર્થો સાથેજ પ્રેમ કરે છે; અને એ બહારના મોહમાં ફસીનેજ પોતાના આત્માની અવગણના કરે છે.

જ ગલમાં રહેલા કોઈ મનુષ્યે પહેલાં જમીનપર પડેલું એક પુસ્તક જોયું. તે પછી વિજળીનો પ્રકાશ દીઠો. એ બે પદાર્થ સિવાય ત્રીજું કંઈ નહોતું ત્યાં તેના જોવામાં ન આવ્યું. ત્યારે તેણે કલ્પના કરી કે એ વિજળીનો પ્રકાશ પુસ્તકમાંથી ઉત્પન્ન થયો. તેને ગમે તેવી રીતે સમજવીએ પણ એના મનમાં એ વાત એવી સજ્જડ બેસી ગઈ હોય છે કે તે

માનતોજ નથી. તેવીજ રીતે મનુષ્ય પણ એ સુખ-સંલોગનો આનંદ સ્ત્રીના શરીરમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે એમ માને છે; પણ વાસ્તવિક રીતે એ આનંદનું મૂળ કારણ તો ઈશ્વરજ છે, આત્માજ છે.

તામર્ય એ છે કે ન્યારે તમે જડ વસ્તુ અને કામવાસનામાંથી મનને મુક્ત કરો છો અને પરમસુખ કે જે પરમ શક્તિમય સંવિધાનન્દ આત્માજ છે તેનું ચિન્તન કરો છો ત્યારે અવનત સ્થિતિમાં ઉતરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. જો દિવ્ય મત્તાજ આ સૂર્ય-ચંદ્ર, અનંત શક્તિ દિક્ષાલાવીત આત્મા છે. મહાન મહાસાગરમાં આ સર્વ પદાર્થો લહરિ કે મોજાં માત્રજ છે; એક મૂળતત્ત્વનાં રૂપાન્તરજ માત્ર છે. મોજાંરૂપે એ નાના પ્રકારે ભાસે ॥ પણ વસ્તુતઃ એ જળજ છે. બાહ્ય પદાર્થ માત્રમાં ભાસતું સુખ એ વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ આત્માનુંજ સુખ છે.

નદીને કિનારે બેઠેલા એક બાળકે એક પુરૂષને કહ્યું: “લાઈ, જો કેવડી મોટી લાટ (મોજાં) આવે છે.” વસ્તુતઃ અહીં પાણીજ છે, પણ લાટને-દ્રવ્ય પદાર્થને પ્રધાનપદ આપવામાં આનું છે. તેની દૃષ્ટિ લાટમા છે, પાણીમાં નથી; અને તેથીજ તે તેને, પાણી નહિ પણ લાટ દેખાડું છું એમ કહે છે. એવીજ રીતે એમાં પણ એકજ અદિતીય ઈશ્વર છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા આદિ પદાર્થો એ અમારા માનસ સમુદ્રની લહરિઓ છે. “મારું તારું” રૂપી દ્વૈતભાવના એ ભ્રમણા માત્ર છે. એ સર્વ દ્વૈતાભાસજ છે. પદાર્થો અને શરીરોનો સંયોગ વિયોગ થાય છે; લહરિઓજ એક બીજા સાથે અકળાય છે. સુખ પદાર્થના સંયોગમાંથી આવે છે એમ માનવું ભૂલ ભરેલું છે. સુખ તો આત્મામાંથીજ ઉદ્ભવે છે. પદાર્થો તો માત્ર સમુદ્રનાં મોજાંની પેઠે માથાની ભ્રમણા છે. બાળકને ‘સોનું’ દેવું છ તે સમજાવવા માટે એક વીંટી લઈને વેદાન્તી કહેશે કે “આ સોનું છે.” બાળક પ્રશ્ન કરશે કે “શું ગોળ વીંટી તે સોનું છે?” વળી સમજાવવું પડશે કે “ના.” ફરી બાળક પૂછશે કે “ત્યારે શું આ પીળો રંગ એ સોનું છે?” “નહિ.” “શું આ વજન એ સોનું છે?” “નહિ.” “આ ચળકાટ એ સોનું છે?” “નહિ” ત્યારે સોનું શું છે તે કેવી રીતે સમજાવવું? સોનાનો એક બીજો પદાર્થ લાવીને દેખાડશે એટલે તરતજ તેની બુદ્ધિ ગ્રહણ કરી શકશે કે સોનું શું છે. એવીજ રીતે પદાર્થના ગુણ-ધર્મ સમજાવે આચરણમાં મૂકે.

એક વાર બાદશાહે બીરજલને પૂછ્યું કે દુનિયામાં આંધળા માણસોની સંખ્યા વધારે છે કે દેખતાની? બન્ને વચ્ચે વાદવિવાદ થયા પછી પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ કરવાનું નક્કી થયું. બીરજલે એક કપડું લાવી પોતાના ચિરપર વીંટાળીને લોકોને પૂછ્યું કે “આ શું?” લોકોએ ઉત્તર આપ્યો કે “પાઘડી.” પછી તેણે તેજ લુગડાને હાથપર વીંટાળીને પૂછ્યું કે “આ શું છે?” લોકોએ જવાબ આપ્યો કે “શાલ.” વળી તેણે તેને કમ્બરપર બાંધીને પૂછ્યું ત્યારે જવાબ મળ્યો કે “કમ્બરખંધી.” ત્યારે તેણે કહ્યું કે “તમે બધા આંધળા છો. એ તો કપડું છે. માત્ર ઉપયોગ ઉપરથી તમે તેને પાઘડી, શાલ વગેરે કહ્યું.”

આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરો. સોનું જોવાને માટે તમારે આભુપણને તોડવાની જરૂર નથી. ન્યારે તમે પુરૂષ, સ્ત્રી, લહરિ, લાટ, કપડું કે સોનું વગેરેનો વિચાર કરો છો, ત્યારે એ વસ્તુગત રહેલી આત્મસત્તાની વિરમૂર્તિજ કરો છો.

શુદ્ધતાશ્રમ-લક્ષ એ ધર્મથી નિરૂદ્ધ છે એમ ન માનો. સત્ય સુખ શેમાંથી મળે છે, સત્ય આત્મા શું છે, એનો વિચાર કરો. જિજ્ઞાસુએ તો સંવિધાનન્દ સ્વરૂપનું

ધ્યાન ધરવું જોઈએ. એ પરમ સત્યતુલ્ય લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. જ્યારે તમે આત્મતત્ત્વનું વિસ્મરણ કરો છો ત્યારે જગતના પદાર્થો સ્ત્રી, પુરૂષ, શાલ, પાષણી, સોનું ઇત્યાદિરૂપે પ્રતીત થાય છે; માટે એ બંધનરૂપ દ્વૈતભાવને દૂર કરી આત્મનિધિમાં ડૂબકી મારો.

હું “ઠ” પ્રણવ છું એવું ધ્યાન-મનન કરો. “મારું ખરું સ્વરૂપ શું પ્રણવજ છે ?-શું હું એ આત્મસત્તાજ છું ?” એવા પ્રશ્નો તો શંકા માત્ર છે. હું પ્રણવ ઠ છું ને આ જગત તો મારી લહરિ માત્ર છે. શા માટે હું માયાની જાળમાં ફસું ને બ્રમમાં ભટકું ? દેહાત્મભાવના, કામવાસના, ઇચ્છા-સંશય-વિપર્યય એ સઘળું આત્મદૃષ્ટિની લાવનાથીજ વિલોકે અને આત્મસત્તાનેજ ચક્રમાળનું આધારભૂત કેન્દ્ર સમજો. આત્મભાવનાની ઇચ્છા શક્તિનો વેગ પ્રખળ થશે એટલે આત્મજ્યોતિનો જ્વલંત પ્રદીપ પ્રકટતાં એ અજ્ઞાન દૂર થશે. વાસનાનો સ્વતઃ ક્ષય થશે. આમ ક્રમશઃ સાધના કરતાં કરતાં સર્વ તિમિરાભાસ અને દુઃખ માત્ર વિનાશ પામશે. કારણ કે પ્રકાશિત સૂર્યરશ્મિમાં વિદ્યુતનો જરા પછુ આભાસ થતો નથી. માત્ર અંધારામાંજ એ વિદ્યુત પ્રકાશ આપે છે. એવીજ રીતે આત્મસૂર્યનો પ્રકાશ પડવા માંડશે એટલે એ અજ્ઞાન-તિમિર-દુઃખ-પાપ સૌ દૂર થશે. કામવાસનાનું અંધારું નિર્મૂળ થશે. સંસાર, વિવાહ કે ગૃહસ્થાશ્રમ, ધર્મસાધનામાં ગાધક છે એમ કહેવું એ અવાસ્તવિક છે. તેનાથી તમારે પર થવાની આવશ્યકતા છે. એનો ત્યાગ કે નિન્દા કરવાની નથી. એ સૌ સાધન માત્ર છે. માટે બંધુ ! એનો સાધન તરીકે ઉપયોગ કરી, એ સર્વ દ્વૈતાભાસથી પર એવા સચ્ચિદાનંદમાં પહોંચો.

જગત એ એક મહાન ચમત્કાર છે; ત્યાં અન્ય કયા ચમત્કારની જરૂર રહે છે ? આત્માને સાક્ષાત્કાર કરી, સર્વ પાપનું મૂળ અજ્ઞાન છે તેનાથી દૂર રહો અને લીલિત-વ્યર્થ ભયનો એ જ્ઞાનારુથી સંહાર કરો.

આવે ન આવ કયમ કે સુજમાં રહે તું,
પાસે રહે, દૂર રહે, ભગતો ફરે તું;
‘હું’ માં વસે ‘તું’ સુજમાં ‘તું’ વિહાર પામે;
રે ! ‘હું’ ‘તું’ ‘હે’ સુખ સમુદ્રમાં વીચિ નિરામે.

સ્વામી થા અર્પવા સૌને, ના દાસ કશું વાચવા;
લોગી થા આત્મસત્તાનો, સુખી થા અતિ સર્વથા.

હિંદુસ્તાનમાં શાસ્ત્રીય, સ્વાભાવિક અને ધર્મ પુરઃસર ગૃહસ્થાશ્રમ એવો છે કે ત્યાં પત્ની સહચારિણી છે; પતિના ધર્મપથમાં વિદ્યાર્તા નથી. પરસ્પર બન્ને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં સાહાય્યકારક પાત્રો છે.

આત્માનુભવ થયા પછી પણ ‘રામ’ પૂર્વે બે વર્ષ સુધી ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહ્યો હતો; અને ધર્મપત્નીને વેદાન્તનું શિક્ષણ આપ્યું હતું. તે કૂલો લાવતી, ધૂપદીપ કરતી અને આત્માનંદમાં નિમગ્ન રહેતી. પૂજા-પ્રાર્થના સમાપ્ત કરીને તે ‘રામ’ ના પ્રતિ એકાકાર દૃષ્ટિ કરીને ધ્યાનમાં બેસતી; અને એવી રીતે ઈ નો ધ્વનિ કરતાં કરતાં ‘રામ’ માં આત્મદર્શન પામતી-પોતાના આત્મામાંજ ‘રામ’ નો-ઈશ્વરનો અનુભવ કરતી. પરસ્પર એજ વિચારોનો વિનિમય થતો; ઉભય એક બીજામાં આત્મદર્શન પામતાં; અને માત્ર સહધર્મ અને સહચારની સાધનામાંથી આત્મસાક્ષાત્કાર થતો. ‘રામે’ તેને ઉન્નત સ્થિતિમાં મૂકી હતી. થોડા સમય સુધી આ

સ્થિતિ ચાલુ રહી. મહિનાઓ વિતી ગયા, કામવાસના અને અધમ વિચારો કે દેહની પૂર્ણ વિસ્મૃતિ થઇ ગઇ; અને અમે બન્ને સુકત બન્યાં. પતિ પત્નીના સંબંધનો વિચાર માત્ર પણ નહોતો રહ્યો; ત્યાં તે બંધનનો તો આભાસ પણ ક્યાંથી થાય ? તે ‘રામ’ને પોતાનો પતિ નહોતી સમજતી, તેમ ‘રામ’ તેને પોતાની પત્ની નહોતો ધારતો. જ્યારે દેહાધ્યાસ અને દેહાત્મભાવના હોય છે ત્યારેજ બંધન પ્રતીત થાય છે.

હુદ્ર અને સ્વાર્થી વિચારોને લીધેજ ગૃહકલહો ઉત્પન્ન થાય છે; અને તેમાંથી સ્વાર્થ-સાધનમાં વિરોધ ઉત્પન્ન થઇને આખરે વિનાશ બંધનરૂપ બને છે. માટે વેદાન્ત સંપૂર્ણ રીતે સમજે અને સુકત બને. બંધનરૂપે પ્રતીત થતાં કારણો તો નામ માત્ર છે, સત્ય નથી; માટે તેને ટાળી શકાય તેમ છે; અને તેથી તે ટાળીને પ્રત્યેકે સુકત થવું જોઇએ. તમારાં બાળકોને સંપૂર્ણ સ્વતંત્ર-સુકત થવા દો; એનાથી મનુષ્ય કદિ પણ ખરાબ થતો નથી. આ સમસ્ત વિશ્વ એ સ્વર્ગ છે અને ધર્મિયર કદિ પણ છેતર્યો છેતરાશે નહિ.

ૐ

ૐ

ૐ

મારા સ્વપ્નમાં 'મે' જોયું કે મૂરોપ અને અમેરિકાનાં બધાં રાજ્યો હિન્દુસ્તાનના તાજ નીચે આવ્યાં હતાં, અને તેથી હિન્દુસ્તાનના શહેનશાહ તરીકે હું બધી દુનિયા ઉપર રાજ્ય કરતો હતો." અહીં યાદ રાખવાનું છે કે એક કૂર ચોંટુંજ આ સ્વપ્ન હતું. કાંઈ ખરા હિંદુઓ માસના પૂતળાડૂપી રાજાઓને લક્ષ્યરૂપે રાખીને તેમને પૂજવાની ખાળકોની રીત પસંદ કરતા નથી. વાડ, તેણે પોતાને હિન્દુસ્તાનની ગાદી ઉપર બેઠેલો અને આખી દુનિયાનું સામ્રાજ્ય ચલાવતો માન્યો અને ત્યાં તેણે બધા દેશોના રાજાઓને પોતાની આગળ ઉભેલા અને નમન કરતા જોયા. આ ઉપરાન્ત તેના સ્વપ્નમાં તેણે બધા દેવો અને ઋષિઓને પણ પોતાના ઈશ્વારમાં આવેલા અને પોતાની આસપાસ બેઠેલા જોયા. એ રીતે પોતાનું સ્વપ્ન કહી સંભળાવ્યા પછી તેણે નોકરને તેનું સ્વપ્ન કહી સંભળાવવાનું કહ્યું.

ગરીબ ગિચારા નોકરે પગથી માથા સુધી ધૂળતાં ધૂળતાં કહ્યું: "આપને જેવું સ્વપ્ન આવ્યું તેવું કોઈ સ્વપ્ન મને આવ્યું નથી." શેઠ આ સાંભળી ઘણો ક્રુદ્ધ થયો અને સુખી થયો. તેણે ધાર્યું કે સર્વ સ્વાદિષ્ટ પકવાન હવે પોતાનાજ લાગમાં આવશે. પણ નોકરે કહેવા માંડ્યું કે "પોતાના સ્વપ્નમાં તેણે એક મોટો રાક્ષસ-ઘણો વિરૂપ ભયંકર દૈત્ય હાથમાં અકચકતી તલવાર લઈને તેના તરફ આવતો જોયો. તે રાક્ષસ મારી ખાઇળ દોડ્યો અને મને મારી નાખવાની તૈયારીમાં હતો." શેઠ હસ્યો કે તે આશાજનક ચિન્તું હતું. "તેણે મને મારી નાખવા માંડ્યો-તે મને કાપી નાખવા લાગ્યો." શેઠે કહ્યું: "અને તે શું કર્યું? તને મારી નાંખવામાં તેના શો હેતુ હતા?" નોકરે કહ્યું: "સાહેબ, તેની ઈચ્છા મને પેલું સ્વાદિષ્ટ પકવાન ખવડાવવાની અથવા તો જીવથી મારી નાંખવાની હતી." અર્થાત્ તે પકવાન જો હું તેજ સમયે ન ખાઈ જાઉં તો મને જીવથી મારી નાંખવાનું તેણે કહ્યું: "ત્યારે તે શું કર્યું?" તેણે કહ્યું: "પછી હું માત્ર રસોડામાં ગયો અને બધું ખાઈ ગયો." શેઠે કહ્યું: "તે મને જગાડ્યો કેમ નહિ?" નોકરે જવાબ આપ્યો: "સાહેબ, આપ બધી દુનિયાના શહેનશાહ હતાં. આપના ઈશ્વારમાં મહાન લબ્ધ સલા મળી હતી અને ત્યાં ઉઘાડી તલવારે માણસો ફરતા હતા તથા તોયો કરાવી રહી હતી. જો મેં આપ તામદારની પાસે આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોત તો ઐકીલાદે તરતજ મને મારી નાંખત જેથી હું કેવી ભયંકર દુર્દશામાં હોતો તે આપની પાસે આવીને જણાવી શક્યો નહિ, અને તેથી તે મિત્ર પકવાન ખાઈ જવાની તથા મારે પોતે એકલાનેજ તેના ઉપસોગ કરવાની મને ફરજ પડી."

'રામ' કહે છે કે તમને લવિધ્યાના કૈલાસ, લવિધ્યાના સ્વર્ગ અથવા લવિધ્યામાં આવવાની દુનિયાનાં સ્વપ્ન આવે છે. આ મિત્ર અને મધુર સ્વપ્ન છે. આ સ્વપ્નમાં તમે હવામાં કિલ્લા બાંધો છો અને ધારો છો કે તમારે આ કરવું જોઈએ અને પેલું કરવું જોઈએ. તમારે શેતાન અને પ્રભુ બન્નેથી જીવું જોઈએ. નહિ તો ફેલાણો દેવદૂત તમને પાપ નિવારણની જગ્યામાંથી સ્વર્ગમાં જવા દેશે નહિ. તમને આ વિષેનાં સ્વપ્ન આવે છે; પણ 'રામ' તમને કહે છે કે જે નોકર રાક્ષસથી જીવું જોઈએ હતો અને સ્વાદિષ્ટ પકવાન ખાઈ ગયો હતો તેવા થયું તે પસંદ કરવા જેવું છે. કેમકે તેજ ચાલતા કામને અનુસરવું હતું. જે આપણા હૃદયમાં તરતજ સ્ફુરે, જે તમારા ધંધા અને મન સાથે સંબંધ ધરાવતું હોય, તેનેજ અનુસરવું એ વધારે સલાહ લેવું છે. બીજી સૃષ્ટિ પોતાની સંભાળ પોતેજ સંભરી દાન ધરથીજ શરૂ થાય છે. પોતાના ધરથીજ પ્રથમ શરૂઆત કરે.

હવે જે વિષય સાથે તમે સર્વને હાલ સંબંધ રહેલો છે તે વિષય ઉપર 'રામ' આવે

છે. તે વિષય એ છે કે, “ લગ્ન થયેલાં ઇપ્તીએ પોતાનું લગ્ન કલેશ, ચિન્તા, દુઃખ અને શોકમાં પરિણમે નહિ તે માટે કેવી રીતે જીવન ગાળવું” એજ એ ? ” તેઓ કહે છે કે “ હે પ્રભુ ! અમારાં દુઃખો દૂર કર. હે ક્રોધરૂઢ ! મારાં દુઃખ દૂર કર. હે કૃષ્ણ અને ભુદ્ર ! મારાં દુઃખ દૂર કરો. ” રામ તમને કહે છે કે મૃત્યુ પછી તેઓ તમારાં દુઃખનું નિવારણ કરે કે કદાચ ન પણ કરે; પણ આ જીવનમાં પતિએજ પોતાની પત્નીના તારક (ક્રોધરૂઢ) થવું એજ એ, અને પત્નીએ પોતાના પતિના તારક (ક્રોધરૂઢ) થવું એજ એ. પણ તેને બદલે હમણાં જે સ્થિતિ છે તે પ્રમાણે તો ઉલટી દરેક પત્ની પોતાના પતિની જ્યુડાસ ઇસ્કારિયોટ (Judas Iscariot) છે અને દરેક પતિ પોતાની પત્નીને જ્યુડાસ ઇસ્કારિયોટ (Judas Iscariot) છે. આનો ઉપાય શું ? ઉપાય એજ છે કે પ્રત્યેક પત્ની અને પતિએ ત્યાગ ગ્રહણ કરવો પડશે. તમે જાણો છો કે ક્રિશ્ચિયન ધર્મ પ્રમાણે ક્રોધરૂઢ ત્યાગનીજ સાક્ષાત મૂર્તિ છે, અને તેજ પ્રમાણે જો પ્રત્યેક પત્ની ત્યાગની મૂર્તિ થાય તોજ તે પોતાના પતિને ઉદ્ધારી શકે. ત્યાગ શબ્દ દરેકને કડવો લાગે છે— દરેકના મનને ધ્રુલવે અને કંપાવે છે. છતાં એ ત્યાગ સિવાય તમારા કુટુંબમાં લગારે સ્વર્ગીયતા આવવાનો સંભવ નથી. ત્યાગ શબ્દ સમજવામાં મોટી ગેરસમજ થાય છે. આ શબ્દ આગળના બ્યાખ્યાનોમાં એટલો બધી વાર વપસયો છે કે તેનો ખરો મર્મ સમજાવવો એ પિષ્ટપેષણ કરવા જેવું છે. ત્યાગ તમને હિમાલયના અરણ્યમાં નિવાસ કરવાની ફરજ પાડતો નથી. ત્યાગ તમને તમારાં સર્વ વસ્તુથી વિયોગ કરાવતો નથી. ત્યાગ તમને ઉઘાડે પગે અને ઉઘાડે માથે ફરવાની ફરજ પાડતો નથી. તે ત્યાગ નથી. જો ત્યાગનો એજ અર્થ હોય તો લગ્ન કરેલું યુગલ ત્યાગીજ શી રીતે થઈ શકે ? તેઓ પતિ પત્ની તરીકે રહે છે, તેઓને ઘરખાર હોય છે, તેઓને સંપત્તિ હોય છે. તેઓ ત્યાગી શી રીતે થઈ શકે ? હિન્દુ શાસ્ત્રમાં પોતાની આસપાસ પોતાના કુટુંબ સાથે બેઠેલા પ્રભુ શિવ અને દેવી પાર્વતીને ત્યાગની મૂર્તિ ગણેલાં છે. પતિ પત્ની પોતાના કુટુંબ સાથે, પોતાના કર્તવ્યો બજાવતાં સાથેજ રહે છે, છતાં પણ હિન્દુ ધર્મશાસ્ત્રમાં તેમને ત્યાગની મૂર્તિ ગણેલાં છે. લોકો એમ સમજે છે કે હિન્દુઓ ત્યાગ શબ્દથી અરણ્યમાં નિવાસ કરવાનું, સમાજનો ત્યાગ કરવાનું, દરેક વસ્તુ તજી દેવાનું અને સર્વ વસ્તુઓને ધિક્કારવાનું માને છે. હિન્દુઓની માન્યતા પ્રમાણે ત્યાગ શબ્દનો આ અર્થ નથી. હિન્દુઓને તેમના સંસારી જીવનમાં પણ ત્યાગનું પાલન કરેલુંજ પડે છે. જો આ વેદાન્ત, જો આ તત્ત્વજ્ઞાન અથવા સત્ય જે થોડા લોકો અરણ્યમાં નિવાસ કરે તે નાની સંખ્યાને માટેજ માત્ર હોય તો તેની શી અગત્ય છે ? આપણે તેની જરૂર નથી. તેને ગંગામાં પધરાવી દો. આ ત્યાગ કે જેનો હિન્દુઓ ઉપદેશ કરે છે તેની તો દરેકને જરૂર છે. હિન્દુઓનો ઉપદેશલો આ પ્રકારનો ત્યાગ એજ વિજયની શુદ્ધ કુંચી છે. કોઈ પણ વીર પુરૂષ જો તે ત્યાગી ન હોય તો પ્રખ્યાત થઈ શકે નહિ. કોઈ પણ કવિ જો તે ત્યાગી ન હોય તો તમને એક પણ કાવ્ય આપી શકે નહિ. તમે બાથરન કે જેને, તે અનીતિમાન હતો એમ માનીને ઇંગ્લેન્ડમાંથી કહાડી મૂક્યો હતો તેનો દાખલો આપશો; પણ વેદાન્ત કહે છે કે બાથરન પણ તેની ભુદ્ધિ માટે ત્યાગનેજ આભારી છે. રામ જે તમને સમજાવવા ઈચ્છે છે તે ત્યાગની ભાવના બહુ વિવક્ષણ છે. ચૌશિંગ્લન ત્યાગી પુરૂષ હતો. જો

તે ત્યાગી ન હોત તો લઠાઇમાં વિજયી થાત નહિ. આ બધું વિચિત્ર વાત છે. તમે જોતા નથી કે પ્રત્યેક વીર પુરૂષ, નેપોલિયન બોનાપાર્ટ, વૉશિંગ્ટન, વેલિંગ્ટન, ચર્લ્સજાનર, સ્પીગર અગર હરકોઇ યોદ્ધાને વિજયી થવાને, પ્રબલ્યોના સ્વામી થવાને અને સર્વ લશ્કરોને નિયમમાં રાખવાને માટે પોતાની જાતે દુનિયાથી અને સર્વ મોહથી પરજ રહેવું પડે છે ? તેવું મન અવિકળ શાન્ત અને સ્વસ્થ રહેવું જોઇએ અને એક કેન્દ્રમાં તેની સર્વ શક્તિઓનું એકીકરણ ચલું જોઇએ. ખીજા સંયોગોથી તેને શોભ થયે જોઇએ નહિજ. અને જોના અર્થ શો ? જોના અર્થ ખીજા સર્વ પદાર્થોના ત્યાગ જોજ છે. મનુષ્યમાં જેટલી ત્યાગવૃત્તિ વધારે હોય તેટલોજ તે ઉત્તમ છે. નેપોલિયન સમરાંગણમાં આવે છે અને “હુલ્ટ” (થોલો) જોટલા એક શબ્દથી તેને છૂતવા આવેલા હજારો માણસોને ખટકાવે છે. આ શી રીતે થાય છે ? આ બધી શક્તિ ક્યાંથી આવે છે ? આ શક્તિ નેપોલિયનને તેના પોતાનામાં રહેલા સત્ય દિવ્ય આત્મામાં નિમગ્ન થવાથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. આ શક્તિ ક્યાંથી આવે છે તેની તેને પોતાને ખબર હોય અથવા ન હોય, પરંતુ તે શક્તિનું સ્થળ શરીર, મન અને સર્વ વસ્તુઓથી પર હોય છે; અને એ સ્થળમાં જગત જો જગતરૂપે રહી શકતું નથી.

જેજ પ્રમાણે સર આર્ધર્થક ન્યુટન જેવા મહાન બુદ્ધિમાન પુરૂષોને પણ દુનિયાને પોતાના તત્ત્વજ્ઞાન અને વિજ્ઞાનથી સમૃદ્ધ કરવા માટે આ ત્યાગનોજ પ્રત્યક્ સાક્ષાત્કાર કરવો પડ્યો છે. જે મનુષ્ય શરીરથી, મનથી અને પદાર્થથી પર થાય છે, તે ઘરમાં બેઠો હોય છે તોપણ ઘર જો તેના મનથી ઘર નથી. મિત્રો તેના મનથી મિત્રો નથી. વિરક્તિની આ કેવી સ્થિતિ ! લોકો કહે છે કે તે કશું કરતો નથી; પણ જ્યારે તમે કહો છો કે તે કશું કરતો નથી ત્યારેજ તે તેના સર્વોત્તમ સ્વરૂપમાં હોય છે. જો કે દેખીતી રીતે તે શાન્ત હોય છે; તેણે સર્વનો ત્યાગ કર્યો છે; પણ તે તેના સર્વોત્તમ સ્વરૂપમાંજ હોય છે. આ લોકો, આ વીર પુરૂષો, આ મહાન બુદ્ધિમાન પુરૂષો અબલજતાં પણ ત્યાગ સાથે જોડાય છે, અને જો સત્ય ત્યાગને તેઓ અબલજતાં પણ આત્મામાં મૂકે છે, તેથીજ તેમની ઉન્નતિ અને પ્રખ્યાતી થાય છે. તે ત્યાગનું સ્વરૂપ પદ્ધતિપૂર્વક તમારી આગળ રબ્બુ કરવાનો હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનનો હેતુ છે. હિન્દુ તત્ત્વજ્ઞાનનો હેતુ ખરાબર રીતે તમને ત્યાં લઈ જવાનો, તેવું શાસ્ત્ર બતાવવાનો અને જે નિયમો, સિદ્ધાન્તો અને માગો તમને ત્યાં લઈ જાય છે તે સર્વ સમજાવવાનો છે.

આ ત્યાગને હિન્દુઓએ જ્ઞાન તરીકે વર્ણવ્યો છે; જોટલે કે ત્યાગ અને જ્ઞાન જો એકજ વસ્તુ છે. પણ આ પ્રતિપાદિત જ્ઞાન, સ્થૂલ પદાર્થોનું જ્ઞાન નથી. હા, જો જ્ઞાન પણ તમને મદદ કરવા ઘણું કરે છે, છતાં પણ જો કંઈ ખરું જ્ઞાન નથી. જો જ્ઞાન તમને કદાપિ શાન્તિ આપી શકે નહિ. જે જ્ઞાન ત્યાગનો પયોય શબ્દ છે તે જ્ઞાન તો સત્યનું જ્ઞાન છે, સત્ય આત્માનું જ્ઞાન છે, તમે જે વસ્તુરૂપ છો તે વસ્તુનું જ્ઞાન છે. હવે તમે જે છો તેનું જ્ઞાન તમને બુદ્ધિથી આપી શકાય જો પુરું થયે ? કેટલેક અંશે થયે ખરું, પણ સંપૂર્ણ અંશે તો નહિજ. તમારે જ્ઞાની થવા માટે, ઉદાર થવા માટે, તમે આ છંદગીમાં હો ત્યારે પણ આ વિશાળ જગત તમારે માટે સ્વર્ગરૂપ થાય તેટલા માટે, તમારે આ જ્ઞાન—“તમે પોતે પ્રજુ છો, તમે પોતે દેવી તત્ત્વ, અબ્યક્ત શ્રેષ્ઠ સત્તા અથવા બળ કે જે નામ આપવું તમને પસન્દ પડે તે તમે પોતેજ છો.”

આ શ્રેષ્ઠ સત્યનો તમારે સાક્ષાત્કાર કરવો પડશે. આ સાક્ષાત્કાર એટલે કાંઈ માત્ર બુદ્ધિદાર સંપાદન કરેલું જ્ઞાન નહિ પણ આ જ્ઞાન તમારા આચારમાં મુકાયલું હોવું જોઈએ. તમારા લોહીમાં-તમારી નસોમાં તે બેસતું હોવું જોઈએ. તમારી નાડીઓમાં ધક્કતું હોવું જોઈએ અને તમારા અણુએ અણુમાં આર્ષિભૂત થયેલું અને રમી રહેલું હોવું જોઈએ. આત્મ જ્ઞાનનું જીવન્મુક્ત કરે છે. આ જ્ઞાનનું નામજ ત્યાગ છે. આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો એટલે તમે ત્યાગી થશો.

“ અરણ્યનિવાસ ” એ તો માત્ર લક્ષ્યને સિદ્ધ કરવાનું સાધનજ છે, એ તો માત્ર વિશ્વવિદ્યાલયમાં શીખવાને જવા જેવુંજ છે. વિશ્વવિદ્યાલયમાં આપણે જ્ઞાન સંપાદન કરીએ છીએ એ ઉપરથી એમ કદાપિ માનવામાં આવતું નથી કે આપણે હરમેશને માટે ત્યાગ રહેવું જોઈએ. તેજ પ્રમાણે આ જ્ઞાન સંપાદન કરવા માટે પણ થોડા સમય માટે તમે સુખેથી અરણ્યવાસ કરો, પણ વેદાન્ત તત્ત્વજ્ઞાન એમ તો કદાપિ શીખવતું નથી કે સદાનો અરણ્યવાસ એજ ત્યાગ છે. ખરેખરા ત્યાગને તમારા સ્થળ, સ્થિતિ અથવા શરીરના કામ સાથે કશોજ સંબંધ નથી. આ ખરો ત્યાગ તો તમને ઉલટો શ્રેષ્ઠ સ્થિતિમાં મૂકે છે, તમને શ્રેષ્ઠ પદમાં સ્થિત કરે છે. આ ત્યાગ તો તમારામાં ઘીજરૂપે રહેલા બળને બહાર લાવે છે; શક્તિ-ઓને શુભે છે; ગતિને દૃઢ કરે છે; તમારો સઘળો શોક દૂર કરે છે; તમારી સર્વ ચિન્તાઓ અને બહીક દૂર કરે છે; તમને નિર્ભય અને સુખી અવસ્થામાં રાખે છે અને તમને ઈશ્વર-સ્વરૂપ બનાવે છે.

લગ્ન કરેલા મનુષ્યો આ ત્યાગનો સાક્ષાત્કાર શી રીતે કરી શકે ? એ પતિપત્ની એક બીજાને સુખી કરવા સમ્મત થાય તો એ વાતનો આજેજ નિર્ણય થઈ જાય. જ્યાં સુધી પતિ પત્ની એક બીજાનાં તારક અથવા ક્રાઇસ્ટ થાય નહિ ત્યાં સુધી બધાં ધર્મેશ્વરો બહુજ થોડું હિત સાધી શકે તેમ છે. લક્ષ આપો. જ્યારે લોકો ધાર્મિક/વ્યાખ્યાનો સાંભળવા આવે છે ત્યારે તેમને સર્વનો ત્યાગ કરવાનું, તેમની સંપત્તિ અને શરીર પ્રભુનાં ગણવાનું અને તેઓ પોતે આ શરીર નહિ પણ દિવ્યતત્ત્વ રૂપે છે એમ સ્વીકારવાનું કહેવામાં આવે છે. તેમને આવો ઉપદેશ આપવામાં આવે છે અને અહીં તેઓ થોડું જ્ઞાન મેળવે છે; પણ તેઓ ઘેર જાય ત્યારે શું બને છે ? તેની પત્ની આવે છે અને કહે છે: “ મી. ફ્રાન્સીસ ફ્રાન્સીસ, મારે એક ભારે સાડી જોઈએ છે, ” અને પેલો કહે છે કે મારી પાસે નાણાં નથી. જોના શો અર્થ ? તેનું બાળક આવે છે અને કહે છે: “ બાપા ! જો બહોલા બાપા ! અંદર આવો. ” તેના ઉત્તરમાં મારા પુત્ર, મારી પત્ની, મારી પુત્રી, એ પ્રમાણે આ માણસ તેમને સંબોધે છે.

આનાં આજ પુત્રી, ભગિની, સંપત્તિ, ગૃહ અને કુટુંબ, કે જે સર્વને દેવળની અંદર પ્રભુને સમર્પણ કરેલાં હતાં, તે જ્યાં ઘેર પહોંચ્યા કે તરતજ પ્રભુ પાસેથી ફગાઈ પાછાં લેવાય છે ! હવે તે સર્વને “ મારું ” “ મારાં ” બનાવી દેવાય છે ! હવે તે પ્રભુનાં મનાતાં નથી ! “ હે પ્રભુ, હું તારો છું, હું તારો છું. સર્વસ્વ તારું છે. હું તને સમર્પણ કરું છું. ” આવી ક્ષણિક લાગણીથી દેવળમાં જે મન બ્યાસ થયું હતું તે લાગણીઓ ઘેર આવીને પત્ની અને બાળકોનાં સુખ જોતાંનીવારમાંજ ક્ષણમાત્રમાં વિલસ થઈ જાય જૂ ! આ ઉપરથી તમે જોઈ શકો છો કે આધ્યાત્મિક જીવન અને કૌટુંબિક જીવન એક બીજાથી વિરુદ્ધ જાય છે-એક બીજાથી પ્રતિકૂલ છે. જે કાર્ય દેવળમાં કરવામાં આવે છે તેને ઘરમાં આવીને રદ કરવામાં આવે છે. કદાચ રદ કરવાથી પણ વધારે ખોટું થાય છે, કેમકે સમય વૃથા

થાય છે. પેલી 'પેનીલોપીસ' ના જેવું થાય છે. તે આખો દિવસ ફરકી ઉપર મુતર વીંટ્યા કરતી હતી; પરંતુ રાત્રિ પઠવી એટલે પાછું વીંટિલું હોય લેટલું ઉઠેલી નાખતી. તમે બધા પણ એવુંજ કરો છો. દેવળમાં જઈને તમારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિને પ્રાર્થનાઓ અને સ્તોત્રોમાં વીંટાળો છો, પણ વેર આવીને પાછુ બધુંજ ઉઠેલી નાંખો છો-રૂંદ કરો છો! અને એમ બેઉ પ્રકારે વૃથા સમય ખુચો છો. જે વસ્તુસ્થિતિ આ પ્રમાણેજ વ્યાખ્યા કરશે તો તમારે માટે બિલકુલ આશા નથી. જો તમારે પરમેશ્વરની મરકંડી કરવી ન હોય અને જો તમારે તમારી પ્રાર્થનાઓ હાસ્યાસ્પદ ન કરવી હોય તો આ વિષયનો તમારે વાસ્તવિક રીતે અમલ કરવો પડશે. તમારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની આડે જે કારણ આવે છે તે તમારે દૂર કરવું પડશે. પ્રત્યેક પત્નીને તેના પતિના તારક થવું પડશે અને પ્રત્યેક પતિને પોતાની પત્નીના તારક થવું પડશે.

શ્રીગુરુ પરસ્પર કહે છે કે "અરે હું તમને ચાહું છું. હું તમને ચાહું છું." આ કેવો ઢોંગ! જો તમે તમારી પત્ની અથવા પતિને ખરી રીતે ચ્હાતા હો તો તમારે તેને માટે કંઈ પણ લોગ આપવોજ નોંધવો. જો તમે ખરી રીતે તેને ચ્હાતા હો તો તમારે તેને માટે કંઈ પણ ત્યાગ વેઠવોજ નોંધવો. પણ તમે તેમ કરો છો? ના, ના. શ્રી પોતાના પતિને વશ રાખવા ઈચ્છે છે અને પતિ તેની પત્નીને જાણે તે એક તેની માલિકીનો જ પદાર્થ હોય એમ સમજે છે. એક બીજાને પોતાના આશ્રિત કરવા ઈચ્છે છે. જો તમે ખરી રીતે પરસ્પર ચ્હાતાં હો તો પ્રત્યેકના હિતની ઉન્નતિ કરવા તમારે પ્રયત્ન કરવોજ નોંધવો. શું ખરી રીતે તમે એ પ્રમાણે કરો છો? તમે એમ માનતા હશો કે તમે તેમ કરો છો, પણ તમારી એ પ્રકારની માન્યતામાં તમે ભૂલ ખાઓ છો. બન્ધુ! પત્ની અથવા પતિની કામવાસના પૂર્ણ કરવી એ કંઈ તેને ખરા સુખનો અનુભવ કરાવવા જેવું નથી, બિલકુલ નહિ. જો સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો એજ માર્ગ હોય તો સર્વ કુટુંબો સુખીજ બની ચૂક્યાં હોતા પણ શું એમ બન્યું છે? કુટુંબો સુખી છે? હબદોમાં એક પણ નહિ. તેઓ શા માટે સુખી થતાં નથી? કારણ કે એક બીજાના સુખની શી રીતે વૃદ્ધિ કરવી અને એક બીજાનું હિત શી રીતે જ્ઞાવું તેની તેમને ખબરજ નથી. તેઓ એ બાબત જાણતાંજ નથી. તેઓ એટલુંજ સમજ્યાં હોય/છે કે માત્ર પશુવૃત્તિને વૃદ્ધ કરવી એવું નામજ સુખપ્રાપ્તિ છે. પણ એમ એક બીજાના વિકારોનું ક્ષણિક પોષણ કરવું એ કંઈ ખરું હિત કરવા જેવું નથી. કોઈએ કહ્યું છે કે: "સ્નેહજ દુઃખનું મૂળ છે." અને ઘણાખરા નવલકથાકારો, ઇતિહાસકારો તથા આ દુરિયાના લોકોનો એવોજ અનુભવ છે કે "સ્નેહ એજ દુઃખનું મૂળ છે." પણ એમ શાથી બનવું નોંધવું? શું સ્નેહમાં કોઈ પ્રકારની ભૂલ થાય છે કે જેથી પરિણામે શોક થાય? ના એમ/નથી. તમે સ્નેહનો જે ઉપયોગ કરો છો તેમાંજ કંઈક ભૂલ હોય છે કે જેથી કરીને શોકનાં ગાડેગાડાં તમને પ્રાપ્ત થાય છે.

હિન્દુસ્તાનના એક યાસમાં એક એવી કથા છે કે હિન્દુસ્તાનના 'પ્રસિદ્ધ તારક પ્રભુ' હિન્દુસ્તાનના કોઈક શ્રીકૃષ્ણને એક રાક્ષસ ગળી જવાની તૈયારીમાં હતો. તેમણે પોતાના હાથમાં કટાર લીધી. તેમનો કોળીઓ કરી ગળી જવામાં આવ્યા. રાક્ષસના પેટમાં ગયા પછી તેમણે રાક્ષસનું પેટ વિધી નાખ્યું. તેનું પેટ ચીરાઈ ગયું, લોહી વહ્યું અને પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ બહાર નિકળ્યા. આ દૃશ્ય-અવલોકન જોઈ સ્નેહ શું છે? સ્નેહ એ કૃષ્ણસ્વરૂપ છે; એટલે કે સ્નેહ એ પ્રભુ છે. તેનો હૃદયમાં પ્રવેશ થાય છે તે કામસંપ્રિતવાળા મનુષ્યના

હૃદયના આન્તરમાં પ્રવેશ કરે છે. અને જ્યારે તેને હૃદયના મર્મ લાગમાં સ્થાન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તે ધા કરે છે. અને પરિણામ શુ આવે છે ? હૃદય તૂટે છે-હૃદય ભગ્ન થાય છે. દુઃખ અને શોક એ તેનાં પરિણામ આવે છે. જગતના સર્વ સ્નેહમાંથી જૂઠાઈ, નાશ, દુઃખ અને દ્રેષ્ટીની પરિણામો આવે છે ? આ પ્રકારે આ સ્નેહથી જે કાંઈ બને છે તે આ પ્રમાણે છે.

આ એક નિયમજ છે કે હરકોઈ સંસારના પદાર્થ ઉપર સ્નેહ લગાડો, હરકોઈ સંસારના પદાર્થને તેની પોતાની ખાતર સ્કાવાનું શરૂ કરો, એટલે પ્રભુ શ્રીકૃષ્ણ તમારી અન્દર પ્રવેશે છે અને તમને જાગમ કરે છે. હૃદય વિધાઈ નાય છે. તમે શોકાન્વિત થાઓ છો અને તમે બખડો છો. તમે ખૂમ મારો છો કે “અરે ! આ સ્નેહ ઘણો નિર્દય છે, તેણે મને મહા દુઃખી કરી નાખ્યો છે.”

આ એક દૃઢ નિયમજ છે કે હરકોઈ મનુષ્ય આ સંસારમાંની અમુક વ્યક્તિ અથવા અન્ય પદાર્થ ઉપર મોહ રાખે છે તો પરિણામે તેને દુઃખ થશેજ. કાં તો તે મિત્ર અથવા પદાર્થ તેની પાસેથી લઇ લેવામાં આવશે, અથવા તો તે બેમાંથી એક મૃત્યુવશ થશે કે તે બન્નેની વચ્ચે અણબનાવ થશે. આ એક અનિવાર્ય નિયમ છે. જરાબર લક્ષ રાખી શ્રવણ કરો અને આ દૃઢ નિયમને તમારા હૃદયમાં ઉડો ઉતરવા દો. તેને તમારા મનમાં પ્રવેશવા દો. પુનઃ શ્રવણ કરો કે જ્યારે મનુષ્ય સંસારના પદાર્થો ઉપર મોહ રાખે છે, જ્યારે તે અમુક પદાર્થને તેની પોતાની ખાતર સ્કાવું શરૂ કરે છે, જ્યારે મનુષ્ય તે બાહ્ય પદાર્થમાંથી સુખ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તે છેત-રાશેજ. તે માત્ર ઇન્દ્રિયોમાં પોતાને અન્ધ થયેલો જોશે. સંસારના પદાર્થો ઉપર મોહ રાખીને તમે સુખ પ્રાપ્ત કરી શકો નહિ. આ એક નિયમ છે. તમારા સંસારના હરકોઈ મોહનું પરિણામ હૃદય ભગ્ન થવામાંજ આવશે. જીલું કાંઈ નથી. કદો-કાધિપતિમાં શ્રદ્ધા રાખશો નહિ, પ્રભુમાંજ આસ્થા રાખો. આ અને પેલા પદાર્થમાં શ્રદ્ધા રાખશો નહિ; પ્રભુમાંજ-તમારા નિજાત્મામાંજ-સ્વસ્વરૂપમાંજ શ્રદ્ધા રાખો. સંસારના મોહરૂપી એન્જીનની પાછળ દુઃખનાં ગાડેગાડાં સંકેતાયલાં છે. ત્યાં એ મોહને પ્રવેશવા દીધો કે એ બધાંજ વેગનો તે ઠેકાણે ઠલવાઈ પડે. દુનિયાને મોહ એ મૂર્તિપૂજા છે. જેમ ધાતુ ઇલાદિની સુંદર મૂર્તિઓ, ચિત્રો વગેરે હોય છ તેમ આ શરીરો પણ ચિત્રો અને મૂર્તિઓજ છે. તમે અમુક ચિત્રને તેની પોતાની ખાતર, સ્કાવાનું શિખો છો. જરા, પણ જેવું તે ચિત્ર છે તેની તો અવગણના કરો છો ? ત્યારે કહો કે તમે માત્ર મૂર્તિનીજ પૂજા કરતા નથી ?

ધારો કે તમારી પાસે તમારા એક મિત્રની છબિ છે. તમે તે છબિને તમારી પાસે રાખો છો, તમે તે ચિત્રને ચાહો છો, લાડનો વર્ષાદ વર્ષાવો છો, તેની ઉપર મર્મ પ્રેમ અર્પણ કરો છો, અને એટલો બધો પ્રેમ કરો છો તોપણ જ્યારે તે જેની છબિ છે તે મનુષ્યજ ખૂદ તમારે ત્યાં આવે છે ત્યારે તો તમે તેની કરીજ પર્વા કરતા નથી ! અરે ! ઉલટા તમે તેવું અપમાન કરો છો ? શું એ વાસ્તવિક છે ? શું એ મિત્ર પોતાની છબિ તમારી પાસે રહેવા દેશે ? ના, ના, તમે તેવું સ્મરણ કરો તે માટેજ તેણે તો પોતાની છબિ તમને આપી હતી. તમને તેવું વિસ્મરણ થાય અને ખુદ તેની પોતાની અવગણના કરો તે માટે તેણે પોતાની છબિ તમને આપી ન હતી. ખુદ તેની પોતાની અવગણના થઈને

તેની છળિ માત્રનીજ પૂજા થવી જોઈએ નહિ. છળિને માત્ર છળિને ખાતરજ સ્થાવી એવું નામ મૂર્તિપૂજા છે. તમારે તો પ્રભુને, તે છળિના સ્વામીનેજ-માલીકનેજ સ્થાવાતું હતું. અને તેજ પ્રમાણે આ દુનિયાના સર્વ પદાર્થો, એ ધીલું કશુંજ નહિ પણ એ પ્રભુનાંજ ચિત્તો અને ચિદ્તો છે. પતિ અને પત્નીઓ આ ચિત્તોનાંજ લોગ થાય છે. તેઓ મૂર્તિપૂજનાંજ ગુલામ થઈ જાય છે. તમારું આઈબલ (ધર્મશાસ્ત્ર) કહે છે કે તમારે પ્રભુની પ્રતિમા અથવા છળિને સ્વીકારવી જોઈએ નહિ. તમારે મૂર્તિપૂજા કરવી જોઈએ નહિ. 'મૂર્તિપૂજા' ના આ નિષેધથી એમ કહેવામાં આવ્યું નહોતું કે તમારે આ મૂર્તિઓની પૂજા કરવી નહિ, પણ તેનો અર્થ એ હતો કે આ સ્થૂલ મૂર્તિઓ પોતેજ મૂળ વસ્તુ છે એવું સમજી લઈ તેને પૂજવી નહિ.

હિન્દુસ્તાનમાં એક કબ્રસ્તાનમાં રાત્રે એક કબર ઉપર નીચેનો સ્મરણોદ્દેશ વાંચ્યો:—

“અહીં એક બાળક કે જે મારા હૃદયની મૂર્તિ હતું તે સૂતું છે. જો વિવેકી પ્રભુએ આમ ન્યાયપૂર્વક કહ્યું છે તો અમારે વિનંતી થવું એ આવશ્યકજ હતું.”

આ એક સ્ત્રીએ લખ્યું હતું. તે સ્ત્રી આ બાળકની મૂર્તિપૂજા કરતી હતી. કેમકે બાળકનું જે મૂળ સત્ય સ્વરૂપ હતું તેના કરતાં તે બાળકનું શરીર કે જે ખરી રીતે તેનું ચિત્રજ હતું તેને વધારે અગત્ય આપતી હતી. તે બાળક લઈ લેવાનું જોઈએ, એ નિયમજ છે-એ કાયદો છે. જો તમે એવાં ચિત્રોનો ખરા ઉપયોગ કરશો તોજ તે તમારી ખાસે રહેશે; અને તેનો હુકમયોગ કરશો તો કલેશ, શોક, ચિન્તા અને ત્રાસજ થશે. જો આપણે મૂળ સ્વરૂપને તેની છળિ કરતાં વધારે આહીએ તોજ આપણે તેની છળિને આપણી ખાસે રાખી શકીએ અને નહિ તો કદાપિ નહિ. એ ધમ્મરી નિયમ છે.

દરેક કુટુંબમાં ત્યાગનો અનુભવ કરવાનો આજ માર્ગ છે.

હવે એ વધારે વિસ્તારથી સમજવાશે. ધારે કે તમે એક મનુષ્ય, સ્ત્રી, ગૃહસ્થ અથવા સન્નારી, દેવ અથવા દેવી છો, અને તમારા સ્નેહનું એક પાત્ર છે. તમને તે પાત્ર તરફ કંઈ વસ્તુથી મોહ, લાલચ અને આકર્ષણ થાય છે? તે આકર્ષણ તેનું શરીર, તેની ત્વચા, તેનાં નેત્રો, નાસિકા, કર્ણ વગેરે પ્રત્યે છે? ના, ના, બિલકુલ નહિ. એવી નશ્વર સ્થૂલ વસ્તુના શુષ્ક ગાયા કરવાનું પેલા કવિઓ ખાસેજ રહેવા દઈ તેમના કરતાં તમે જરા વધુ વિવેકી અને સમજી શકો. તમે એ બાહ્ય અંગોથી આકર્ષાતા નહિ. જો સ્નેહનો વિષય એજ હોય, જો એ અંગોમાંજ ખરી મોહકતા હોય, તો જ્યારે શરીર પ્રાણરહિત થાય છે ત્યારે પણ તેઓ આકર્ષક રહેવાનું જોઈએ; અને એ સ્થિતિમાં પણ તમે તેના તરફ આકર્ષાવા જોઈએ. પણ તેમ બનતું જણાતું નથી. ત્યારે હવે એ મોહકતા શામાં છે? આ મોહ અને આકર્ષણ શાથી થયું? એ કારણ એ શરીરમાં રહેલો તે જીવ, તે આંતર જીવન, તે આંતર શક્તિ અથવા તે અંતરાત્માજ છે, ધીલું કાંઈ નથી. દરેકનાં નેત્રોદ્દેશ તમારી સાર્થે જે વાત કરે છે તે એ અંતરાત્માજ છે. એ અંતરાત્માની પ્રતિમા, ચિત્ર અને પોશાક દાખલજ આ સ્થૂલ શરીર છે. તે પોશાકને જે પહેરે છે તે પહેરનાર અંદર રહેલા સત્ય આત્મા કરતાં તે પોશાકને વધારે સ્થાશે નહિ. હવે મનન કરો એટલે તમે સમજશો.

કેટલાક દોષો ધીલુંજો કરતાં વધારે આકર્ષક હોય છે અને તેમનામાં વધારે પ્રતિભા હોય છે. જે વિષય વિષે વાત કરવાની રીતિ નથી તે વિષયને 'સામ' ગણે તો તેને

ક્ષમા કરશો. જે વિષય આપણા હૃદયના પશુ હૃદયમાં હોય છે અને જે આપણને અત્યંત રસિક લાગે છે તે પ્રત્યે તો આપણે લક્ષ્ય આપતા નથી. એ નવાઈ જેવું છે. આ વિષય ઘણાજ અગત્યનો અને ખરી રીતે તમારી સાથે સંબંધવાળો છે તેથી, તેમજ ખીજ લોકો એ વિષયને ગંધારા નથી તેથીજ 'રામ' તેની ગચ્છા કરે છે.

વારૂ, એ પ્રતિભાશક્તિ ક્યાંથી આવે છે ? એ પ્રતિભા, એ મનોવૃત્તિ અને એ ચર્ચા-લતા તે શું છે ? શાથી છે ? શુ તે નેત્ર, કર્ણ કે નાસિકાથી છે ? ના, નેત્ર કર્ણ વગેરેમાં તો તે માત્ર દૃશ્ય થાય છે એટલુંજ. કલીઓપેટ્રા, પેલીઇલ્સની છોકરી કલીઓપેટ્રા, પેલી આફ્રી-કાની હબસી છોકરી કે જેણે પેલા શહેનશાહ માર્ક ઍન્ટોનીને લલચાવીને મોહવશ કર્યો હતો; તે એ પ્રતિભાને લીધેજ હતું. એ પ્રતિભા તમારી અંદર રહેલી દિવ્યતામાંથીજ આવે છે. ખીજ કશામાંથી આવતી નથી. તે સ્ફૂર્તિ, બળ અથવા ગતિ શાથી છે ? લક્ષ આપો. તમે હુંગરા ઉપર ચઢી શકો છો, તમે ઉભા પર્વતો ઉપર ચઢી શકો છો, તમે એક સ્થળથી ખીજ સ્થળે જ્યાં ઇચ્છો ત્યાં જઈ શકો છો, પણ જ્યારે શરીર મૃત્યુ પામે છે ત્યારે તેનું શું થાય છે ? ત્યારે તે ગતિ, તમારે તે અન્તરાત્મા કે જે તમને આટલી ઉચ્ચાઈએ લઈ જતો હતો તે હવે તે પ્રથમની પેઠે તેમ કરતો નથી. જે સ્નાયુઓને ગતિ આપે છે, વાળ ઉગારે છે અને તમારી રક્તવાહીની નસોમા લોહી વહાવે છે એવું આ શરીરમાં કોણ છે ? શરીરના અવયવોને સ્ફૂર્તિ, ગતિ અને બળ આપે છે તે શું છે ? તે એક સર્વવ્યાપક શક્તિ, એક સર્વવ્યાપક દિવ્યતા અથવા સર્વવ્યાપક પ્રભુ છે, અને તે તમે યોતેજ છો. વસ્તુતઃ તમેજ તે સર્વવ્યાપક શક્તિ, સર્વવ્યાપક પ્રભુતા અને તે આત્મા છો. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય મરી જાય છે ત્યારે ડેટલાક માણસોને તેને સ્મરણમાં અથવા કષ્ટરતામાં ઉત્તરી લઈ જવો પડે છે; પણ જ્યારે તે જીવતો હતો ત્યારે ઘણા પોંડતું તેનું ભારે શરીર ઘણું ઉંચું, ઉંચા પર્વતો ઉપર કોણ લઈ જતું હતું ? એ જે કોઈ અદૃશ્ય અને અવર્ણનીય વસ્તુ છે તે તમારી અંદર રહેલી દિવ્યતાજ છે, તેજ સર્વમાં રહેલો પ્રભુ છે. સર્વ વસ્તુઓને ગતિ અને શક્તિ તેજ આપે છે. તે પ્રભુને લીધેજ પ્રત્યેક મનુષ્યની ગતિમાં પ્રતિભાશક્તિ હોય છે. જ્યારે એક મનુષ્ય નિદ્રાવગ હોય ત્યારે તેના નેત્ર જોતાં નથી અને કર્ણ સાંભળતાં નથી. એમ શા માટે ? કારણ કે તે દિવ્યતા અથવા આત્મા જેવી રીતે પ્રથમ સત્તારસ્ફૂર્તિ આપતો હતો તે પ્રમાણે હવે આપતો નથી. નેત્રદ્વારા જે જુએ છે તે એ અન્તરાત્માજ છે. જેનાવડે આત્ર સાંભળે છે તે એ અન્તરાત્માજ છે. જેનાવડે નાસિકા વાસ લે છે તે એ અન્તરાત્માજ છે; અને સ્નાયુઓને જે બળ આપે છે તે પણ એ અન્તરાત્માજ છે. સર્વ દૃશ્ય પ્રતિભાઓનો સાર અથવા સ્વરૂપ એ અન્તરાત્માજ છે. એ સ્મરણમાં રાખો. એ લક્ષમાં રાખો. જ્યારે તમે કોઈ મનુષ્યના સાચું જુઓ છો ત્યારે તે પણ તમારા સાચું જુએ છે. એ કોણ છે ? તે અન્તરાત્માજ છે. બહારના નેત્રો, ત્વચા, કર્ણ વગેરે તો માત્ર તેની આચ્છાદનજ છે, એ તો માત્ર તેના બહારનો પોષાકજ છે, ખીજું કંઈજ નથી.

હવે જ્યારે આ જગતના લોકો પદાર્થોની તૃષ્ણા અને સ્નેહ કરે છે ત્યારે તેઓ ખરે અન્તરાત્મા કે જે શરીરરૂપી પોષાક અને આચ્છાદનદ્વારા પ્રકાશે છે તેના કરતાં પોષાક અથવા આચ્છાદનનેજ વધારે રહાય છે. આ પ્રમાણે તેઓ અન્દરના મત્ત અથવા મૂળ વસ્તુ કરતાં તેની મૂર્તિ અથવા આચ્છાદનનીજ વધારે પૂજા કરે છે તેથીજ તે લોકો આ પાપનું ખરાબ

પરિણામ ભોગવે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી જો મૂર્તિ-આગ્રહનથી પર થાયો, તેથી પર થાયો અને પ્રત્યેક પતિ પત્ની એક બીજામાં પ્રભુતા અનુભવવાનો પ્રયત્ન કરે. એક બીજામાં રહેલા જો અન્તરાત્માને જુઓ અને જો અન્તરાત્માનીજ પૂજા કરો.

આમ કરવાથી પ્રત્યેક વસ્તુ તમને દેવીજ લાગવી જોઈએ. પત્ની નરકના દ્વારને બદલે પતિને પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરવાના દર્ષણરૂપજ થઈ પડવી જોઈએ. પતિ પણ નરકના દ્વારને બદલે પત્નીને પરમાત્મદર્શન કરવાના દર્ષણરૂપજ થઈ પડવો જોઈએ.

પરંતુ આ પતિ અથવા પત્ની પોતાના આથીને આ સાક્ષાત્કાર-આ દિવ્યતા શી રીતે પ્રાપ્ત કરાવી શકે ?

જો સ્ત્રીને પોતાના પતિના તારક થવું હોય તો પહેલાં તેણે તેને સર્વ બ્રહ્મામાંથી ઉદ્ધારવો જોઈએ. જો તેનું લગ્ન થયું ન હોય તો દરેક પ્રકારનાં પ્રલોભનોનું બલિદાન થવાને તે પાત્ર હોય છે. સુકાન વિનાના મછવાને જેમ પવન અને તોફાન ગમે તે દિશામાં ખેંચી લેય છે તેમ જ્યાં સુધી મનુષ્ય કુંવારો હોય છે ત્યાં સુધી તે અસ્થિર હોઈ દરેક ભ્રાતૃનાં કલંકો તેને સહન કરવાં પડે છે. સૌથી પ્રથમ તેની સ્ત્રી બધાં પ્રલોભનોમાંથી તેને બચાવે તેમ હોય છે; પણ સામાન્ય સ્ત્રીઓ પોતાના પતિને આવાં પ્રલોભનોમાંથી બચાવવાને બદલે ઉલટી તેઓ પોતેજ પ્રલોભન કરાવનારી થઈ પડે છે. કોઈ એક મનુષ્ય પોતાનું 'પણુ' દ્રવ્ય આપી દઈને તે બધા દ્રવ્યની એક નોટ ખરીદે તેના જેવુંજ આ પણ છે, કેમકે આવો મનુષ્ય બીજાં પ્રલોભનોમાંથી સુક્ષ્મ થાય છે; પણ હવે આ એક પરતન્ત્રતા તો આગળની બીજી બધીજ નાભાશીઓ કરતાં વધારે હોય છે. પહેલાંનાં અનેક પ્રલોભનોને તે ભોગ થતો નથી, પણ આ એક પ્રલોભન અથવા નાભાશીજ તેને માટે ભારે થઈ પડે છે.

આ તો એક ઘોર એક મનુષ્ય પાસે પોતાનું રક્ષણ કરવા આવ્યો હતો તેના જેવું છે. તમે જાણો છો કે પ્રથમ એક સમય એવો હતો કે મનુષ્યો પણ અસ્પૃશ્યમાં વસતાં હતાં અને ઘોડા પણ અસ્પૃશ્યમાં વસતા હતા. જેમ હાલ રહે છે તે પ્રમાણે સાબરો અને હરણો પણ જંગલમાંજ વસતાં હતાં. એક વખતે એક સાબરની સાથે લડાઈમાં એક ઘોડો હાથે. સાબરે તેના સાબરશિંગાવડે તેને જખમી કર્યો. ઘોડો મનુષ્ય પાસે મદદ માગવા આવ્યો. મનુષ્યે કહ્યું: "ડીક છે, હું તમને મદદ કરીશ, મારા હાથમાં બાણ છે. તમે મને તમારી પીઠ ઉપર લઈ લાવો, એટલે હું તમારી સાથે આવીશ અને તમારા હૃદયનને નાશ કરીશ." પછી તે મનુષ્ય ઘોડાની પીઠ ઉપર સ્થાવી કરીને અસ્પૃશ્યમાં ગયો અને સાબરને મારી નાંખ્યું. તેઓ વિચારી થઈને ઘેર આવ્યા. હવે ઘોડાને જવાની ઇચ્છા થઈ. ઘોડાએ મનુષ્યનો ઉપકાર માન્યો અને કહ્યું: "બહાલા સાહેબ ! હું તમારો ઉપકાર માતું છું. હવે મારે તમને છોડવા પડશે." મનુષ્ય તેની નજીક ગયો અને કહ્યું: "અરે ઘોડા, ઘોડા, તમારે ક્યાં જવું છે ? તમે કેટલા ઉપયોગી છો તે હવેજ મને સમજાયું છે; અને તેથી હવે હું તમને જવા દઈશ નહિ. તમારે મારા નોકર-મારા શુભામ થવું પડશે." ઘોડો આ પ્રમાણે હરણ, સાબર અને જંગલનાં બીજાં પ્રાણીઓથી રક્ષિત થયો ખરો, પણ તેણે પોતાની સ્વતન્ત્રતા તો શુભાવીજ. જે શુભામી તેના વિન્યના પરિણામ તરીકે ગણી તે તેને ચચેલા લાભ કરતાં વધુ નુકસાનકારકજ થઈ પડી.

પરજોલા મનુષ્યનું પણ આજ પ્રમાણે થાય છે. લગ્ન પછી જો કે ઘણાં પ્રલોભનોમાંથી ને બચે છે, પણ પોતાની સ્ત્રી તરફથી જે શુભાગી અથવા પરતન્ત્રતા તેને પ્રાપ્ત થાય છે તેવું

પ્રલોભન પેલા મનુષ્યે ઘોડના કરેલા સ્વાગત જેવુંજ નિવડે છે.

હવે સ્ત્રી મનુષ્યની તારક શી રીતે થઈ શકે ? તે વિષયપર આવીએ. તે કેટલીક લાલ-ચોમાંથી તેને બચાવે છે. આટલે સુધી તો બધું બરાબરજ છે. પણ બીજી વાત એ છે કે તેણે મનુષ્યને શુભામ બનાવવો જોઈએ નહિ. (અમેરિકનો કહે છે કે તેઓએ ફીલીપાઈન્સ જીત્યું છે, પણ જો તેઓ સાવધ નહિ રહે તો તેઓ શુભામ બનશે.) આમ શી રીતે બને ? પત્નીએ પોતાના પતિને શુભામ બનાવવો જોઈએ નહિ અને તેના પતિએ તેને આશ્રિત બનાવવી જોઈએ નહિ. હવે આ બીજું પગથીઉ છે. જો આ પ્રમાણે બને તોજ સર્વ પ્રકારની આશાઓ રાખવાની છે અને નહિ તો જોકે આશા નથી. આ વાત તમારા લક્ષમાં લાગેજ લાવવામાં આવતી હશે અથવા કદાપિ લાવવામાં આવતી નથી, પણ તે સત્ય છે. તમે જાણો છો કે કાઈદરને મનુષ્ય જાતનો ત્રાતા સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો અને એમ મનાતું હતું કે તે આખા વિશ્વને તારશે, તે બધાં પાપ ધોઈ નાખીને પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગનું રાજ્ય લાવશે, પણ તમારાં બધાં બાયબલ અને વેદો હોવા છતાં પણ જગત પ્રથમના જેવુંજ અધાર્મિક આપણને જણાય છે. આતું શું કારણ ? કારણ એજ કે હજી અસત્યનું કારણ નાશ પામ્યું નથી. ખરી અઝગણ તમારી સાંસારિક ભૂમિકામાંજ છે. જ્યાં સુધી પત્ની પતિનું બર્ડ શુભ ઇચ્છવાતું અને પતિ પત્નીનું શુભ વધારવાતું માથે લે નહિ ત્યાં સુધી ધર્મની ઉત્તતિ કદાપિ થઈ શકે નહિ.

તમે જાણો છો કે આ જમાનો વરાળ અને વિદ્યુતનો છે. જેથી અસહી. બેલગાડી જેવા ધર્મોએ હવે ગાંસડા પોટલાં બાંધીને વિદાયજ થવું જોઈએ. અરે ક્રિશ્ચિયનો ! અરે હિન્દુઓ ! અરે મુસલમાનો ! જો તમે જગતના કલેશો ખરેખર નાખૂદ કરવાજ ઇચ્છતા હો, જો તમે મનુષ્ય જાતનાં દુઃખોતું નિવારણજ કરવા ઇચ્છતા હો તો તમારે આ બધા ઉપર ધ્યાન આપવું જોઈએ. તમારે લગ્નના સંબંધોતું રહસ્ય બરાબર રીતે પ્રતિપાદન કરવું જોઈએ. તમારે પ્રત્યેક સન્નારી અને સદ્ગૃહસ્થના મનમાં અવશ્ય ઉતારવું જોઈએ કે “ પોતાના પતિ અથવા પત્નીના તારક થવાતું સુખ્ય કર્તવ્ય તેઓ દરેકને શિર રહેલું છે. આ કર્તવ્ય બદલવાને દરેક સ્ત્રી પુરૂષ બંધાયેલાં છે. ” આ આપણું અનિવાર્ય કર્તવ્ય છે. આ કાર્ય કેવી રીતે થઈ શકે ? જો સ્ત્રી પોતાના પતિને શુભામ બનાવવા ન રહાય અને પતિ પોતાની સ્ત્રીને તાબેદાર કરવા ન રહાય તોજ એ કાર્ય બની શકે. તમે સર્વ રીતે સ્વતંત્ર થાઓ, એટલે તમે સુક્ત થશો. આ નિયમ છે. “ આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સરખા અને સામસાંભા હોય છે. ” તેને (સ્ત્રીને) તમારે આધીન કરો, તમારી શુભામ કરો અને તેમ કરવા જતાં તમે પણ તેના શુભામ બનશોજ. અરે ! આ ઘણું કડવું બ્યાખ્યાન છે. આ વાત હંમેશાં અરૂચિકર અને ત્રાસદાયક જ લાગે છે. કાઈદરે આ ત્રાસદાયક સત્યનો ઉપદેશ કર્યો તેથી તેને દુઃખ દેવામાં આવ્યું હતું અને તેને વધસ્તંભ ઉપર ચડાવ્યો હતો. સૉક્રેટીસ બહાર આવ્યો અને તેને પણ એર આપવામાં આવ્યું. લોકોએ સત્યનો કદાપિ આનંદથી સત્કાર કર્યોજ નથી. આ ઉક્તિ દુઃખદાયક લાગે છે પણ ખરી રીતે એમજ છે. એ બરાબર લક્ષમાં રાખો.

એક મનુષ્યના હાથમાં બળદની ડોકે બાંધેલા દોરડાનો છેડો છે. તે એમ માને છે કે બળદ તેનો નોકર-શુભામ છે; પણ જેટલા અંશે તે બળદ તેનો શુભામ છે તેટલોજ તે મનુષ્ય પણ બળદનો શુભામજ છે. તે બળદનો માલીક છે એમ કહેવાનો તેને શો હક્ક છે ? એજ કે બળદ તેની પાસેથી જઈ શકતો નથી. હવે જરા ધ્યાન આપો. બળદ તેની પાસેથી જઈ

શકતો નથી એજ કારણ એમ માનવામાં હોય તો, અમે કહીએ છીએ કે તે મનુષ્ય પણ બળદને મૂંઝીને બંધ શકતો નથી ! બળદ તેની પાસેથી જતો નથી તેનું કારણ એજ કે તે બળદને તજતો નથી. જો તે પોતે છૂટો હોત તો તે બળદ પણ તેને ગુલામ ન થાત ! આ નિયમ છે.

તમે જુઓ છો કે યુરોપ, અમેરિકા, જાપાન, હિન્દુસ્તાન અથવા બીજા દેશોમાં ઘણું ખર્ચ બંધાવ્યું કુટુંબો દુઃખી છે. શું એ સાચું નથી ? તેઓ કહે છે ખરા કે “મુખી કુટુંબ ! મુખી કુટુંબ !” પરંતુ કેવો ઢોંગ ! તેમનું એ સુખ તે માત્ર નામનું, કહેવાનું અને સ્વાન જેવુંજ છે. આ લોકો અને કુટુંબો સાથી દુઃખી છે ? શું આ કુટુંબો મુખી થાય એવું તમે તમારા અંતઃકરણપૂર્વક ધરદતા નથી ? જો તમે મુખની આશા રાખતા હો તો તે મથે તમારે ઉત્સુક પણ થવું જોઈએ. તમારા ગૃહને એક મોટા કારસરૂપ બનવા દો નહિ. કારણ શોધી કઢાડવા પ્રયત્ન કરો. તીવ્ર અને સાચી ઉત્સુકતા રાખો, કારણની તપાસ કરો. નિરીક્ષણ કરો એટલે તમને જણાયે કે કુટુંબના કલેશનું અને એકમની ખામીનું કારણ માત્ર એકજ છે. તે એજ કે “કુદરતના નિયમોનું અજ્ઞાન.” મનુષ્યો અજ્ઞાનરૂપી અસુરથી ઘેરાયેલા છે. કુદરતની શી સંકલના છે અને વિકાસની ગતિ કઈ દિશાએ બાય છે તે તેઓ બળુતા નથી. તેની તેમને ખબર નથી. ‘રામ’ તમને કહે છે કે વિકાસની ગતિ અને કુદરતનું કામ એ છે કે સર્વ મનુષ્યોએ પગથીએ પગથીએ ધીમે ધીમે ઉપર ચડવું જોઈએ, અને અન્તરાત્માના સાક્ષાત્કારની નજીક પહોંચવું જોઈએ. જગતની બધી દેખાતી વસ્તુઓ ગતિમાન છે. તેમને માર્ગ-તેમની ગતિ તે તરફજ છે. પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના અન્તરાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ, અને સાક્ષાત્કાર કરીને પૂણ્યાભિરૂપ-પૂર્ણ અનન્તભિરૂપ બનવું જોઈએ. લોકો આનો સાક્ષાત્કાર કરતા નથી તેથીજ અસ્તિત્વ (જીવન) ખાટે આ બધાં તરફથીયં તેમને મારવાં પડે છે અને હુખીને બદલે દુઃખી જીવન તેમને ગાળવું પડે છે.

તમારા પતિ અથવા પત્નીની સાથે તમારો સંબંધ એવો રાખો કે તમારી ઉન્નતિ તે સત્યના માર્ગ તરફ થાય અને તમે કુદરતના ધોરણ સાથે અનુરૂપ રહી શકો. કુદરતનું ધોરણ અને પરિણામ માત્ર સુક્ષિત, સુક્ષિત અને સુક્ષિતજ છે. તમારી પત્નીને તમારી તાબેદારીમાંથી સ્વતંત્ર બનાવો અને તમે પોતે પણ સ્વતંત્ર થશો. પણ ત્યારે શું એનો અર્થ એ છે કે બધા સંબંધો એક-દમ તોડી નાખવા જોઈએ, અને પ્રત્યેક સ્ત્રી પુરૂષે એક બીજાથી છુટા પડી બંધ સ્વતંત્ર થવું જોઈએ ? ના, એમ બિલકુલ નથી. એ રીતે સ્વતંત્રતા મળી શકતી નથી. એમ કરવું એ તો ઉલટું બંધનરૂપ છે. તમારા સાથીને “મુક્ત” કરવાનો અર્થ એજ છે કે તમારે તેને તમારા શરીર પ્રત્યે આધાર અને આસ્થા રાખવાને બદલે, તેના અંતરથી અંતરના પ્રદેશમાં, રહેલા અન્તરાત્મા ઉપર આધાર અને આસ્થા રાખતાં શિખવવું જોઈએ. જ્યારે તમે તેને અથવા એ તમને સ્હાય છે ત્યારે તે અથવા તમે પરસ્પરમાં રહેલા તે અન્તરાત્માનેજ ચાહો છો; એવી સમજણપૂર્વકજ તે ચાહના હોવી જોઈએ. સર્વ કહે છે કે તેઓ જીવસ ક્રાઈસ્ટને અથવા શિવ, વિષ્ણુ, મહાશ્વર કે જરથોસ્તરને માને છે, પણ ‘રામ’ કહે છે કે તમારે તમારી પત્નીને અને પત્નીએ પતિને માનવાં જોઈએ. ‘રામ’ કહે છે કે તમારા સાથીના એ માંસના દેહમાં શ્રદ્ધા રાખશે નહિ, પણ તેની અંદરના અન્તરાત્મામાં. શ્રદ્ધા રાખો. તમારે આ બાહ્ય માંસ અને ત્વચાને તો પડકાર તરીકે માનવો જોઈએ કે જે પડકાર કંઈક પારદર્શક હોવાથી તે દ્વારા તેના અંતર

પ્રદેશમાં રહેલા અંતરાત્માને આ બહારની ખુબસુરતી અને પ્રતિભાએ તમે ભુજો છો અને મોહિત થાઓ છો.

તમારા મનને દુષ્પના કરવા દો કે એકાદ પક્ષી એક ઝૂંડતી ડાળ ઉપર બેસે છે તે ડાળીને તે નમી જતી-એલા ખાતી અનુભવે છે, છતાં પણ જરાએ ભય આપ્યા સિવાય તે આનંદથી કેહી શકે છે. એ શાથી ? તે સમજે છે કે તેની પાસે ઉડવાની પાંખો તૈયારજ છે; અને તેથીજ ડાળી આમ તેમ ઝૂંટ્યા કરવા છતાં પણ તે પક્ષી બીતું નથી. બહારથી જો કે તે ડાળ ઉપર બેઠેલું હોય છે અને જણાય છે ખરું, પણ તેના મનથી-ખરી રીતે તો તે પોતાની પાંખ ઉપરજ બેઠેલું હોય છે. તેનો આધાર-તેની શ્રદ્ધા તે ડાળ ઉપર નહિ, પણ પોતાની પાંખો ઉપરજ છે.

એજ પ્રમાણે ત્યાં તમે છો ત્યાં તમારાં સ્ત્રી પુત્રાદિ ઉપર તમને ગમે તેટલો રુનેહ હોય તો પણ તેમનાં શરીરોપર આધાર રાખશો નહિ. તમારાં હૃદય ત્યાંજ ચોંટાડશો નહિ. તમારું હૃદય તેમના અન્તરાત્મા ઉપરજ રહે તેટલા માટે તેને તે આત્મામાં-પ્રભુમાંજ પરોવો. તમે પોતે આ પ્રમાણે વર્તો અને તમારાં સ્ત્રી પુત્રાદિને પણ એજ પ્રમાણે વર્તાવો. આમ કરવાથીજ તેઓ તમારાથી સ્વતંત્ર થશે અને તમે તેમનાથી સ્વતંત્ર થશો. આમાં કોઇને યશાધીનતા રહેતી નથી. દરેકને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા-મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે પ્રત્યેક અમેરિકન અથવા હરકોઇ મનુષ્ય મુક્ત થઇ શકે તેમ છે.

વ્યાખ્યાનનો ખરો રસવાળો ભાગ હવેજ આવે છે. એક સ્થળે એક ઘણી સુંદર છબિ જોવામાં આવી. તે છબિ અગર પ્રતિકૃતિમાં એક સુંદર કોચ હતો અને તે કોચ ઉપર ભવ્ય બાદશાહી ગાદી તકીઆ પહેલા હતા. તે કોચ ઉપર એક સુંદર મનોહર રાણી સૂતેલી હતી. કોચની એક બાજુએ બાળકો બેઠાં હતાં અને રાજા ખુરસીપર બેઠેલો હતો. આ એક ઘણુંજ સુંદર, આકર્ષક અને ભવ્ય ચિત્ર હતું. રાણી ઘણી માંદી-મરણ પથારીએ હતી. તેના પતિ-રાજા અશ્રુ ટપકાવતો હતો અને તેનાં પુત્ર પુત્રી સર્વે રોદન કરતાં હતાં. આવું સુંદર ચિત્ર પાસે રાખવાની તમને ઇચ્છા થાય છે ? અરે ! ખરેખર તમારામાંના દરેકને ઇચ્છા થાય તેવુંજ તે હતું. તે એવું તો મઝાતું હતું-એમાં એવી તો ખુબી હતી કે તેને જોયું હોય તો તમે ખરીદોજ. હવે આ પ્રમાણે તે ચિત્રને ખરીદવાતું તમને બહુજ ગમશે ખરું, પણ તેમાં ચિત્રથી પ્રમાણની મૃત્યુ પામતી રાણી થવાની તમને ઇચ્છા થશે ?-જવાબ આપો કે તે રાણી થવાતું તમને ગમશે ? તે રાણી બહુજ ધનવાન અને ઉત્તમ વસ્ત્રાભુષણ તથા અમૂલ્ય પદ્મો અને મહેલો ધરાવતી હતી ખરી, પણ તે આખરના વ્યાધિને વશ હતી. વળી તમને પેલો રોદન કરતો રાજા અથવા આકન્દ કરતાં બાળકો થયું પણ ગમશે ખરું ? નહિજ, જરાએ નહિ. એ ચિત્રને મેળવવાતું તમને બહુ ગમશે, પણ એમાંના કોઇ પણ દુઃખી પાત્રના જેવા બને તે બનવાતું જરાએ નહિજ ગમે.

એજ પ્રમાણે વેદાન્ત પણ તમને તમારા કુટુંબમાં-તમારા ગૃહમાં પ્રભુની પેઠે સાદી તરીકેજ રહેવાતું-અભ્યક્ત પ્રભુની પેઠે મોહરહિત અને કોઇ પણ પ્રકારની આસક્તિ-અધ્યાત્મ મુગ્ધવણ વિનાના થઇને રહેવાતું કહે છે. તમારા મનને હમ્મેશાં શાન્ત અને રાખો, તમારાં હૃદય અને બુદ્ધિને હમ્મેશાં અન્તરાત્મામાં સ્થિર કરો અને !

માનતા હતા તેજ પ્રમાણે તમારા કુટુંબની દરેક બાળતોને માનો. તમે જાણો છો કે જ્યારે તમે પોતાને અને દરેક વસ્તુને સાક્ષીરૂપે જુઓ છો ત્યારે એથી તમને આનંદજ થાય છે; અને જ્યારે તમે તેમાં આસક્ત થાઓ છો ત્યારે તે કુટુંબનું કારણ થાય છે. જો આપણે આ જગતના કોઈ પણ પદાર્થના બાહ્ય રૂપમાં લપટાયા તો આપણી હૃદયશાન્ત છે. પણ જો આપણે તેને અવ્યક્ત લક્ષ્ય-સાક્ષી તરીકે જોઈએ તો તેમાં આનંદ આવે છે અને તે રમણીય લાગે છે. માટે જો પ્રમાણે અન્તરાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરો, 'રામ'નાં બધાં બ્યાખ્યાનો સાંભળો અને તેથી કમચા: ઉન્નતિ થવાનીજ; એવી તમારી ખાત્રી થશે. 'રામ' ગેરન્ટી-જામિનગીરી આપે છે કે આ દુનિયામાં જે કોઇ 'રામ'નાં સર્વ બ્યાખ્યાનો સાંભળશે તેની સર્વ શંકાઓ દૂર થશે; અને તે પોતાના પરમાત્મ સ્વરૂપનો પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર અનુભવશે.

પ્રથમ તો તમે તમારી દિવ્યતા અથવા પ્રભુતામાં દૃઢ શ્રદ્ધા રાખો. તેને પ્રાપ્ત કરો અને તમને જે ક્રિયા કરવાનું બતાવવામાં આવે અને તે જે રીતે કરવાનું તમને કહેવામાં આવે તે પ્રમાણે વર્તીને તે અનન્તતામાં સ્થિત થાઓ. તે ઈશ્વરનો તમે સાક્ષાત્કાર કરો, અમર થાઓ અને સર્વ શક્તિવાન થાઓ. તદ્વાચ્છેદન "તેજ હું છું", તેજ હું છું," આ મહા સિદ્ધાન્ત-આ મહા વાક્યનો સાક્ષાત્કાર કરો, અને તમારા કુટુંબના બધા સંબંધો અને બીજી બાળતો જો સર્વ જાણે કે પેલા ચિત્રરૂપ હોય અને જાણે તમે બિન્દુ હોવ તેની સાથે 'સંબંધરહિત' હો એજ પ્રમાણે વર્તો.

આમ કરવું-આવા બનવું જો તમને વિરોધાભાસ જેવું જણાય છે. લોકો કહે છે કે જો તેઓ આ જગતના પદાર્થોમાં હાલની જેમ આસ્થા રાખીને તેની પ્રાપ્તિ અને રક્ષા કરવા પાછળ શુભાય નહિ તો તેઓ ઉન્નત થઈ શકે નહિ. અરે લોકો ! તમે જોતા છો. જે ક્ષણે તમે તેમાં શુભવાર્થા કે તેજ ક્ષણે તમે આગળ વધતા બંધ થયા. જ્યારે તમે લખતા છો છો ત્યારે લખવાની ક્રિયા સ્વાભાવિક રીતેજ થાય છે. તે વળતે તમારું અહ-તમારું નાનું સ્વરૂપ-તમારું જોડું જીવ સ્વરૂપ બિલકુલ હોતું નથી. કાર્ય પોતે પોતાની મેળેજ એક સ્વાધીન યંત્રની જેમ થયાં કરે છે. તે એક પ્રકારની પ્રતિક્રિયાજ છે. હાથ પોતાની મેળે લખે બાંધ છે. શું માટે ? કારણ કે તમે જો સમયે તે કાર્યમાં તમારું પોતાનું નાનું સ્વરૂપ-તમારું સ્વાધીન અહ તેમાં દાખલ કરતા નથી. જે ક્ષણે તમારામાં વિચાર આવ્યો કે "અરે ! મેં ઘણું જ લખ્યું, મેં ઘણું આશ્ચર્યભર્યું કાર્ય કર્યું." તેજ ક્ષણે તમે ભૂલ કરશો.

આ પ્રમાણે આપણે જોઈએ છીએ કે માત્ર આપણા સ્વાધીન અહને દૂર કરવાથીજ કામ થાય છે, અને જે ક્ષણે સ્વાધીન અહને દાખલ કરીએ છીએ તે ક્ષણે કામ બગડે છે. જગતમાંનાં સર્વ મહાન કાર્યો અવ્યક્ત અહંભાવરહિત સ્થિતિવડેજ થએલાં હોય છે.

ત્યાગનો અર્થ પણ એજ છે કે પોતાનું અહં-સ્થૂલ-સ્વાધીન અહંસ્વરૂપ દૂર કરવું અથવા સ્વરૂપની જોડી કલ્પનાને દૂર કરવી. સૂર્ય પ્રકાશે છે ખરો, પણ તેને વિચાર આપતો નથી કે હું પ્રકાશ છું. આ પ્રમાણે સર્વ કર્તૃત્વભાવથી રહિત છે તેટલોજ તે મોહક, આકર્ષક અને ઉપકારક છે. નદીના વહનમાં અહં અહંભાવ-અહંભાવ નથી, છતાં પણ કાર્ય થયાં બંધ છે. દીવો બળે છે પણ તેમાં બ્યક્ત અહંભાવ નથી. "હું છું, હું બળું છું, હું પ્રકાશ આપું છું." એવો ભાવ નથી; અને તેથી તે પ્રકાશે છે.

પુખ્તો ખીલે છે અને દરેક દિશામાં મધુર સુવાસ પ્રસરાવે છે, પણ તે ઘણાં મધુર છે, તે ઘણાં ઉત્તમ ને આનંદપ્રદ છે, એવી એમને કલ્પના પણ નથી.

તેજ પ્રમાણે તમારું કામ પણ અવ્યક્ત સ્થિતિપૂર્વકજ થવા દો, તમારું કામ તુચ્છ સ્વાર્થી અહંભાવના કલંકથી રહિત થવા દો, તમારું કામ તારાઓ અને સૂર્યની પેઠેજ થવા દો, તમારું કામ ચંદ્રની પેઠેજ થવા દો. ત્યારેજ તમારું કાર્ય સફળ થશે. ત્યારેજ ખરી રીતે તમે આ દુનિયામાં કંઈક અસામાન્ય અને આશ્ચર્યકારક કાર્ય કરી શકશો. બધાજ વીર પુરૂષોનું અને બધાજ બુદ્ધિમાન પુરૂષોનું ગુપ્તમાં ગુપ્ત રહસ્ય-રહસ્યોનું રહસ્ય આજ હતું. તેઓ પોતે સ્વદેષ અહંભાવથી-ઉપાધિભાવથી રહિત થતા તેથીજ તેમનાં કાર્યો આવાં સફળ થતાં. આ એક મહાન નિયમ છે. “ તમે અમુક વિષયમાં આસક્ત થાઓ નહિ ત્યાં સુધી તમે સફળ થશો નહિ. ” એ જિભાત્મક વિચારને દૂર કરો. એમાં તમારી ભૂલ છે.

નિયમ એવો છે કે મનુષ્યે પોતે સ્વસ્થ, શાન્ત, અક્ષુબ્ધ રહેવું જોઈએ અને તેનું શરીર હૃદયમાં ગતિમાન રહેવું જોઈએ. અને સ્થિતિશાસ્ત્રના નિયમને અને શરીર ગતિશાસ્ત્રના નિયમને અનુસરવું જોઈએ. શરીર હૃદયમાં કામમાં અને અન્તરાત્મા હૃદયમાં સ્વસ્થ રહેવો જોઈએ. આ નિયમ છે. તેને અનુસરો અને સુખ થાઓ.

એવી રીતે દૃષ્ટિ સમીપનો એકાક સુંદર પ્રદેશ નેત્રોપડે સ્પષ્ટ અને સંપૂર્ણ રીતે જોવામાં આવે છે, છતાં તે જોવાની ક્રિયા નેત્રને બાહ્યરૂપ કે દુઃખરૂપ ન થઈ પડતાં ઉદારી આનંદદાયક જ થઈ પડે છે, અને નેત્ર સ્વતંત્ર તથા ઉપાધિરહિતજ રહે છે, તેજ પ્રમાણે તમારા ગૃહનાં કાંચોમાં અને તમારી બ્યાવહારિક જીંદગીમાં પણ તમારી સ્થિતિ થવા દો. તમે એવીજ રીતે સંસારમાંનાં આ બધાં રૂપોને આસક્તિ રહિત, સ્વતંત્રપણે જુઓ અને તેનાથી અુક્ત-નિર્લેપ રહો. આ મુક્તિ-આ પૂર્ણ સત્યનો સાક્ષાત્કાર, વેદાન્તદ્વારા સત્ય આત્માના જ્ઞાનપડેજ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ સત્ય અનંત તત્ત્વનો સાક્ષાત્કાર કરો અને બધાજ તારા અને ગૃહો તમારી આજ્ઞામાં રહેશે.

સૂર્ય ચંદ્ર ને ગ્રહગણ સર્વે, કમણ કાર્યમાં રમણ કરો.
પરમ જ્યોતિ ઓ અદ્ભુત જ્યોતિ ! અલ્પ દિસે ગ્રહગણ પ્રદાંડે;
સૂર્ય તણા ઓ સૂર્ય રમણ કરો મુજ દુહાથે, રમણ કરીને કમણ કરો-સૂર્ય ચંદ્ર
ગ્રહગણ સર્વે કોણ વિશાલ, ગંભીર ધુધવતી સમુદ્ર ઊણો સૌથ;
ભલે નાચો, કુદો, કમણ કરો ને રમણ કરો-સૂર્ય ચંદ્ર ને ગ્રહગણ સર્વે.
ગ્રહગણને પ્રદાંડો અર્વે, કમણથી દોહાલી દેહ દેખાયે;
જીવન જ્યોત ગહી નાચી રહો, સૂર્ય ચંદ્ર ને ગ્રહગણ સર્વે.
સૂર્ય ચંદ્ર વા પૃથ્વી સમુદ્રો, જીવંત કરો મુજ સ્વપ્ન સ્વરૂપો,
જન્મ મરણના ફેરા ફેરતાં, માનવ આપતાં ને જતાં.
કાર્ય ને કારણ હું છું સર્વે, નહીં નિવૃત્તિ અવૃત્તિ કદિ હું;
વાચા વિરમે મુજ સ્વરૂપ ગાતાં, સૂર્ય ચંદ્ર સહુ રમણ કરો.

અમક અમક ઓ નાનુકે તારા, અમકી, ઠમકી મુજને બોલાવો;
તારકે બહાલા પ્રશ્ન તણા ઉત્તર દીયો, સૂર્ય ચંદ્ર સાથે રમણ કરો.
દેશ કીચે મુજને બોલાવો, હું બોલોતિ તુજ આંખલડીના;
લખન જેહ રહું તુજ માંહી, પ્રભાવ તે સદ મુજ મોટો.

આ તમારું સત્યસ્વરૂપ છે. તમે જે છો તે આ છે. તેનો સાક્ષાત્કાર કરો અને મુક્ત થાઓ. તેનો સાક્ષાત્કાર કરો અને તમે વિશ્વના માલીક છો. તેનો સાક્ષાત્કાર કરો અને તમને જણાય છે કે તમારાં બધાં કામો પોતાની મેળેજ-સ્વતઃજ-ઘણીજ ધમ્મિયા જેવી રીતે થશે. તમને જણાય છે કે અનંતરાત્માનો આ સાક્ષાત્કાર સર્વ વિશ્વને તમારું ઘસ બનાવે છે, દુનિયાના દરેક પદાર્થને તમારે આધીન કરે છે. તમને જણાય છે કે વિજય અને સંપત્તિ તમારી શોધ કરે છે અને તમારે તેમને શોધવાં પડશે નહિ.

“જો મહમ્મદ પાસે પર્વત આવશે નહિ તો મહમ્મદ પર્વતની પાસે જશે.” જે ક્ષણે તમે દુનિયાના પદાર્થોની તૃષ્ણા કરતા બંધ થઈ તેમાંથી મુક્ત થશો અને તમારી અંદરની દિવ્યતાનો સાક્ષાત્કાર કરશો તેજ ક્ષણે તમારે મહમ્મદ પાસે જવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી; મહમ્મદજ તમારી પાસે આવશે. આ અબાધિત નિયમ છે. વિશ્વપર પોતાની મહાન સત્તા બલાવનારું આ શુદ્ધ સત્ય છે. તમેજ તે નિયમ છો. તમે તેનો સાક્ષાત્કાર કરો અને તમારાં શ્રી બાળકોને તેનો સાક્ષાત્કાર કરાવો. તમે પોતે મુક્ત થાઓ અને તેમને મુક્ત કરો. એ પ્રમાણે તમે ઘેર નરકને બદલીને સ્વર્ગ બનાવો છો; તમારા ગૃહમાંજ તમે સ્વર્ગ રચો છો; તમે તમારાં અતિશય કલેશયુક્ત ગૃહોને સુખી બનાવો છો. આમ કરવાનો બીજો માર્ગ નથી; ઉપલા માર્ગ સિવાય આ અનિવાર્ય કઠોર નિયમમાંથી છૂટવાની બારીજ નથી. આ એકજ માર્ગ છે, આ એકજ તાવિજ છે, દુનિયાના બધા ખજાનાઓ ઉઘાડવાની આ એકજ બંધબેસ્તી કુંચી છે. તમે તમારા અંતરમાં રહેલી દિવ્યતાનો સાક્ષાત્કાર કરીને મુક્ત બનો અને બીજાઓને તેવો સાક્ષાત્કાર કરવામાં સહાય કરો.

૧૯-વૈવાહિક જીવન અને મોક્ષ.*

શું એક વૈવાહિક પુરુષ આત્મસાક્ષાત્કાર કરી શકે ખરો છે? એવો એક પ્રશ્ન થોડા સમય પહેલાં 'રામ'ને પૂછવામાં આવ્યો હતો, અને એનો ઉત્તર પણ તેજ સમયે બહુ ખુલાસાથી આપાયો હતો.

એ ઉત્તરમાં વાસનાઓના પ્રકાર સંબંધે વિવેચન થયું હતું. વાસના એ શું છે, પ્રકૃતિમાં વિચારોની શું અસર થાય છે, અને વાસનાઓ તૃપ્ત થવાથી કેવી રીતે સુખ થાય છે, એ વિષયની તે સમયે ચર્ચા થઈ હતી. આ બહુ મહાન અને ગહન બળી એવો પ્રશ્ન છે કે જેના ઉપર 'રામ'ે બહુ સૂક્ષ્મ વિચાર કર્યો છે; 'રામ'નાં "syndarism of mind" "માનસિક વિકાસજ્ઞાન" નામના પુસ્તકના આકારમાં બહાર પાડવામાં આવશે.

અત્યારે તો નીચે પ્રમાણે પ્રશ્ન આપણી સંમુખ છે કે પોતાનાં પુત્ર કલત્ર અને રોહી સંબંધીઓની વચમાં રહેનારો એટલે કે સંસારનો એક સાધારણ મનુષ્ય સત્યનો-સમિચ્છાનન્દ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે ખરો?

આપણે પહેલાં આ પ્રશ્નની એકજ બાજુ તપાસીએ. વેદાન્ત તો માત્ર આટલું જ પૂછે છે કે "શું તલવાર તમારા શત્રુઓને મારી શકશે?" આ પ્રશ્નનો આપણે હકારમાં ઉત્તર આપી શકીએ તો પછી એક સંસારી મનુષ્ય સત્યનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર કરી શકશે કે નહિ એનો પણ હકારમાં "ઉત્તર આપી શકાય એમ છે." તલવારનો અને કુટુમ્બનાં બંધનોનો આપણે કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ એના ઉપરજ એનો બધો આધાર રહેલો છે. તલવારથી આપણે આપણા પોતાનો વધ પણ કરી શકીએ છીએ અને શત્રુઓના હુમલામાંથી પોતાનું રક્ષણ પણ કરી શકીએ છીએ. એવીજ રીતે કુટુમ્બનાં બંધનો અને સંબંધોનો દુરુપયોગ કરવાથી મનુષ્ય પોતાનો વિનાશ કરે છે, અથવા પોતાના ઉન્નતિના વિકાસક્રમમાં અવરોધ નાખે છે, અને જો એજ બંધનોનો સદુપયોગ કરે તો તેવડે તે પોતાની ઉન્નતિ સાધે છે, અને અન્તરમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સાક્ષાત્કારનો પ્રશ્ન પણ તલવારના પ્રશ્ન જેવોજ છે, અને ઉત્તર પણ તેના સમાનજ છે.

એવીજ રીતે આપણા નિત્યના આહાર-વિહાર અને કાર્યક્રમનો પણ જો આપણે યોગ્ય ઉપયોગ કરીએ તો તે સર્વ આપણે મારે આરોગ્ય અને સુખના સાધનરૂપ થઈ પડે છે, અને જો તેનો દુરુપયોગ કરીએ તો એજ આહાર-વિહારથી પરિશ્રમ, ઉપાધિ તથા વ્યાધિ ઉત્પન્ન થાય છે.

એજ પ્રમાણે કુટુમ્બના સંબંધો પણ આપણને ઉન્નતિના તેમજ અધોગતિના પણ સાધનરૂપ થઈ પડે છે.

* તારીખ ૧-૨-૧૯૦૩ રવિવારના મધ્યાહ્ન ૫મ આંગુ વ્યાખ્યાન.

એક લલા માણસને ત્યાં એક બહુ હુરચો અને દુષ્ટ નોકર હતો. એ નોકર બધાં કામ અવળી રીતેજ કરતો. પોતાના શેઠની આજ્ઞાનો તે બહુ અવ્યવસ્થીતે અમલ કરતો. એની કામકાજ કરવાની રીતભાત એવી હતી કે ગંભીરમાં ગંભીર માણસને પણ ક્રોધ અવ્યવસ્થા વિના રહે નહિ. આ લલા શેઠને તો એના કામથી કદી પણ શુરસો નહોતો ચડતો; ઉલટો એ તો એ નોકરની સાથે બહુ સવ્યતાભરી વર્તણૂક રાખતો હતો.

એ શેઠને ત્યાં એક વાર એક મહેમાન આવ્યો. એક દિવસે એ અતિથિને એના કામકાજથી બહુ કંટાળો આવ્યો અને તેથી નારાજ થઈને એણે શેઠને તેને બરતરફ કરવાની સલાહ આપી. પણ પેલા શેઠ ઉત્તર આપ્યો:—“હું સમજું છું કે આપ માફ હિત આહો છો; છતાં પણ મારે કહેવું જોઈએ કે હું એ વિષયમાં વધારે સમજું છું. મારું કામકાજ બરાબર થાય છે, અને મારા વેપારમાં નુકસાન પહોંચે છે એ બધું સારી પેઠે મારા ધ્યાનમાં છે; પણ એ પાપી, દુષ્ટ અને નિમકહરામ જે એટલા માટેજ એના પર મને પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે.” શેઠ વળી એમ પાળીને કે “મારા સહવાસમાં આવેલા મનુષ્યોમાંથી આ એકજ મનુષ્ય એવો છે કે જે મારી આજ્ઞાનિયાતન નથી કરતો, બધાં કામકાજ અધૂરાં મૂકે છે, અને બહુજ હલકી તથા નુકસાનકારક રીતેજ વર્તે છે. બાકી જે બીજાં બધાંની સાથે હું પરિચયમાં આવું છું તેઓ એટલાં તો ભલાં અને પ્રેમી છે કે મને કદી પણ શુરસો કરી શકતાં નથી. આ માણસ મારા આધ્યાત્મિક વિકાસનું એક ઉત્તમ સાધન છે. જેવી રીતે ઘણા લોકો પોતાનું શારીરિક બળ વધારવાને માટે મુગદળ, પાવડી વગેરે સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે, તેવીજ રીતે આ મનુષ્ય મારે માટે મુગદળનું કામ કરે છે, અને એનાથી મારું આધ્યાત્મિક શરીર પ્રબળ થાય છે. એ નોકરદાસ હું આધ્યાત્મિક બળ પ્રાપ્ત કરું છું. આ નોકર સાથે એક પ્રકારની મારે કુસ્તી ખેલવી પડે છે અને એનાથી મને શક્તિ મળે છે. આધ્યાત્મવિદ્યાના ઉચ્ચ શુભો મારામાં કેટલા ખીટ્યા ને કેટલા અધૂરા છે, તેનું જ્ઞાન એનાવડે કરવાનું બની શકે છે, અને એ જ્ઞાનને લીધે એ ન્યૂનતા પૂરવાની મને આનંદ રહ્યા કરે છે.”

‘રામ’ તમારું એ વિષયપર ધ્યાન જોડે છે કે તમને તમારાં કુટુંબનાં બંધનો અવરોધરૂપ લાગે તો પણ જો એ રસ્તે તમારે મોક્ષ મેળવવાજ હોય તો એનાથી કંટાળી જઈ શુરસો ન થશો; પણ પેલા લલા શેઠના કથાંતરું અનુકરણ કરજો. (વરતો અને ઉપાધિઓનો માનસિક શક્તિ અને સત્તા ખીલવવાનાં સાધનોમાં ઉમેરો કરી લેજો.

ગ્રીસ દેશમાં સોક્રેટીસ નામનો એક મહાન તત્ત્વવેત્તા થઈ ગયો છે. એને એની ગ્રી અત્યંત ત્રાસરૂપ હતી. એક દિવસે એ કાંઈ તત્ત્વચિંતન કરતો હતો, ત્યારે તેની હંમેશની ટેવ પ્રમાણે એ આવી અને બહુજ અઘટિત શબ્દોમાં મરજીમાં આવે તેમ બોલવા લાગી. તે શુરસો થઈ ગાળો ભાંડવા માંડી અને આમ કરો ને તેમ કરો કહીને બહુજ પજવવા માંડી. ‘મારું કહેવું તો સાંભળતા નથી,’ ઇત્યાદિ કહીને બિચારા એ તત્ત્વજ્ઞાનીને તેણે ખૂબ પજવ્યો; પણ સોક્રેટીસ તો પોતાના ચિન્તનમાંજ મસ્ત બેસી રહ્યો. કોઈ પણ પ્રશ્નનું જ્યાંસુધી નિરાકરણ ન થયું હોય ત્યાંસુધી તેને છોડી દેવો નહિ એ એનો સિદ્ધાંત હતો. તેની ઓજો તો બરાબર પાડવા માંડ્યા ને તોફાન મચાવ્યું; પણ પેલા ભાઈ સાંભળેજ શા માટે ? છેવટે એ શબ્દોથી એક મેલા પાણીનું વાસણ લાવીને એના માથા ઉપર ઉંધું વાળ્યું ! પણ સોક્રેટીસને થું આથી કોઈ આવ્યો હશે કે ? નહિ; જરાજો નહિ. એણે તો ખડખડાટ હસીને ઉત્તર આપ્યો: હ ! વાહ ! આટલી બધી ગડગડાટ થયો ત્યારે વરસાદ પણ જરૂર થવોજ જોઈએ.”

એ સ્ત્રીનો વાણીરૂપી ગડગડાટ તો નિત્ય થતો હતો, પણ આજે તો એમાંથી વરસાદ પણ વરસ્યો; આવા મેણાના શબ્દો સંભળાવી સોકેટિસે તો પાછું પોતાનું તત્ત્વચિન્તન ચાલું કર્યું.

આ ઉઠાહરણમાંથી એ ઉપદેશ લેવાનો છે કે લોકોએ પોતાના સ્વભાવપર કાળુ મેળવવાની શક્તિ વિશે નિરાશ ન થવું જોઈએ. સોક્રેટિસ જેવા એક મનુષ્યે એ શક્તિ પ્રાપ્ત કરી તો પછી બીજા મનુષ્યો પણ એ શક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે. શું આજકાલ પણ એવા મનુષ્યો નથી કે જેઓનો પોતાના સ્વભાવ અને ટેવોપર સંપૂર્ણ સંયમ હોય ? અલબત્ત, એવા ઘણા મનુષ્યો છે, અને તમે પણ અવસાસ તથા પ્રયત્નથી એવા થઈ શકશો. છેટે ક્યાં જવાનું છે ? બ્યાવહારિક બાબતોમાં અત્યંત સહનશીલ એવા કંઈએક માણસો જગતમાં પડેલા છે. પણ ત્યાં આગળ ખામી એટલીજ છે કે સમજણની ન્યૂનતાને લીધે તેમની આસક્તિ બાહ્યપદાર્થોમાંજ દૃઢ થઈ ગયેલી હોય છે અને તેથી સત્યોન્નતિ તેઓ મેળવી શકતા નથી. સદ્ગુણરૂપી રૂપીઓ આપીને આધ્યાત્મિક સત્યોન્નતિરૂપી હીરો મળે છે તો લેવાને બદલે અજ્ઞાનને લીધે એ ણિચારાઓ કાચના ટુકડા મેળવવામાંજ મચી રહ્યા છે !

જે તમે પણ ધારો તો તમારા કુટુંબનાં બંધનોની સાહાય્યથી સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરવાનો, પરમાત્માની સાથે એકતા અનુભવવાનો, સર્વની સાથે એક્ય માણવાનો, સમસ્ત જગત સાથે અલેદાનંદ ભોગવવાનો અને આત્માનો દૈવી સાક્ષાત્કાર કરવાનો માર્ગ વિશેષ સરલ કરી શકો તેમ છે.

જગતનાં પ્રત્યેક સ્ત્રી પુરુષના જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ-વિકાસક્રમનો અંતિમ હેતુ એજ છે કે અંતર્યામીનો સાક્ષાત્કાર અનુભવવો. ઈશ્વર સાથે અલેદ અનુભવરૂપે. પ્રભુમાં પૂર્ણ તાત્મ્ય થવું. આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો.

સામાન્ય મનુષ્યોને પોતાનાં પુત્ર કલત્ર વિદ્યરૂપ થઈ પડતાં હોયે, પણ ‘રામ’ કહે છે કે તમને તો તે સાહાયરૂપ થવાં જોઈએ.

પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે. એ પૃથ્વીએ એમ ફરવું જોઈએ. ચંદ્ર એ આ પૃથ્વીને ઉપગ્રહ છે તેથી એણે પૃથ્વીને વળગી રહેવું જોઈએ; પણ પૃથ્વી તો ચંદ્રને અને બીજા ઉપગ્રહોને સાથે લઈને સૂર્યની આસપાસ પ્રદક્ષિણા કર્યાજ કરે છે.

સત્યનો અને સત્તારીઓ ! જે તમે પણ સૂર્યોના સૂર્ય-ન્યોતિના ન્યોતિપ્રતિ જવાનો માર્ગ અહોષ્ય કર્યો હોય તો જેવી રીતે પૃથ્વી પોતાના ઉપગ્રહને સાથે રાખે છે તેવી રીતે તમારા ચંદ્રસમા સહવાસીને સાથે રાખી શકશો. આ તમારા એકજ શરીરને પરમાત્મ સૂર્યના પ્રકાશ, પ્રભાવ અને જ્ઞાનનો લાભ આપવા કરતાં તમારા સહચારીને પણ તેનો લાભ લેવા દેજો. એમ કરવાથી બન્ને આત્માની ઉન્નતિના તમે સાધનરૂપ થઈ પડો છો. એક શરીરદ્વારા કામ કરવા કરતાં અનેક શરીરદ્વારા કામ કરવામાં તમને સરલતા મળશે. જેમ તમારું શરીર ઈશ્વરનું છે તેમ એ બધાં શરીર પણ ઈશ્વરનાંજ છે. જ્યારે કોઈ મનુષ્ય કોઈ ઠેકાણે બાંધ છૂટ્યારે પોતાનું હાથ, પગ, માથું, આંખ, કાન કે નાકને કાંઈ પાછળ નથી મૂકી જતો. એવીજ રીતે જગતનો એ ઉપદેશ છે કે જ્યારે તમે સ્વર્ગીય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા બંધો છો ત્યારે માત્ર તમારા શરીરનેજ એ સ્વર્ગીય જ્ઞાનનો લાભ મળે તેવું ન કરતાં તમારાં પુત્રકલત્રને પણ તમારાં શિર, હાથ, પગ ને આંખ કાનની પેઠે સાથે લઈજ જવાં જોઈએ. તે પરમાત્મા સાથે એકતા અને અલેદનો સાક્ષાત્કાર કરતાં પહેલાં, તમારાં પત્ની અને ગૃહસ્થાનાં મનુષ્યો સાથે એકતા અનુભવતાં શીખો.

જે મનુષ્યે પોતાનાં પુનઃકલ્પ સાથે અભેદાનંદ નથી માવડ્યો તે સર્વની સાથે—“વસુધૈવ કુટુંબકમ્”
નો આનંદ કેવી રીતે અનુભવી શકે ?

વેદાન્તના દૃષ્ટિબિન્દુથી સ્વાભાવિક અને સરલ માર્ગ તો એજ છે કે જેઓની સાથે તમારો સંબંધ જોડાયો છે તેઓની સાથેજ એકતા અનુભવવાનો તમારે પ્રારંભ કરવો જોઈએ. તમારાં જે નજદીકનાં સંબંધી અને હૃદયનાં પ્રિયતમ હોય એમાંજ તમારા આત્માનો એકાકાર કરો. તમારા સ્વાર્થોનો એમના સ્વાર્થમાં સમાવેશ કરો. સર્વનો એકજ પ્રવાહ થાય અને એકજ પ્રકારનો આનંદ અનુભવાય એમ કરો અને એવી રીતે ક્રમશઃ ઉન્નતિ પામતાં સર્વ કુટુંબોને તમારાં શરીર અને કુટુંબની પેઠેજ સમજી લ્યો. બ્યારે તમે સર્વ શરીરોને તમારાં પોતાનાંજ અનુભવશો ત્યારે તમે તેઓ સર્વને તમારી સાથે ઉન્નત કરી શકશો.

ખ્રિસ્તી હોહોના ધર્મપુસ્તક ખાચળદમાં આપણે એવું વાંચીએ છીએ કે ઇસુખ્રિસ્ત પોતાના જોન નામના શિષ્યને ખડુ રહાતો હતો. ઇસુ તો સમસ્ત જગતને રહાતો હતો, માટે એ વાક્યને આપણે જરા સામાન્ય અર્થસૂચક રીતિમાં ગોઠવીએ તો અર્થ જોવો શયે કે શિષ્ય જોનની ઇસુ પ્રતિ અત્યંત ભક્તિ હતી. ઇસુદ્વારા મળતા મોક્ષમાર્ગના રહસ્યનું ગોચર આથીજ ઠીક સમજી શકાય છે. ક્રિયા, પ્રતિક્રિયા, આધાત અને પ્રત્યાધાત એ સદા સમાન અને વિરુદ્ધ હોય છે. જોનની એ ઇસુ તરફ ભક્તિ ન હોત તો ઇસુનો એના પ્રતિ પ્રેમ પણ નહોત. ઇસુ સંસ્કારકાર પામેલ મનુષ્ય હતો અને પિતા એટલે સર્વ સાથે એ અભેદ પાત્રી શૂંચ્યો હતો. એ એક એવી બ્યક્તિ હતી કે જેનાં મન, યુદ્ધિ, અહંકાર અને સ્વાર્થનો પત્ત આત્મામાં લય-સન્ધ્યા સુધી ગયો હતો.

જોન, પિતર, પોલ અથવા બીજો હરકોઈ શિષ્ય કે જેનું જીવન ઇસુના જીવન સાથે ઇસુપ્રતિની ભક્તિદ્વારા સંકલિત થયું છે એને ઇસુની પ્રભુતાનો આનંદ અનુભવવાનો સ્વાભાવિકજ લાલ કાંસ થયો છે. કારણ કે પ્રેમ કે સ્નેહ વિના સંબંધ થતોજ નથી.

~ રામસ્વામીનો પોતાનો સ્ત્રી, પુત્ર, પનાદિનો ત્યાગ અને એકાતપ્રિયજીવન સાથે સરખાવતી તેમજ આ દૃશ્ય દશટા પ્રકારનું લાગે તેમ છે. છતાં સાધુસ્ત્રીતે દરેક માણસ પોતે જ્યાં ઉભો હોય ત્યાંથીજ સોધો ઉભે ચલવાનું વધારે પસંદ કરતો હોવાથી તેને તેવોજ સીધોસીધો માર્ગ દર્શાવેલો, એ વધુ એમ હોવાથી અને આ બ્યામ્માનના યોગ્યો શૂદ્રસ્થાશ્રમીઓજ હોવાથી તેમને માટે આ ઉપદેશ યોગ્ય છે. ખુદ અને રામતીર્થ ઇત્યાદિ જેવા દિવ્ય મીટીયાઓ તો જગતમાં અપરાદર્ય જ હોઈને તેવાઓને ત્યાં કેવી આમાન્ય યોગ્યતા અને હેતુ તથા મિદ્ધાંતો ઉપર મોત્તવશે હોય છે, તે વાત તેમના જેટલી યોગ્યતાએ પહોંચવા વિના અન્ય માણસોથી સમજી શકાવી અશક્ય છે. એટલું જ નહિ પણ જે શૂદ્રશ્રેણીયાઓને રામે ઉપસો ઉપેચ આપે છે, તે ક્રાંટિયાઓ તો ધણી વાર તેમના એ ત્યાગ કાર્યને તત્કાળમા ‘ચર્ચતા’ કે ‘કાવરતા’ મણત જેટલીજ યોગ્યતા ધરાવતા હોય છે. કાંજે કોને તેમના ત્યાગનાં આમાન્ય પરિણામો જણાતાં એજ વર્ષ પાંડે તેના પગની ધૂત માથે ચડાવી તેના નામપરે આકીરન પણ થઈ જાય છે. તેટલા માટેજ અમાન્ય જનમમાનનો એ સ્તુતિ અને નિંદાને સ્તુતિ નિંદા જગતકો દોનાંકે સિર છુલ એવી ઉપમા તેઓએ આપેલી છે. એવી દિવ્ય ક્રાંટિયાઓ માણસ પોતાના અતિ ઉચ્ચ સિદ્ધાંતો અને આચરણપૂર્વક પોતાના શૂદ્રકુટુંબીઓ વચ્ચે રહે તો તેની પોતાની જાત ઉપરાંત બ્યવહારપ્રિય કુટુંબીજનો માટે પણ ભોખરપ અને દુઃખદાયક થઈ પડે એમ ભય છે, અને તેથી એટલી હદ સુધીના અનુભવ કરવા-કરાવવાની જરૂર તેની દીર્ઘદર્શી હુદ્ધિને હોતી નથી.

ધારે કે અહીં એક એવો પદાર્થ પડ્યો છે કે જેમાં વિજળીની અસર છે. હવે એની ખાસે કોઈ બીજો પદાર્થ રાખીશું તો તે એ વિજળીવાળા પદાર્થમાંથી વિજળીની અસર એ નવા પદાર્થમાં સહજ ઉતરી પડશે. એવીજ રીતે એ સમયના ઇસુના શિષ્યોને ઇસુ તરફના પ્રેમને લીધે ઇસુની પ્રકૃતિનો લાલ મળેલો હોવાજ નોંધવો અને ઇસુએ પોતાનો ઉદ્ધાર કયો છે તો આવી રીતે બીજાઓનો એના પ્રતિના પ્રેમને લીધે ઉદ્ધાર થવાજ નોંધવો.

વેદાન્તના નિયમ પ્રમાણે તો જ્યાં સુધી જીવભાવ નથી શમી જતો-જ્યાં સુધી વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ સ્વરૂપ નથી બની જવાતું, ત્યાં સુધી સાક્ષાત્કાર થઈજ શકતો નથી. એણે સમસ્ત વિશ્વને પોતાનોજ દેહ સમજવો નોંધવો. સત્ય અથવા આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાની આ પ્રથમ પાયરી છે. એનો અર્થ એ છે કે આપણે સમસ્ત વિશ્વ જનવાતું છે. એનાથી પર થવું એ ત્યાર પછીની બીજી પાયરી છે.

તમને યાદ હશે કે એક દિવસના વ્યાખ્યાનમાં બે પ્રકારના ભ્રમનું વર્ણન કર્યું હતું: એક અંતર્ગત અને બીજો બાહ્ય. અંતર્ગત ભ્રમને લીધે મનુષ્યમાં નાનાવિધ વ્યક્તિ લેહની ભાવના અને પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં ઇશ્વરનું દર્શન ન કરી શકવાની અધતા ઉત્પન્ન થાય છે. આ માનસિક વ્યાધિને લીધે આપણે વિશ્વના સમસ્ત પદાર્થો અને વ્યક્તિઓ સાથે એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરી શકતા નથી. બાહ્યભ્રમ એટલે બહારની સિન્નતા અથવા નામ રૂપનો લેહભાવ.

સંસારી મનુષ્યના આ બન્ને પ્રકારના ભ્રમ દૂર થવા નોંધવો. પ્રથમ પગથીયું એ છે કે સર્વ શરીરમાં એકતા અનુભવતાં શીખવું નોંધવો. જે મનુષ્યને આ બન્ને પ્રકારના લેહભ્રમ ભાગી પાડવા છે તેને પહેલાં તો પ્રત્યેકના આત્મા બની સમસ્ત વિશ્વ સાથે અલેહ અનુભવવો પડે છે. સમસ્ત જગતના પ્રાણી પદાર્થ, મનુષ્યવર્ગ, કીટક અને પર્વત કે સરિતા કે સસુદ્રના આત્મારૂપે એણે પોતાના આત્માનો અનુભવ કરવો નોંધવો. જેણે પોતાનાં યુગ કલત્ર સાથે એકતા અનુભવી છે અને એમાંથી જે સાહાય્ય મેળવી ચૂક્યો છે તે પ્રથમ ભૂમિકામાં પહોંચી ગયો છે. જ્યારે સર્વ બાહ્ય નામરૂપનો નાશ થાય છે, જ્યારે આ માયાનો નિતાન્ત અભાવ થાય છે, અને આ આ સમસ્ત જગત કે જેને પોતાના શરીરરૂપે માનતો ફૂતો એનો નામરૂપાત્મક ભાવ નિર્મૂળ થાય છે, ત્યારે એ નિર્ભ્રામાં સ્થિત થાય છે. આ બીજી ભૂમિકા છે.

પહેલાં આપણે સમસ્ત જગતનો પોતાના શરીર સાથે અલેહ અનુભવવાનો છે; ત્યાર પછી એ એક શરીરના રૂપનો-સમસ્ત જગતનો સહજે આભાવ થાય છે; સત્યમાં-પરમાત્મામાં-નિર્ભ્રામાં તેનો વિન્યાસ થાય છે.

સાક્ષાત્કાર પામનાર મનુષ્ય પહેલાં સમસ્ત જગત બને છે; અને પછી એ જગતનો ઉદ્ધાર કરે છે. આવી રીતે એ સમસ્ત વિશ્વનો ઉદ્ધારક બને છે. તમે પોતેજ તમારા ઉદ્ધારક છો એમ વેદાન્ત કહે છે.

“ઇસુદ્ધારા અમે ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરીએ છીએ.” એ વાક્યનો અર્થ એવો થાય છે કે આવી સર્વની સાથે અલેહ અનુભવવાની ઇસુની સ્થિતિદ્ધારાજ મોક્ષ મેળવવો. એ અક્ષર, અવર્ણનીય, અગોચર આત્મનિધિમાં તમે ઇસુની સમાધિસ્થ સ્થિતિદ્ધારાજ સુક્તિ પામો છો. આવી રીતે સત્યનો સાક્ષાત્કાર કયો પહેલાં, એ અક્ષર આત્માનો અલેહ અનુભવવા પહેલાં, કે જે અનુભવથી એ અનિર્વચનીય-અવર્ણનીય, વાણી અને રાષ્ટ્રોથી પર સ્થિતિ કે જ્યાં નામરૂપના લેહો શમી જાય છે તે સ્થિતિએ પહોંચ્યા પહેલાં તમારે એક એવી સ્થિતિએ પહોંચવું નોંધવો કે

ન્યારે તમે તમારા આત્માને સર્વ નામરૂપ પદાર્થોમાં વ્યાપ્ત હોવાનું અનુભવતાં શીખો. આવી રીતે ઇશુની દ્વારા તમે પરમાત્મા સાથે પહેંચી છો, અને એની સાથે સર્વને ક્રમશઃ એકતા અનુભવતાં અનુભવતાં એ પરમ અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે.

આ વિચારને આચારમાં મૂકવાના જે પ્રાથમિક બોધ પાઠો છે તેની શરૂઆત આવી રીતે થાય છે કે પહેલાં તમારે તમારાં માતા, પિતા, પત્ની, બાળકો અને રોહીઓ સાથે અલેા અનુભવવો જોઈએ; ત્યાર પછી ધીમે ધીમે તમારે સમગ્ર દેશ સાથે ને ત્યાર પછી સમગ્ર જગત અને વિશ્વ સાથે ઉત્તરોત્તર એકતા અનુભવતાં શીખવી જોઈએ. આ કદાચિત મુશ્કેલ લાગતું હશે, પણ તે તમે ધારો છો એટલું મુશ્કેલ નથી. કદાપિ પ્રારંભ કરવો એ મુશ્કેલ લાગશે, પણ પાછળથી તો અભ્યાસ બહુ વેગશર થવા માંડશે. ન્યારે એક માણસ માત્ર એકજવાર કોઈ બીજા પુરુષ સાથે અલેા અનુભવે છે, અને પોતાના દેહને ભૂલી જઈ અન્યમાં વિન્યાસ પામે છે, ત્યારે તે સહજ સર્વની સાથે એકતા અનુભવી શકે છે.

અનુભવી મહાત્માઓનાં કથન છે કે પ્રકૃતિના અટલ નિયમાનુસાર જગતપરનો સર્વ પ્રકારનો પ્રેમ આપણને એક એવી સ્થિતિએ પહોંચાડે છે કે જે સમયે આપણું પ્રેમપાત્ર બાહ્ય જગતમાંથી દોપ પામે છે; ન્યારે એ પાત્રનાં રૂપ, વર્ણ, આકૃતિ કે ચિહ્ન પણ ન રહેતાં, સર્વના આધારભૂત પરમ સત્તામાં અંતઃકરણ વિશેષ અને વિશેષ લીન થાય છે.

આ વિધાનની સત્યતાના વિષયમાં સર્વનો અનુભવ સાક્ષી પૂરશે. ન્યારે આપણે વયોવૃદ્ધ થઈએ છીએ ત્યારે આપણને અનુભવ થાય છે કે આપણું પ્રેમપાત્ર-આપણા પ્રેમનું કેન્દ્ર ઉત્તરોત્તર વિશેષ સરલ, સૂક્ષ્મ અને શુદ્ધ થતું જાય છે.

સર્વ મનુષ્યોને યોગ્ય કે વધારે પ્રમાણમાં આ રહસ્યનો અનુભવ થયોજ હશે. એમ થતાં થતાં એક સમય એવો આવે છે કે ન્યારે આપણા પ્રેમપાત્રમાં મહેરાની કુરૂપતા, આઠાં, ચામડાં વગેરે-ગહારનાં ચિહ્નો પ્રતિ જણે એ આપણું લક્ષ્ય રહેતું નથી. આપણે તો માત્ર તેના અન્તર્ગત આત્માને-પ્રેમને-હૃદયને-અંતરની પવિત્રતાનેજ આહીએ છીએ. શું બધાંને એવો અનુભવ નથી થયો કે આપણે આપણાં પ્રેમપાત્રોના બાહ્ય દોષો કે શરીરની ખોડ-ખાંપણને વિચાર નહિ કરતાં માત્ર સૌહર્દ્ય નિહાળીએ છીએ. જો એ વ્યક્તિમાં-એ પ્રેમપાત્રમાં જો સહૃદય પ્રેમ હશે તો આપણું હૃદય સ્વાભાવિકજ દ્રવવા માંડશે. આમ હૃદય હૃદયને આકર્ષવા લાગે છે. ત્યાર પછી એક સમય એવો આવે છે કે ન્યારે આપણા પ્રેમનું કેન્દ્ર વિશેષ સૂક્ષ્મ એટલે કે સ્થૂલ નામ, વર્ણ અને આકાર કરતાં અધિકતર વિશુદ્ધ બની જાય છે. વળી એના કરતાં પણ એક પાયરી જરા આગળ પહોંચવાનું છે. તે સમયે તમે બાહ્ય સ્થૂલ જગતમાંથી વિશુદ્ધ વૃત્તિના પ્રદેશમાં પહોંચી જાઓ છો.

ત્યાર પછી એના કરતાં પણ ઉચ્ચતમ સ્થિતિ એવી છે કે જેમાં આપણા પ્રેમ, લાગણી વૃત્તિ, મનની પવિત્રતા એ સર્વ માત્ર પ્રેમપાત્રના દર્શનમાંજ ન રહેતાં, આપણે પરમાત્મામાં-અંતર પ્રભુત્વમાં એ પ્રેમ દર્શન પામીએ છીએ, અંતરાત્માનું દર્શન કરતાં શીખીએ છીએ.

ન્યારે એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે; ન્યારે જગતના પદાર્થોનો માત્ર ચિત્રરૂપેજ આભાસ થાય છે; ન્યારે વસ્તુમાંથી વસ્તુની સાવના શમી જઈ આપણે અક્ષર આત્માને એ સર્વ વસ્તુમાં જોઈ શકીએ છીએ; ન્યારે એક પદાર્થપરથી બીજા પદાર્થપર મોહિત થવાની ટેવવાળાં આપણાં નેત્રો એ બધા પદાર્થોમાંથી વસ્તુપણાની સાવના ભૂલી જઈને આપણાં હૃદયોને સર્વ પદાર્થોની

પાછળ અદૃષ્ટ રહેલી પ્રભુતાનું દર્શન કરાવી ઉત્તત બનાવે છે ત્યારે સમસ્ત વિશ્વ સાથે અલેદ અનુભવવો બહુ સહજ થઈ પડે છે. એજ ઇસુની સ્થિતિ છે. આ ઇસુની ભૂમિકામાં થોડો સમય રહ્યા પછી એક એવી ઉત્તમ સ્થિતિ આવશે કે જ્યારે તમે પ્રભુતામાં 'પરિપૂર્ણ' હીન થઈ જશો. આ દૈવી સ્થિતિમાં આપણું પરમાત્માની સાથે પૂર્ણ એકત્વ-તાદાગ્ય થઈ જાય છે. આ સ્થિતિને નિર્બાણ તથા સમાધિની સ્થિતિ કહે છે. આ સ્થિતિમાં અંતઃકરણમાં કોઈ પણ જાતનો માનસિક વિશેષ કે વિરૂપતા રહેતાંજ નથી.

એ સ્થિતિ ઉત્તરેાત્તર પ્રાપ્ત કરવામાં આપણે આપણાં કુટુંબજનો અને સાંસારિક સંબંધીઓની સાહાય્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ એનો વિચાર હવે કરીએ.

જેવી રીતે રોમન કેથોલિક ઈશ્વરની પૂજા કરે છે તેવીજ રીતે હિંદુસ્તાનમાં પણ અનેક સંપ્રદાયના લોકો ઈશ્વરની પ્રતિમા પૂજે છે. રામ અને કૃષ્ણની પ્રતિમાનું વિશેષતઃ પૂજન કરાય છે. રામ અને કૃષ્ણ હિંદુસ્તાનના ઇસુખ્રિસ્ત છે.

એકવાર એક વૃદ્ધ સ્ત્રીએ એક સાધુ પાસે જઈને પૂછ્યું કે "હું મારા ગૃહસંસારનો ત્યાગ કરીને શ્રીકૃષ્ણની જન્મભૂમિ વૃંદાવનમાં જઈને નિવાસ કરું તો યોગ્ય ગણાય કે નહિ ?" પોતાનાં સર્વ કુટુંબજનો તોડી નાખી, સર્વની સાથેના વ્યવહારનો અંત લાવી, હિંદુસ્તાનના જેફ્સેલમ-વૃંદાવનમાં જઈને લક્ષ્મી બનવું એ શું ઉચિત હતું ?

એ સ્ત્રીની સાથે એ વખતે એનો એક બાળક પૌત્ર હતો. સાધુએ પ્રશ્ન પૂછ્યો:—"માતા, જુઓ તો, આ નાના બાળકનાં નેત્રોમાં તમને શું જણાય છે ? આ બાળકનાં હેડના પ્રત્યેક અવયવમાંથી તમારા પ્રતિ કેટલી શક્તિ, કેટલું એતન્ત્ર, કેવી પ્રભુતા ઊઠે છે ! એ શું હશે ?"

સ્ત્રીએ ઉત્તર આપ્યો:—"એ પ્રભુજ હોવા જોઈએ. આ બહાલા નાના બાળકના ચિત્તમાં મોહ કે વિકારનો તો લેશ માત્ર અંશ નથી. આ બાળક તો નિર્દોષ અને પવિત્ર છે. તે રહે છે ત્યારે પણ એના શબ્દન અને વિલાપમાં પ્રભુના સ્વર સિવાય અન્ય બાળકનું નથી."

વળી પાછું સાધુએ પૂછ્યું:—"તમે જ્યારે વૃંદાવન જશો ત્યારે મારે કૃષ્ણની એકજ મૂર્તિ સાથે સંબંધ રાખવો પડશે. તમારે મૂર્તિમાં પણ પ્રભુતાનુંજ પૂજન કરવું પડશે. શું વૃંદાવનમાં તમે જે કૃષ્ણની પ્રતિમાની પૂજા કરશો તે પ્રતિમાના જેવીજ બાળકના હેડની પ્રતિમા મનોહર, રમણીય અને વિશુદ્ધ નથી ?"

સ્ત્રીને આથી બહુ આશ્ચર્ય થયું અને થોડો વિચાર તથા મનન કર્યા પછી, તે એવા નિશ્ચયપર આવી કે તે હવે આ બાળકનેજ કૃષ્ણનો અવતાર માનીને, એના શરીરને કૃષ્ણનું શરીર-પ્રતિમા સમજીને પૂજન કરશે, કારણ કે ઈશ્વરજ એ બાળકને શક્તિ અને સામર્થ્ય આપનાર છે. ઈશ્વરજ એ બાળકના કર્ણદ્વારા કાર્ય કરે છે; એ પરમાત્માજ એ બાળકના નાગની વૃદ્ધિ કરે છે; ઈશ્વરજ એના પ્રત્યેક અવયવદ્વારા બ્યાપાર કરે છે.

એ મહાત્માના ઉપદેશ પ્રમાણે એણે એ બાળકને પૌત્ર નહિ સમજતાં ઈશ્વરજ સમજવાં જોઈએ. એણે તેની સાથેના સર્વ પ્રકારના શારીરિક સંબંધનું વિરમરણ કરવું જોઈએ, તેમજ સંસારનો સર્વ સંબંધ ભૂલી જવો જોઈએ, અને તેની સાથે જે સાક્ષાત્ સંબંધ હોય તે કેવળ ઈશ્વરત્વનુંજ હોવું જોઈએ. આજ વાસ્તવિક ત્યાગનું સ્વરૂપ અને માર્ગ છે.

ત્યાગનો અર્થ સંન્યાસજ નથી થતો. ત્યાગ એટલે વસ્તુમાત્રને પવિત્ર બનાવવી. બાળકને ત્યાગ કરવો એટલે એમ નહિ કે એની સાથેના સર્વ સંબંધ તોડી નાખવો; પરંતુ એ બાળકને ઈશ્વરજ માનવો એ ત્યાગ છે. સર્વમાંથી નોમરૂપ જોવાપણું ત્યજી દઈને પ્રભુતાને

સાક્ષાત્કાર કરવો એજ વેદાન્ત દૃષ્ટિએ તો ત્યાગ છે. વેદાન્ત તમને તમારાં પત્ની, પતિ અને બીજા સંબંધોનો ત્યાગ એવી રીતેજ કરવાનો ઉપદેશ કરે છે. વેદાન્ત એવું સમજાવે છે કે તમે તમારી પત્નીમાંથી પત્નીલાભ કાઢી નાખો; યત્નમાં યત્નતાનો લાભ ન રાખો; મિત્રને મિત્રની દૃષ્ટિથી ન જુઓ; પણ એ બધાંમાં પરમાત્માનાં અલૌકિક દિવ્ય દર્શન પામે. સ્વાર્થી અંગતબંધનોનો ત્યાગ કરો; પ્રત્યેક પ્રાણી પદાર્થમાં પ્રભુને અનુભવો. પ્રત્યેક દંપતીને હિંદુશાસ્ત્રોની આજ સર્વોત્તમ આજ્ઞા છે. ધર્મશાસ્ત્રોના એ અલૌકિક નિયમોને રાષ્ટ્ર પોતાના ગૃહસ્થાશ્રમમાં આચારમાં સૂક્યા હતા. પત્ની નિત્ય પ્રાતઃકાળ પહેલાં જાગ્રત યતી. જ્યારે ‘રામ’ સમાધિસ્થ હોય-પ્રભુતામાં હીન થઈ ગયો હોય-ઈશ્વરમાં તન્મયતા પામી ચૂક્યો હોય; જ્યારે એ અમૃતનો આસ્વાદ અનુભવતો હોય ત્યારે એ ધીમે ધીમે તેની સમીપ આવતી અને પોતાનાં હૃદયની વિસ્મૃતિ કરી એ ‘રામ’ની સાથે એકતા અનુભવવા સ્થિર થિત થી સંપ્રુપ બેસી જતી. એ સમયે ‘રામ’ને તો શરીરની વિસ્મૃતિજ હોઈને પોતે ઈશ્વરમાં તાદાત્મ્ય અનુભવતો હતો, એટલે પત્નીને પણ ‘રામ’ના શરીરમાં ઈશ્વરદર્શનજ થતું.

‘રામ’ના કપાળ તરફ દૃષ્ટિ ટકાવી એ થોડે દૂર બેસી રહેતી. જો કે એ વિશેષ સંસ્કારી નહોતી તેથી અધિક ઉત્તમ પાંચરીની સાધના તો ન કરી શકે; પણ તે પ્રભુવનો જપ કરતી અને એવી રીતે તેના અંતઃકરણમાં રામની પ્રતિમાને પથરાવી એટલી તો ધ્યાનસ્થ થઈ જતી કે એના અત્ય સર્વ વિચારો નિર્મૂળ થતા. ઘણી વાર તો એ પોતાના હૃદયું લાન પણ ભૂલી જતી. એના શરીરનો, રામના શરીરમાં સમાવેશ થઈ જાય છે તેવો એ અનુભવ કરતી. એ સમયે તેને એપા સાક્ષાત્કાર થતો કે રામનો આત્મા એજ તેનો આત્મા છે. એ એમ અનુભવતી કે ‘રામ’ સમાધિસ્થ નથી પણ હુંજ ઈશ્વર સાક્ષાત્કારમાં નિમગ્ન બેસી છું. ‘રામ’નું ધ્યાન એજ એનું ધ્યાન હતું. આવી રીતે એ સમસ્ત વિશ્વ સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવતી અને સમસ્ત જગતમાં એ-વ નિહાળવાનાં શક્તિ અને સાધન પ્રાપ્ત કરી લેતી. એ વિધિથી ‘રામ’ને તે સહાયક નિવર્તી; અને ‘રામ’ તેના સહાયક હતો. પત્ની પતિને કેવી રીતે સાહાય્ય કરી શકે ? જ્યારે પત્ની પોતાના પતિને ઈશ્વરજ સમજે છે અને આવા પ્રકારના વિચારો અને આંદોલનોથી એના પોતાના પતિમાં ઈશ્વરત્વનું દર્શન થતું હોય છે; તો પછી શું એની માનસિક શક્તિથી-પતિ સાક્ષાત્ પરમેશ્વર શા આટલે ન થઈ જાય ? શું પતિને પણ આવા પ્રકારનો ગૃહસ્થાશ્રમ સહાયક નથી નિવડતો ? અસંખ્ય આ પ્રકારનાં પતિપત્ની પરસ્પર સહાયકજ છે.

એક સ્ત્રી પોતાના પતિને ‘પરમેશ્વરજ સમજે છે ત્યારે તે વિચાર-એ આંદોલન પતિને સાક્ષાત્કાર કરવામાં સાહાયક થઈ પડે છે; અને જ્યારે પતિ ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરે છે ત્યારે પતિને પણ સાહાય્યજ મળે છે. અહા ! આ કેવું આધ્યાત્મિક લક્ષ છે ! આ કેવું મહાન એકજ છે ! બંને એક બીજાને સાહાય્ય કરે છે અને સાહાય્ય પામે છે.

આવા આધ્યાત્મિક અલેદ દર્શનપર આધાર રાખતું લક્ષ અને એવો પ્રેમજ જગતમાં સૌથી વધુ સુખી છે. રહેતની રમણીયતા કે શારીરિક ગોહના પ્રભાવને લીધે થએલા રોડમાંથી ઉલ્લેખતાં લગ્નો અને સંબંધો પરિણામે વિનાશકારકજ નિવડે છે. તેવા સંબંધો અત્યંત દુઃખકર હોય છે. આવાં લગ્નોમાંથી હૃદયની નિરાશા, ચિન્તા અને વ્યર્થ ઉપાધિજ ઉત્પન્ન થાય છે.

જે લક્ષમાં સુખાકૃતિ કે શરીરના વર્ણનું સૌંદર્ય લક્ષમાં ન લેતાં કેવળ અંતર્ગત પ્રભુનું દર્શન પમાય છે, એ લક્ષજ આધ્યાત્મિક લક્ષ છે. એ લક્ષજ સત્ય એકીકરણ કરનારું લક્ષ

એ લગ્નથીજ આનંદ અને સુખ મળી શકે છે.

એક વાર એક સ્ત્રીએ એક મહાત્મા પાસે આવીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે “મારા પતિ થોડા મહીના પહેલાં વિદેહ થયા છે, માટે એના નિમિત્તે શું કરવું જોઈએ ?” એક બીજા સત્જનને આવીને કહ્યું કે “મારું એકલું એક બાળક મરણ પામ્યું છે અને મારાથી વિરહદુઃખ સહી શકતું નથી તેથી હું આપઘાત કરવા જાઉં છું.” વળી એક ત્રીજા પુરુષે કહ્યું કે “મારી સ્ત્રી મરણ પામી છે તેથી હવે જીવવું નકામું છે.”

સ્ત્રીને પોતાના પતિના બહુ વિચાર આવ્યા કરતા હતા; તેથી સાધુએ તેને ઉત્તર આપ્યો:-
“હા, તમારે તમારા પતિને માટે કંઈક તો કરવું જોઈએ. તમારે નિરાશ ન થતાં મારા ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તવું. જ્યારે જ્યારે તમે નિરાશ થઈ જતાં હો અથવા જ્યારે તમારા અંતઃકરણમાં તમારા પતિસંબંધી વિચારો આવવા માંડે, તેજ વખતે તમારે એકાંતમાં બેસી નેત્રો બંધ કરવાં; અને અંતઃકરણ સંયુષ્ઠ તમારા પતિના શરીરની આકૃતિની કલ્પના લાવવી. મનુષ્ય પોતાના પ્રેમપાત્રની કલ્પના બહુ જલ્દી કરી શકે છે. જ્યારે એ મૂર્તિનો તમારા અંતઃકરણમાં બહુ સારી રીતે આભાસ થવા માંડે ત્યારે જરાએ ચિન્તા કે શોકઞ્જસત ન થયો કે રક્ષો કંઈક નહિ. શેઠન કરીને આંસુ ખેરવાથી તો તમે તમારા પતિને આ જગતપર પાછો ખેંચી લાવો છો. તમે આ પૃથ્વી સાથે એનો સંબંધ જોડો ॥ અને એમ કહીને એને અધોગત બનાવો છો. વળી તમારી તેને મદદ કરવાની ધારણા પણ નિષ્ફળ થાય છે. નેત્રો બંધ કરીને બેસવાથી જે મૂર્તિનો આભાસ થાય એ આ જગતની પાથિવ મૂર્તિ નથી એમ તો તમે સહજ સમજી શકશો. એ મૂર્તિને ચેતન્યમય માની લઈને ઈશ્વરજ સમજી લેવી. તેની સાથે વાત્તાલાપ કરો; તેને કંઈ ઉપદેશ આપો; અને એને એવાજ વિચારોની સમૃદ્ધિમાળા અર્પો કે તમે ઈશ્વર છો; તમેજ પ્રભુ છો; આ તમારા શરીરરૂપે જે તમે મારી પામે ઉપસ્થિત થયા છે તે પરમાત્મા પોતેજ છે.”

“જ્યારે આપણે ટેલીફોનના યંત્ર આગળ જઈને કાન દઈએ છીએ ત્યારે કંઈ સાંભળીએ છીએ, પરંતુ આપણે સારી પેઠે સમજીએ છીએ કે તેમાંથી આવતો ધ્વનિ એ યંત્રનો નથી પણ આપણા કોઈ સ્નેહી સંબંધીએ મોકલેલો છે. એવીજ રીતે જ્યારે તમારા પતિનું ચિત્ર જુઓ ત્યારે તમારે સમજવું જોઈએ કે એ ચિત્રમાં અંતર્ગત પ્રભુજ ભરેલો છે, અને તેથી એજ સમયે એને પણ એ સંબોધન કરવું જોઈએ કે ‘તમે પ્રભુ છો; પરમેશ્વર છો.’ તમારા સદ્ગત પતિને સાહાય્ય કરવાનો આજ ઉત્તમ માર્ગ છે.”

આવી રીતે જો આપણે આપણાં મરણ પામેલાં સંબંધીઓનો પણ ઉદ્ધાર કરી શકીએ છીએ, તો પછી આ જીવતાં સંબંધીઓમાં આપણે પરસ્પર સહાયક થઈએ એમાં જરાએ શક નથી.

જ્યારે પતિ અને પત્ની આવા પ્રકારનું ઉચ્ચ જીવન ગાળે છે ત્યારે એ લક્ષ આધ્યાત્મિક ઉત્તરિની સાધનારૂપ અને પરસ્પર સુખરૂપજ નિષ્કે છે. તમે કહો છો કે સર્વ સ્થળે પતિ પોતાની પત્નીના સુખની વૃદ્ધિ કરવાની ઇચ્છા રાખતો હોય છે, અને એ હરકેાઈ પ્રકારે સુખી રહે એવા ઉપાયો યોજ્યા કરે છે. અજ્ઞાનને લીધે લોકો માની લે છે કે તેઓએ યોજેલો માર્ગ વિહિત છે. તેઓ માત્ર એવુંજ સમજે છે કે પરસ્પરની ઇચ્છાઓ પૂરી પાડીને રાજ થવું એજ ઉત્તમ માર્ગ છે. પણ આ તેમની ભૂલ છે. એમ કરવાથી તો તમે તમારી જાતને તેમ બીજાને પણ અધોગત બનાવો છો. પ્રકૃતિનો એ નિયમ છે કે જે ધોરણ એકને સુખી બનાવે છે તો તે ધોરણે તમને સર્વને પણ સુખ આવવુંજ જોઈએ. જે એકને માટે ઈષ્ટ છે તે તમારે માટે પણ ઈષ્ટ હોવુંજ જોઈએ. વળી જો હું આગળ વધતો હોઉં છું તો તમે પણ આગળજ

પધો છે. મારી પ્રગતિ સાથે તમારી પણ પ્રગતિજ થાય છે. આ જગત માંદું ન પડે ત્યાં સુધી હું પણ માંદો થઈજ શકતો નથી; અને મારું શરીર નિરોગ રાખવાથી હું સમસ્ત વિશ્વને નિરોગ રાખી શકું છું. આવાત અને પ્રત્યાવાત સમાન અને પરસ્પર વિરુદ્ધ છે.

જો હું તમને ખરેખર સુખી કરતો હોઉં તો હું પણ સુખીજ છું. એક બીજાની ધૃત્યજ્ઞે અને વાસનાઓ તૃપ્ત કરવાથી પરસ્પર વ્યક્તિને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે એવી જે લોકોની માન્યતા છે તે તદ્દન અવારતવિક છે. એથી તો તિરસ્કાર અને હૃદયલાગજ નિવડે છે.

આવાં કાર્યોથી પતિ અને પત્ની બન્ને દુઃખી થાય છે. જાણેને એમ લાગે છે કે અમે દુઃખી છીએ અને અમારા હૃદયમાં નિરાશા ભરી છે. એમનાં હૃદય ચિન્તા અને ભયથીજ ભરેલાં રહે છે.

પરસ્પરને સુખી કરવાના આ અજ્ઞાનભર્યાં માર્ગને લીધેજ ભય, વિદોષ અને ચિન્તાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. જો તમારે ખરેખર સુખી થવું હોય તો સ્વાર્થી જીવને ઉત્તત બનાવવો જોઈએ. તમારે તમારા મિત્રના સત્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. અત્રતિમ શક્તિ તમારે તમારી પત્નીને અર્પવી જોઈએ. અદ્ભુત બળતું એમાં પ્રતિગિંબ પાડવું જોઈએ. પરસ્પર જ્ઞાનને વિનમય કરવો જોઈએ. જો તમે અન્યોન્યનાં શુભેચ્છક હો તો તમારે એકબીજાને સુખનાં સાધન આપવાં જોઈએ. એ સાધનો તે જ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક સ્વતંત્રતા છે. તમારાં સહચારીઓને જો ઉત્તમ સાધનોજ આપજો.

મત્ત્યેકનો એ ધર્મ છે કે એણે પોતાની પતિને ધર્મશિક્ષણ આપવું. જે પુરુષ પોતાની સ્ત્રીને અધ્યાપક કે આચાર્ય નથી અથવા જે સીધારા એનો પતિ ઉચ્ચ શિક્ષણ પાત્રી ઉત્તત નથી બનતો, તે દૃષ્ટી જીવનમાં સુખી થતાં નથી. એથી વિરુદ્ધ વર્તન કરનારી સ્ત્રી પાપી છે. જે પુરુષ પોતાની સ્ત્રીને માટે પોતાના શૃલેને વિશ્વવિદ્યાલય નથી બનાવતો તે પણ પાપીજ છે. એક બીજાને સુખી કરવાનો આજ સત્યમાર્ગ છે.

ઈસુખ્રિસ્તના અંધેકરેય જન્મવિશે ‘રામ’નું વિવેચન આવું છે:-ઈસુની માતા મેરી બહુ શુદ્ધ, પવિત્ર અને ધૃતિરક્ષા હતી. એ એક એવી સ્ત્રી હતી કે જે ધૃતિરહસીની-સાક્ષાત્કારની અસુક ભૂમિકાએ પહોંચી ચૂકી હતી. પ્રભુત્વ સાથે એ એકમેક હતી. ઈસુનો પિતા જોમક પણ બહુજ પવિત્ર સુકુષ્ઠ હતો; તેણે પણ થોડે અંશે ધૃતિર સાક્ષાત્કાર કર્યો હતો. બન્ને સુવાન છતાં યોદ્ધા હતાં. વસ્તુતઃ એવું બન્યું છે કે એક સમયે જ્યારે બન્ને આત્મનિમગ્ન થયાં હતાં ત્યારે એ પ્રસંગે મેરીને ગભીરાન થયું અને એણે ગર્ભ ધારણ કર્યો હતો તે વાત પાછળથી તદ્દન વિચારે પડી.

આપણે ઘણી વાર એવું જોઈએ છીએ કે બાળકને રાત્રે જગાડીને દૂધ અથવા સાકર ખાવાને માટે આપીએ છીએ તો તે ખાઈ લે છે, પણ જ્યારે બીજે દિવસે સવારે પૂછીએ છીએ ત્યારે કહે છે કે, “વાહ, દૂધ સાકર કેવાં ? કેણે ખાધાંજ છે ? તમે મને તો આપ્યાંજ નથી. બેઠનને આપ્યાં હશે.” બાળકે દૂધ સાકર ખાધાં છે એ તો વાત સાચીજ છે, પણ તે બીજે દિવસે સવારે તદ્દન ભૂલી ગયો છે. વસ્તુતઃ વાત એવી હોય છે કે જ્યારે રાત્રિએ બાળક તે ખાય છે તે વખતે બાળકને દેહેતું ભાન હોતું નથી. જેવી રીતે ઉંઘમાં ચાલનારાઓ ઉઠીઉઠીને ચાલતા ફરે છે, અનેક પ્રકારનાં કામ કરે છે, પણ જ્યારે સવારે જાગે છે ત્યારે તેમને તેમાંની કશી પણ ખબર હોતી નથી. એવીજ રીતે “રામ” નું કહેવું એમ છે કે જ્યારે જોસેફ અને મેરી બન્ને તુર્વા-વરયામાં-દિવ્ય આત્મસત્તામાં નિમગ્ન હતાં, ત્યારેજ મેરીને ગર્ભ ધારણ થયો હતો. એ ઉત્તમ આત્મનિમગ્ન અવસ્થા એવી હોય છે કે જે વખતે શરીરનું જરાએ ભાન નથી રહેતું. પરમાત્મા સાથે તે વખતે તેમનું તાદાત્મ્ય હોતું. એવીજ સ્થિતિમાં મેરીને ગર્ભ રહ્યો હતો અને જ્યારે

એ દેહલાનમાં આવી ત્યારે કારણ પૂછતાં કશુંએ નહોતી કહી શકી. ખ્રિસ્તીએ એમ કહે છે કે એનામાં પવિત્ર આત્માએ ગર્ભધારણ કર્યો છે; એટલે કે ઇશ્વરજ્ઞાનથી એ એટલી તો પરિપૂર્ણ થઈ હતી કે એ જ્ઞાનેજ એના ગર્ભમાં નિવાસ કર્યો. આવી રીતે ઇસુ પવિત્ર આત્મા-પરમાત્માનો પુત્ર હતો. પ્રકૃતિના નિયમો તો જેવા અત્યારે છે તેવાજ તે સમયે હતા; છતાં પણ આવી રીતે આપણે કહીએ છીએ કે ઇસુ પવિત્ર આત્માનો પુત્ર હતો.

આ ઉપરથી 'રામ' કહે છે કે દરેકે એવું આચરણ કરવું જોઈએ કે જેથી પ્રત્યેક વ્યક્તિ ઇસુખ્રિસ્ત બની જાય. તમારાં અંતઃકરણને શુદ્ધ કરો. જો તમે તમારી પ્રજામાં મિલ્ટન, શેક્સપિયર, ખ્રિસ્ત જેવા મહાન પુરુષો ઉત્પન્ન કરવા યાચતા હો, જો તમે તમારી પ્રજાને તમારા કુટુંબની અને તમારા દેશની ઉદ્ધારક બનાવવા ઇચ્છતા હો તો તેમને અધોગત ન બનાવો. 'રામ' કહે છે કે તમે તમારાં પુત્રકલત્ર સાથે એવા પ્રકારનું જીવન ગાળો કે જેથી તમે આ હુદ્દા સ્વાર્થી બાવનાઓથી પર એવું જીવન ગાળી શકો, અને જે જીવન હંમેશાં તમને ઇશ્વરમાં મગ્ન રાખે, પ્રભુમાં તન્મય કરે. પરમાત્મામાં હીન કરે તેજ જીવન ખરું છે. પત્ની અને પતિ બન્નેને પવિત્ર વિચારોનું, ઉત્તમ શક્તિ અને ઉદાર વૃત્તિઓનું સેવન કરે તો આવાં માતા-પિતાનાં સંતાનો ખ્રિસ્તજ બને. તમે ધારો તો અત્યારના જમાનામાં પણ ખ્રિસ્ત પેદા કરી શકશો.

તમારું ગૃહકુટુંબ સ્નેહની પરિમિત સ્થિતિથી મર્યાદિત ન થતાં સર્વત્ર વ્યાપક પ્રેમનું કેન્દ્ર બનવું જોઈએ. લોકો ગૃહને મર્યાદિત સ્નેહસંબંધોમાંજ રાખે છે તેથીજ તે સ્નેહ કે પ્રેમ બહાર વિસ્તરી શકતો નથી. ગૃહ અને પુત્રકલત્રદ્વારા પ્રેમપ્રકાશનાં કિરણો સર્વ દિશામાં વિસ્તાર પામે તે સાફ તમારો પ્રેમ ત્યાંજ સંકુચિત ન થયે જોઈએ. તમારા પ્રેમ અને સ્નેહની સીમા તમારી પત્ની સુધીજ ન રહેવી જોઈએ. તમારા સ્વાર્થી વિચારોથી તમે તે પત્નીને પણ નીચે ઉતારી ધારો છો; અને તમે પણ સાથેજ અધોગત થઈ બન્નેનો વિનાશ કરો છો. પત્ની તમને પ્રેમ કરતાં શીખવે છે, અને તમારે એ પ્રેમને વિશુદ્ધ બનાવીને સમસ્ત જગતનું સ્વરૂપ આપવું જોઈએ. નામરૂપ અને વર્ણલેહમાંથી એ પ્રેમને ઉઠાડે, ઉન્નત અને વિશુદ્ધ બનાવી તેને પરાત્પર પરમાત્મા પ્રત્યેના પ્રેમનું સ્વરૂપ આપવું જોઈએ. પછી બ્યારે તમે જેને જેને એ પ્રેમલયાં હૃદયે મળશો ત્યાં પ્રેમનુંજ દર્શન થશે, અને એજ સુખાકૃતિમાંથી શાસ, પુષ્પ, નંદી, શંખ, પર્વતો અને શુદ્ધાઓમાં પ્રેમદર્શન થશે એટલે સમસ્ત જગત સાથે અલેહ પામશો.

પત્ની તમને સમસ્ત જગત સાથે એકતા કેમ અનુભવવી એ શીખવશે. પત્ની જગતની સાથેનો તાર તોડી ખાડવા માટે નથી, પણ પ્રેમ સંબંધથી જગતસાથે સંયુક્ત થવાનું સાધન છે.

ગાડી હાંકનારને જો રસ્તાની માહિતી ન હોય તો રસ્તામાં ખાડાખડિયામાં ગાડી અથડાય કુટાય છે, પણ જો તેને રસ્તાની જાણ હોય તો આપધાન રહીને ગાડી ચલાવે છે. તેવીજ રીતે તમારા સાંસારિક વ્યવહારમાં વિદ્વો આવે છે; સંકટ, દુઃખ, અપયશ, અપધાત પણ જરૂર આવે છે; પણ જો તમને તે સંબંધે સૂચના આપી હોય તો તમે સાવધ રહી શકો છો. ત્યારે હવે આ નિરાશા, પરાજય, આપત્તિ અને નિઃશ્વાસ ક્યારે ઉત્પન્ન થાય છે ? 'રામ' તમને તે સમજાવશે એટલે તમારો ગલરાટ દૂર થશે. ઉપાય બહુ સરલ છે અને તમે તેના સહજ રીતેજ ઉપયોગ કરી શકશો. ગણિતશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત જેવાજ એ નિયમ પણ શાસ્ત્રીય છે. બ્યારે કોઈ પણ સ્ત્રી કે પુરુષ બાહ્ય આકાર, પદાર્થ કે જડ વસ્તુપર પ્રેમ રાખવા માંડે છે ત્યારે એને આધ્યાત્મિક નિયમ પહેલાં તો એમ કરવા દેવાની છુટ આવે છે; થોડા સમય સુધી જડ પદાર્થને ઉપભોગ તે સહેલાઈથી કરી શકે છે; પણ જેવી તે જડ વસ્તુ તેના અંત...

સ્થાન લોગવવા માટે છે—જ્યારે એ તેમાં તન્મય થઈ જાય છે, કે તરતજ એ વસ્તુ એની પાસેથી ખેંચી લેવામાં આવે છે. આ એક અચલ નિયમ છે અને એનાથી કોઈ બચવા પામતું નથી. એ વિજયી નિયમની સત્તા આગળ બીજી કોઈ પણ શક્તિ કે સત્તા નકામાં છે. અત્યંત પ્રાચીન સમયથી આજ પર્યંત આ નિયમના બંધારણ અને આચારમાં એક પણ અપવાદ થયોજ નથી.

કોઈ પણ શાદા વસ્તુપર આસક્તિ રાખે; કોઈ નામ કે વ્યક્તિને વળગી રહે; કોઈ મહાન પુરુષનોજ આશ્રય સંખીને ખેંચી રહે; એનાપરજ તમારો બધો ભાર મૂકી રાખો; એટલે ઉપ-શુદ્ધ નિયમાનુસાર તમારો આધાર પાડી નાંખવામાં આવશે અને તમને અત્યંત દુઃખ થશે. તમે કોઈ એક ટેબલને અટલીને બેઠા હો ત્યારે ટેબલ ખસેડી લઈએ એટલે તમે પડી જશો. આ ઉપરથી આપણને એ બોધ મળે છે કે આપણે આ જડ પદાર્થોપર આસક્તિ રાખવાની નથી. આ જડ પદાર્થોજ આપણું પ્રેમપાત્રો ન હોવાં જોઈએ. છતાં શરૂમાં આપણે આ જડ પદાર્થો વિના આપણા અંતઃકરણના પ્રેમને પોષણ આપી શકતા નથી; આ જડ પદાર્થોદ્ધારણ આપણે પ્રેમ કરતાં શીખીએ છીએ; પણ જ્યારે આપણે એક વાર એ પ્રેમનો પાક લણી લીધે એટલે પછી તો પ્રકૃતિ આપણને ઉપદેશ આપે છે કે એ પ્રેમને એ જડ પદાર્થપરજ ન રાખવો જોઈએ. એ પ્રેમને વિશુદ્ધ બનાવીને, પ્રબળ બનાવીને વસ્તુની અંતર્ગત રહેલા પ્રભુત્વપર પહોં-ચાડવો જોઈએ. પત્નીની પાસેથી શીખેલા પ્રેમને જે પત્નીની અંદર રહેલા આત્મામાં નથી સમર્પેતા તે મનુષ્યને ધિક્કાર છે. એમ નહિ કશો તો તમે દુઃખી થશો. પતિ અને પત્ની બન્નેએ સાથેજ ઉન્નત થવું જોઈએ અને જ્યારે પત્ની આપણને પ્રેમ કરતાં શીખવે છે ત્યારે એ પ્રેમને પદાર્થમાંજ—શરીરમાંજ ન સમજી લેતાં સમસ્ત વિશ્વ-પ્રત્યેક પ્રાણી પદાર્થમાં એનું દર્શન પામતાં શીખવું જોઈએ.

પાર્થિવ ઉપલોગમાં વાવેલા પ્રેમબીજમાંથી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થતી નથી; પતિ અથવા પત્નીના શરીરમાં આરોપિત પ્રેમનો તો ખારી જમીનમાં વાવેલા બીજની જેમ વિનાશ થાય છે. જેવી રીતે બીજનું વૃક્ષ બનીને ફળ આપે છે તેવી રીતે એ પ્રેમબીજના અંકુરમાંથી ફળ ઉત્પન્ન થાય ત્યારેજ એ પ્રેમનું સાક્ષ્ય થયું ગણાય છે. તમે પણ એવીજ રીતે પતિ અથવા પત્નીમાં પ્રેમનું બીજ વાવો; પણ એ પતિ, પત્ની કે કોઈ જડ પદાર્થમાં વાવેલા પ્રેમબીજમાંથી ફળ અવશ્યમેવ મળવું જોઈએ. જ્યાંસુધી સંસારના પદાર્થોમાં જોડ હશે ત્યાંસુધી હંમેશાં નિશાણજ પ્રાપ્ત થવાની. પ્રકૃતિના નિયમાનુસાર પાર્થિવપ્રેમમાંથી ધૈર્યપ્રેમ ઉત્પન્ન થવાને યોગે સમય લાગે છે; પણ જે માણસનો કોઈ પણ વ્યક્તિ પ્રતિ પ્રેમ નથી તે ધૈર્ય પ્રતિ પણ કદી પ્રેમ કરી શકેજ નહિ.

સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે કે ધર્મને પાર્થિવપ્રેમ સાથે કશું લેવા દેવા નથી; પણ ‘રામ’ તો કહે છે કે એ બન્નેને બહુ સારો સંબંધ છે. પાર્થિવપ્રેમનો સંદુપયોગ કરવાથી ધર્મ-રતો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને એનો એહિક સુખમાં દુરુપયોગ કરીએ તો તેમાંથી દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. વસ્તુતઃ શુદ્ધ પ્રેમબીજ ધૈર્યનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. શુદ્ધ પવિત્ર પ્રેમ એ ધૈર્યનું જ નામ છે; ધૈર્યનું સ્વરૂપજ છે.

પતિનો ઉદ્દેશ દ્રવ્ય કમાવાનો કે કુટુંબના સંખીઓનો દુરુપયોગ કરવાનો નહિ, પણ લગ્નસંબંધને ઉન્નત કરવાનો હોવો જોઈએ અને નહિ તો જે પદાર્થો પહેલાં એહિક સુખનાં હતાં તેજ પદાર્થો અતે દુઃખના મૂળરૂપ થઈ પડે છે. માટે એ પદાર્થોને—સાધનોને

સાધ્ય ન બતાવે. દ્રવ્ય તો માત્ર શીતોષ્ણથી બચવાનું, 'સુષાતૃષ્ણાને તૃપ્ત કરવાનું' અને નિવિઘ્ન રહી શકાય એવું એકાન્ત સ્થળ પ્રાપ્ત કરવાનું સાધનજ છે. હવે તમે તપાસી જુઓ કે શરીરનું રક્ષણ કરવા માટે ખાવા-પીવામાં અને પહેરવા-ઝોઢવામાં આપણને કેટલા દ્રવ્યની આવશ્યકતા છે ?

લોકો કહે છે કે જમને શરદી લાગી, પણ વસ્તુતઃ શરદી જમને નથી લાગતી પણ જમે શરદીને લાગીએ છીએ. રોગ તમને નથી વળગતો પણ તમે રોગને શોધી શોધી નિમગ્ન જ કરીને પકડી પારો છો. શરદી-ગરમીમાંથી બચવા માટે તમારે કપડાં પહેરવાં જોઈએ; પણ દમરજીમાં રાખજો કે એ કપડાં શરદી-ગરમીમાંથી શરીરના રક્ષણ માટે છે. એ કપડાં સસ્તાં, બાડાં અને ટકાઉ હોવાં જોઈએ. બહુ કીમતી કપડાં પહેરવાં જોઈએ નહિ. વિલાસમય બંગલાઓને બદલે આપણે નાનાં નાનાં સુધક ઘરોમાં રહી શકીએ તેમ છીએ. અન્યલોકોની ઉપાધિ અને જંગલી પ્રાણીઓના હુમલામાંથી બચવા માટે અલગત આપણે માટે મકાન તો જોઈએ; પણ આવાં મોહક સુંદર ભવનોની આપણને જરૂરે આવશ્યકતા નથી.

મનુષ્યોએ તો પોતાનાં મકાનોની લબ્યતા અને રમણીયતા એજ એજ જીવનનો આદર્શ માની લીધો છે. પહેરવા-ઝોઢવાનાં કપડાંને પણ એવોજ હેતુ માન્ય છે. આહાર અને ખાતપાનના વિષયમાં પણ એવોજ મુખ્ય આશય સમજી બેઠાં છે. પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. આ બધા પદાર્થો ઇતિકર્તવ્ય કે ઈષ્ટ પદાર્થો નથી; પણ સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાનાં સાધનજ માત્ર છે. જગતના ઇતિહાસ તરફ દૃષ્ટિ નાખતાં જણાય છે કે કેટલાક લોકો નાનાં કુપડાંમાં ને મકાનોમાંજ રહેતા હતા. સાદાં લુગડાં પહેરતા અને સાદો ખોરાક ખાતા. છતાં આવા લોકો જગતમાં મહાન પુરૂષો નિવડ્યા છે. તમે જોઈશો ના વિષે તો કહાવિત જણતા હશે. "જોઈશો" શબ્દને અર્થ પીપ અથવા પેટી એવો થાય છે. 'જોઈશો' ઘર પણ પીપ અથવા પેટી જેવુંજ હતું. અદ્યુત રહેણીયનું ચિન્તન કરવા માટે તે એ મકાનમાંજ બેસતો. મહાન પુરૂષો આનાં નાનાં મકાનોમાંજ રહેતા હતા.

એવન નદીપર રેડેડ્ડ ગામમાં આવેલું શેક્સપિયરનું મકાન જરાએ લબ્ય નથી. એની શરૂઆતનાં જીવનમાં એ બહુજ ગરીબ હતો અને પાછળના ભાગમાં દ્રવ્યવાન થયો હતો. શરૂઆતમાં તો નાટક લેવા આવતા પ્રેક્ષકોનો સત્કાર કરીને તે દ્રવ્ય કમાતો; પણ પાછળથી એ પોતેજ મહાન નાટકકાર બન્યો હતો.

ન્યૂટન પણ બહુજ ગરીબ માણસ હતો. પુસ્તક ખરીદવા માટે કે કોઈ ગરીબને દાન આપવા માટે જ્યારે તેની પાસે દ્રવ્ય નહોતું ત્યારે એ બહુજ દિલગીર થતો ખરા, પરંતુ પોતાની નિર્ધન અવસ્થા માટે તે કદીએ શોક કે ખેદ કરતો નહિ. તમે આ ઉપરથી જોઈ શકશો કે ગરીબાઈમાં ઉછરેલા મનુષ્યો જગતમાં કેવા મહાન નિવડ્યા છે. હિંદુસ્તાનના આર્ય-ઋષિઓ માત્ર ક્લાહાર કરીનેજ રહેતા હતા. એ ઋષિઓએજ જગતને આશુ ઉત્તમ તત્ત્વજ્ઞાન-વેદાન્ત, મોક્ષ અને પ્રેમનું જ્ઞાન આપ્યું છે.

તમે પણ લલા અને મહાન યથાનો પ્રયત્ન કરો; લબ્ય રમણીય પ્રાસાદો ખાંધવામાં તમારી શક્તિઓનો દુરુપયોગ ન કરશો. તમારાં ઘણાં મકાનો લબ્ય અને સુંદર છે; પણ તેમાં નરા-નારાં મનુષ્યો મનુષ્ય તરીકે પામર અને નાનાં છે. હિંદુસ્તાનમાં ઘણીએ મોટી કબજા છે, પણ એથી શું થયું? એમાં તો સડી ગયેલાં મુઠાં, ઝીડા અને સાપજ ભમતા હોય છે.

મોટાં મોટાં લબ્ય મકાનો ખાંધીને અને તેમાં ઉત્તમ ઉત્તમ ફરનીયર થ-

કે તમારાં પત્નીની મહત્તા દેખાડવાનો પ્રયત્ન ન કરશો. તમે આ સંબંધે વિચાર કરો. એનો વાસ્તવિક અર્થ સમજીને અને માનીજ લેજો કે જીવનનાં આદર્શ અને ઉદ્દેશ, દ્રવ્ય સંચય કરવામાં શક્તિનો દુરુપયોગ કરવો એ નહિ પણ આંતરિક શક્તિઓનો વિકાસ કરવો અને આત્મસાક્ષાત્કાર કરી મોક્ષ મેળવવો એજ છે. તમે એ સત્ય સમજીને એ દિશામાંજ તમારી શક્તિઓનો સદુપયોગ કરશો એટલે કુટુંબનાં બંધન કોઈ પણ રીતે તમને વિઘ્નરૂપ નહિ થાય.

કેટલાંએક લોકો એમ પહાંનાં કાઢે છે કે, “અમે પોતે તો સાદાદુધી રહી શકીએ, પણ અમારે ત્યાં મહેમાન આવે તેવું શું? અમારી સાદી રીતભાવ, સાદું લોજન અને બાંધકામ જોઈને તેઓ શું સમજશે?”

‘શમ’ આવા આશેપોનો ઉત્તર આપે છે કે અરે બહાવાંઓ! તમે તમારે માટે જીવો છો કે અન્યને. માટે? તમારા પોતાને માટેજ જીવતાં શીખો. તમારાં જીવનની મહેણી-કરણીમાં માથું મારવાનો એમને કે બીજાંઓને કશોએ હક્ક નથી. તમારા શરીરને માટે ખોરાક તમે પોતે ખાઓ છો કે તેઓ ખાય છે? વળી એ ખોરાકને તમે પચાવો છો કે તેઓ પચાવવા આવે છે? તમે, તે તમારાં નેત્રોથી જુઓ છો કે તેમનાં નેત્રોથી? તમે પોતેજ તમારું પોતાનું આધારકેન્દ્ર-શુભ્રત્વ મધ્યબિન્દુ બનો, સ્વાસ્થ્ય બનો, સ્વમાન રાખતાં શીખો. તમારા મોજ-શોખના આહવાસ અતિથિઓના અભિપ્રાયની જરાએ પરવા ન કરો.

લપકાદાર મોટાં મકાન અને સ્વાદિષ્ટ ભિટાન તથા નરમ નરમ પદ્મગ બિછાંનનેજ તમારાં સ્વાગતનાં સાધન ન બતાવો. લોકો એમ કહે છે કે અમે જો અમારા અતિથિઓને સ્વાદિષ્ટ પકવાન અને મુંદર પદ્મગ નહિ આપીએ તો અમારું જોડું કહેવાશે. આથી કરીને ઘરનો માલીક પણ ઘરનું એક ઉપાંગ-સાધનજ બને છે. કુપા કરીને આવી રીતે તમે તમારી મિલકતના શુભામ ન બનો, પણ મિલકતને તમારે આધીન સમજાવો. તમારી શક્તિનો સાક્ષાત્કાર કરો.

તમારો અતિથિ આવીને પાછો જાય, ત્યારે તે તમારે ઘેરથી સુશીલ, મુસંસ્કૃત અને ઉન્નત થઈને જાય એમ કરો. એ આગ્યો હોય તેના કરતાં જાય ત્યારે વિશેષ ડાહ્યો બનીને જાય એવી યોજના કરો. તમારાં સ્વજનો પ્રતિ તમારો આજ ધર્મ છે. તમારો ગૃહસંસાર સુખી કરવાનો આજ માર્ગ છે. આવી રીતે ગૃહસંસારને સુખી બનાવવાથી કોઈ પણ ગૃહસ્થને પોતાના કુટુંબમાં વિઘ્ન આવશેજ નહિ. તમારો અતિથિ શાણો બનીને જતો હોય તો લોજન શયન સંબંધી પરવા ન કરશો. ખાવા-પીવાના પદાર્થો કરતાં તેને કંઈ ઉચ્ચ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત કરાવો. એને જ્ઞાન અને હોદાપણ આપો. એને તમારા પ્રેમનો આસ્વાદ લેવા દેજો. યાદ રાખજો કે હું તમને એક દમડી પણ આપતો નથી; તમારા શરીરની જગાએ સેવા કરી શકતો નથી; છતાં મારું એક સહુદય, સપ્રેમ, સોત્સાહ સ્મિત તમને ઉન્નત અને ઉત્સાહી બનાવે છે. આજ ઉત્તમ પ્રકારની સેવા છે. મનુષ્યની દ્રવ્યથી સેવા કરવી એતો નજીવી સેવા છે. એ તો પત્નીને દ્રવ્ય આપીને તેની સાથે છૂટાછેડા કરવા જેવું છે. પણ પત્નીને દ્રવ્ય નહિ પણ પ્રેમની આવશ્યકતા છે. એક મનુષ્યને દ્રવ્યનીજ સાહાય્ય આપવી એ તો પાપી બનવા જેવું છે; એમ કરીને તમે તેની સાથે કષ્ટભાવ રજો છો. તેને પ્રેમ અને જ્ઞાન આપો; તેને પ્રકાશમાં લાવો; તેને ઉન્નત કરો; આજ મહાન તથા ઉત્તમ સ્વાગત છે અને એજ તમારે કરવું જોઈએ. તમારાં પુત્રકલત્રમાં તમારે આવાજ પ્રેમનું પોષણ કરવું જોઈએ.

૨૦-આરણ્યક.

૧-ત્રીસેડ્ડાની વાર્તા.

એક તરુણ, વિદ્વાન અને ઉદાર રાજપુત્ર એક દેશમાં તાબેજ ગાદીનશીન થયો હતો. ઘણા વર્ષો આલ્યાં ગયાં, પણ તેણે લગ્ન ન કર્યું. ગાદીના કોઈ પણ વારસ નહોતો તેથી તે લગ્ન કરે એવી પ્રજાની પ્રબળ ઈચ્છા હતી. પ્રભુએ જ્યારે અત્યંત આગ્રહ કર્યો ત્યારે તેણે લગ્ન કરવાનું કબૂલ કર્યું, પણ કન્યાની પસંદગી પોતે જાતેજ કરવાનું સમજ્યું. એ દેશમાં પ્રેમ અને લગ્નના વિષયમાં કોઈને સ્વતંત્રતા નહોતી મળતી, રૂઢિને લીધે સ્વયંવરની કે ઇચ્છાલગ્નની ભાવના લોકોમાં સમજાય તેવી નહોતી, છતાં રાજાની તો સ્વતંત્ર લગ્ન કરવાની ઈચ્છા હતી.

“આપણે જો હેઠ કંઈને રાજાને ઈચ્છાલગ્ન નહિ કરવા દઈએ તો તે પોતાનું આયુષ્ય બ્રહ્મચર્યમાં ગાળશે” એવા ડરથી પ્રભુએ તેને તેની ઇચ્છા પ્રમાણે લગ્ન કરવાની રજા આપી. રાજાએ પોતાના અમલદારોને એક મહાન લગ્નપ્રસંગ માટે તૈયારી કરવાની આજ્ઞા આપી. ઠસ-વેલા દિવસે સૈન્ય પણ તૈયાર થયું. મોટા મોટા ભગીરદાર અને અમીર ઉમરાવો પણ બહુ ઠાંઠાઈ સાથે થયા. કીમતી પોશાકો પહેરીને રાજગાદી અને રથનાં વાહનમાં સ્વારી ઉપડી. રાજા હાથીપર બેઠો હતો. સૈન્ય અર્ધ એક તરફ અને અર્ધ બીજી તરફ એમ બેંચાઈ ગયું હતું. જે રસ્તે રાજા લઈ જાય તે રસ્તે એના હુકમ પ્રમાણે સર્વેએ ચાલવા માંડ્યું. અતિ ઘીચ અગોચર અરણ્યનો રાજાએ રસ્તો લીધો. “આ રાજા સરોવર, વૃદ્ધ કે પહાડ સાથે લગ્ન કરશે કે શું?” એમ લોકો અંદર અંદર હસતા હતા. એટલામાં તેઓ અરણ્યના એક એવા પ્રદેશમાં આગ્યા કે જ્યાં એક નાની ઝુપડી હતી અને તેની પાસે એક રક્ષાટિકમણિ જેવું નિર્મળ જાળનું સુંદર સરોવર હતું. એના કાંઠાપર નૈસર્ગિક ઉપવન હતું અને એક વૃક્ષની શાખાપર લટકતા હોંચકા ઉપર એક વૃદ્ધ વિશ્રાંતિ લેતો હતો. “આ વૃદ્ધની સાથે રાજા લગ્ન કરશે કે શું?” એવી પણ કોઈને ઠૂંકા કરવાની ઈચ્છા થઈ આવી. એ ઝુપડી પાસે હાથી પહોંચે એટલે રાજાએ ત્યાંજ ઉભા રહેવાની આજ્ઞા કરી. એટલામાંજ એક સુંદર તરુણ કુમારિકાએ આવીને વિશ્રાંતિ લેતા વૃદ્ધ મનુષ્યના હોંચકાને હોંચકવા માંડયો.

ગાદીનશીન થયા પહેલાં રાજા આ અરણ્યમાં અનેકવાર આવી ગયો હતો અને આ કુમારિકા પોતાના કાર્યમાં અતિ કુશળ અને દક્ષ છે તેમ તે જોઈ ગયો હતો. પોતાના પિતાની તે અત્યંત કાળજીપૂર્વક સેવા કરતી હતી. પાણી લાવીને તેને સ્નાન કરાવતી ને સંધીને પ્રીતિધૂર્વક બગાડતી. ઝુપડીને વાળીઝીરીને અને વાસણને માંજીને સાફસુદ્ધ રાખવાનું કામ એ પોતે બહુ સફાઈથી કરતી હતી. ઉપરાંત કામ કરતી હોય તે વેળા મધુર સ્વરથી ગાતાં બુલબુલની પેઠે સદાય આનંદી-ઉદાસી અને તેજસ્વી જણાતી હતી. તેના આ આનંદી સ્વભાવની રાજના મન-પર એટલી પ્રબળ અસર થઈ હતી કે લગ્ન કરવાં તો આ કન્યા સાથેજ કરવાં એવો તેણે

સંકલ્પ કરી રાખ્યો હતો. આ પ્રયત્ન સેનાને ભેંધને એ કુમારિકાને અતિ આશ્ચર્ય થયું. અનેક-
વાર એ પછી પાસેથી ચોડાપર બેસીને નીકળતો મનુષ્ય તેજ આ રાજા હશે, એ કલ્પના એના
મનમાં નહોતી ઉતરતી. આ ધાંધલ શું છે એમ તેણે પોતાના પિતાને પૂછતાં તેણે કહ્યું:-
“લગ્ન માટે રાજકુમારી શોધવા સાડા એક રાજા પરદેશમાં પોતાની સવારી સહિત નીકળે છે.”
એટલામાં તો એ રાજા હાથી ઉપરથી ઉતરીને પેલા વૃદ્ધપુરુષ પાસે આવ્યો, અને શિશુચાર
પ્રમાણે પ્રણામ કર્યો. વૃદ્ધ પુરુષે પૂછ્યું: “બેટા, તારે શું ભેંધે છે છીએ?” રાજાનો રહેશે આ
પ્રશ્ન સાંભળીને પ્રકુલિત થયો અને તે બોલી ઉઠ્યો:- “આપ મને આપનો જમાઇ કરાવેલી
મારી ઇચ્છા છે.”

વૃદ્ધના આનંદની તો સીમાજ ન રહી. તેણે કહ્યું:- “રાજા, તું ભૂલ કરે છે; મારા જેવા
એક ગરીબ-ભિખારીની કન્યાને રાણી બનાવવાની તું શા માટે ઇચ્છા કરે છે? અને તો અત્યંત
ગરીબ અને અત્યંત દરિદ્ર છો.”

રાજાએ ઉત્તર વાળ્યો:- “આ કુમારિકાપર મારો જેટલો પ્રેમ છે તેટલો અન્ય કોઈના
પર નથી.”

“એમજ હોય તો પછી કન્યા તમારીજ છે.” વૃદ્ધે સંતોષ દર્શાવ્યો.

આ વૃદ્ધ મનુષ્ય એક ઉત્તમ વેદાન્તી હતો, અને તેણે પોતાની પુત્રીને ઉત્તમ જ્ઞાન આપ્યું
હતું. તેણે રાજાને કહ્યું:- “આ કન્યાને આપવાની પહેરામણીમાં મારી પાસે કશુંજ નથી; હું
તો માત્ર આશીર્વાદ આપીનેજ રાજી થઈશ.”

રાજાએ પોતાની સ્ત્રીને અનેક પ્રકારનાં વસ્ત્રાભૂષણ આપ્યાં, અને એ બધાંને અંગ ઉપર
ધારણ કરવા કહ્યું. પિતાએ પહેરામણી ન આપી તોપણ તે કન્યા તે રાજાની સાથે ખાલી હાથે
ગઈ ન હતી. તેણે પોતાની સાથે શું પહેરામણી લીધી હશે તેની તમને કલ્પના થાય છે? -
રતનાલંકાર રાખવાની જે પેટી રાજાએ તેને આપી હતી તે પેટીમાં તેણે પોતાના પિતાના ઘરમાં
પહેરવાના જુનાં ફોટેલાં કપડાં નાખી લીધાં અને એ પેટી પોતાની સાથે લઈ લીધી. રાજા
પોતાની રાણીને લઈને ચાલી નીકળ્યો. વૃદ્ધ પુરુષ અરણ્યમાં એકલો રહ્યો, એની સેવા કરવા
માટે રાજાએ ત્યાં એક નોકર રાખી આપ્યો. એ સિવાય એને રાજાની પાસેથી અન્ય કંઈ પણ
લેવાની અપેક્ષા નહોતી. રાજાએ પોતાની સ્ત્રીને રાજ્યમહેલમાં આણી. તે કન્યા ગરીબકુળની
હતી તેથી અધિકારી વર્ગને આ વાત ન ગમી. રાજાએ તો રાજાઓની કન્યાઓનેજ પરણવી
ભેંધે એમ તેણે સમજતા હતા. છતાં આમ ગરીબ ઘરની કન્યા રાણી બની બેઠી એટલે
તેણે તેની બહુજ ઇર્ષ્યા કરવા લાગ્યા. આવી ગરીબ કન્યાને આપણે નમન દેવી રીતે કરવું
એવા વિચારે એમને આવવા માંડ્યા. પણ રાણીએ પોતાના મધુર સ્વભાવ, નમ્ર રહેણીકરણી
અને પ્રેમાળ વર્તનવડે તે સર્વને એવા મોહિત કરી નાખ્યા કે ધીમે ધીમે એ બધા દરબાર
સીઓની એના પ્રતિ પ્રીતિ વધતી ગઈ. ગમે તેવી પરિસ્થિતિ હોય તો પણ રાણી નિરંતર
શાંત અને ગંભીર રહેતી. કોઈ પણ પ્રસંગે પોતાના મનની સમતા તે ગુમાવતી નહોતી.

ચોડા વર્ષ પછી રાણીને એક પુત્રી અવતરી. રાજા અને રાણીને આ સુંદર કોમળ બાળક
ભેંધને અત્યંત આનંદ થયો. કન્યા સુગારે ત્રણ વ્યાર વર્ષની થઈ એટલે રાજા રાણી પાસે
આવ્યો અને કહ્યું:- “રાજ્યમાં બંડ ઉભું થાય તેમ છે અને એ બંડ અત્યંત અનિષ્ટકારક છે.”

રાણીએ એવું કારણ પૂછ્યું એટલે રાજાએ કહ્યું:—“મેં જ્યારે તમારી સાથે લગ્ન કર્યું ત્યારે અમલદાર અને અમીર-ઉમરાવના મનમાં એમ લાગ્યું હતું કે હવે આ ગરીબકુળની કન્યાની કુખે ઉત્પન્ન થનાર પુત્રને રાજગાદી મળશે. આ વિચાર તેમને બહુ દુઃખી કરતો હતો. રાજ્યપદ તો ઉત્તમ કુળમાં જન્મ પામેલનેજ મળવું જોઈએ; અને એટલા માટે હું સુખ્ય પ્રધાનના પુત્રને દત્તક લઉં એવી તેમની ઈચ્છા હતી. આપણી કન્યા મોટી ધાય અને તેની સાથે સર્વના આગ્રહ પ્રમાણે આપણે તેમના પુત્રને દત્તક લેવો પડે તો પરસ્પર ઈર્ષ્યાનું ખીજ રોપાય. એ ઈર્ષ્યાના કારણે કેવી રીતે દર કરવું, એનો જ્યારે બહુ બહુ વિચાર કર્યો ત્યારે અંતે એજ નિર્ણયપર આવી શક્યો છું કે આ કન્યાને મારી નાખ્યા વિના બીજો ઉપાય નથી.” ટ્રીસેલ્ડો રાણીએ જવાબ આપ્યો: “આપના સહવાસમાં રાજ્યપદનો ઉપલોગ લોગમવો એવી મારી પહેલેથીજ ઈચ્છા નહોતી. મારી ઈચ્છાને મેં આપનીજ બતાવી રાખી છે. મારું વ્યક્તિત્વ-મારાપણું એ આપનામાં પીગળી ગયું છે, અને જે થોડું ઘણું હું પાછું અવશેષ રહું છું તે પણ આપની ઈચ્છા વિરુદ્ધ વર્તન કરે તેવું નથી; એને આપની સેવા માટેજ રાખી મૂકવું છે. કન્યાને મારી નાખવાની આપની ઈચ્છા હોય તો તે કન્યા આપનીજ છે, આપ ચાહે તે કરો. સાચું કહેવરાવતા હો તો કન્યા મારી છે એવો વિચારજ કદી મેં મારા અંતઃકરણમાં દાખલ નથી થવા દીધો.”

પોતાના પતિ તરફ રાણીની કેટલી લાક્ષિત હતી અને પોતે કેવી કર્તવ્યપરાયણ હતી તે તેનો ઉત્તરજ સાક્ષી પૂરે છે.

બીજે દિવસે મધ્યરાત્રિએ કન્યાને ઉપાડી ગયા અને મારને હવાલે સોંપી દીધી. રાજાએ એ, સમાચાર રાણીને કહી સંભળાવ્યા; પણ રાણી હમેશાંની પેઠે તદ્દન શાંત, આનંદી, ઉદ્વેગસિત હતી; અને કશુંકે બન્યુંજ નથી એમ સુખીજ ભાસતી હતી. ગમે તેવી પરિસ્થિતિથી તે અળવિચળ થઈ જતી ન હતી. આતું નામ વેદાન્ત.

રાજાને એમ લાગ્યું કે હવે પ્રત્યેક જણ ખુશી થશે. પછી એક બે વર્ષ પછી રાજાને ત્યાં એક પુત્રનો જન્મ થયો. એ પુત્ર પ્રતિ તો સર્વનો પ્રેમ હતો. પણ એ પાંચ છ વર્ષનો થયો એટલે વળી પાછી રાજ્યમાં ગરબડ ઝડૂ થઈ.

રાજાએ રાણી પાસે આવીને કહ્યું: “અત્યારે પણ પરિસ્થિતિ પહેલાંના જેવીજ છે. પુત્ર છવતો રહેશે તો રાજ્યમાં મોટું ચુદ્ધ થશે. મુલેક સાચવી ગખવા માટે આ પુત્રને પણ મારી નાખવો પડશે.”

રાણીએ પોતાના હૃદયમાં આનંદી રહેને હસીને ઉત્તર દીધો:—“મારું પોતાનું કશુંકે છેજ નહિ. સૂર્યની પેઠે હું તો હમેશાં દાતાજી બનવાને ઈચ્છું છું. સૂર્યની પેઠે હું કશું લેતી નથી પણ આપ્યાજી કરું છું.” જ્યારે આપણામાં કાંઈ પણ ઈચ્છા ન હોય, કોઈ પણ પદાર્થની આસક્તિ ન હોય, તો પછી આપણા આનંદમાં શાની ખોટ રહે ? સૂર્યની પેઠે આપણે તો કેવળ દાતા અને પ્રકાશિત છીએ. તે પુત્રને પણ લઈ જવામાં આવ્યો. થોડાં વર્ષ પછી રાણીને ત્રીજું બાળક ઉત્પન્ન થયું. તે બે ત્રણ વર્ષનું થયું એટલે એની પણ એજ ગતિ થઈ.

રાણી પોતાની આનંદિત સ્થિતિ કેવી રીતે ટકાવી રાખતી હતી ? રાજ દરબારમાં આવી ત્યારથી જે ચોરસમાં પોતાનાં જૂતાં ફાટેલાં કપડાંની પેટી રાખી ગૂંપી હતી ત્યાં નિત્ય પ્રતિ-

તે જતી અને એ કપડાં પહેરી એકાન્તમાં બેસી હું પોતે કોણ છું એનો વિચાર કરી હતી. તે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ એ આત્મા નિરિક્ષણ કરતી અને મૂળ સ્થિતિનો સાક્ષાત્કાર અનુભવતી. શોકસંધિયર કહે છે કે “uneasy lies the head that wears a crown” “સુખધારી મરતક ચિન્તાગસ્તજ રહે છે.” સરોવર તટપર ગાન વિહાર કરનાર પદ્મીના જેવી પોતે તે અસ્વસ્થ કન્યા છે એવું તે વિસ્મરણ ન થયા દેતી. રાજ દરબારના ભવ્ય મહેલમાં તેને ગોંધાઈ રહેવું પડ્યું હતું, અને તેની સ્વતંત્રતા હણાઈ ગઈ હતી, છતાં એ પરિસ્થિતિની એના મનપર જરાએ માઠી અસર નહોતી થઈ; આ બ્યવહારો તેના હૃદયને જરા પણ બંધનકર્તા નહોતો થઈ પડ્યા. કોઈ પણ વસ્તુમાં તેણે આસક્તિ નહોતી રાખી. પોતાના સ્વતઃસિદ્ધ આત્માને આશ-પાસના સંયોગોમાં તેણે અલિપ્ત રાખ્યો હતો. ઇશ્વર ચિંતનમાં તે સદેવ નિમગ્ન રહેતી હતી. એવી રીતે સર્વ વાસના-આસક્તિને દૂર રાખીને તેણે પોતાની આત્મોન્નતિ સાધી હતી. કર્તવ્ય જેવું એને કશુંએ હતું નહિ. ઋણનાં બંધનોમાંથી તે સર્વથા મુક્ત થઈ હતી.

ઉદ્દામીન કે બિન્ન થવાનો ત્યાગે તમારાપર પ્રસંગ આવી પડે ત્યાગે સર્વ આસક્તિ, સંબંધ, ઇચ્છા, ગરબને દૂર ફેંકી દેજો. એથીજ તમે મુક્ત થઈ શકશો. આવીજ રીતે એ રાણી રાજાના ભવ્ય પ્રસાદમાં રહ્યા છતાં પણ નિત્ય ઉદ્ભાસિત વૃત્તિ રાખી શકી હતી.

એક રાત્રિએ રાજાએ તેની પાસે આવીને કહ્યું, કે “આપણે અમ્મ સંતતિને મારી નાખ્યાજ કરતું તે કેમ ચાલશે? વળી દત્તક લેવાનો વિચાર પણ મને પસંદ નથી. મેં બહુ બહુ વિચાર કરી બોધા. છેવટે મારે બીલું લગ્ન કર્યા વિના છૂટકોજ નથી અને તે વિના શાંતિ નહિ થાય એમ નિર્ણય કરવો પડ્યો છે.”

રાણીએ એ વાતમાં બહુ પુશીધી સંમતિ આપી; કારણ કે તેનું સુખ રાજાપર અવલંબિત નહોતું પણ તે હંમેશાં આત્મામાંથી સુખ પ્રાપ્ત કરતી હતી. પતિ, પિતા, માતા એવાં બહારનાં સંબંધીઓમાંથી સુખ નથી મળતું એમ તે સમજતી હતી; અને તેથી પોતાના અંતર્યોમી-આત્માનેજ સુખવતું મૂળ સમજતી હતી. એની આવી સમાધાનવૃત્તિ જોઈને રાજાને બહુ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન થયું. તેણે રાણીને પૂછ્યું: “પછી તું શું કરીશ?”

રાણીએ ઉત્તર આપ્યો: “આપની ઇચ્છા તેજ મારી ઇચ્છા.”

રાજાએ કહ્યું: “તું અહીં રહીશ તો વળી કુટુંબમાં કલહ થશે, એના કરતાં તો તું અર-ધ્યમાંજ પાછી ચાલી જાય તો ઠીક થઈ પડશે.”

તરતજ તેણે પોતાના કીમતી વસ્ત્રાલંકારો કાઢી નાખ્યા, અને પોતાનાં ગરીબીનાં ભૂનાં ફાટેલાં વસ્ત્ર પહેરી લઈને અસ્વસ્થનો રસ્તો લીધો. અત્યંત આનંદથી અને ઉત્સાહ સાથે તે પોતાના પિતાને ઘેર ગઈ. પિતા પણ તેના જેટલોજ પહેલાંના પ્રમાણે આનંદિત હતો. તે ત્યાં ગઈ એટલે રાજાએ તેને માટે જે નોકર રાખ્યો હતો તે પાછો ગયો.

ફરતાં ફરતાં રાજા એક દિવસે તે ઝૂંપડી પાસેથી નીકળ્યો. એ વખતે તેના મનમાં એવી ઇચ્છા ઉત્પન્ન થઈ કે એ ગરીબ સ્ત્રીને જઈને થોડું સાંત્વન આપું. એમ વિચાર કરી તે ત્યાં ગયો અને જુએ છે તો સ્ત્રી તો આનંદમાં હસતી બેઠી હતી. તેને તો કોઈ પણ જાતના

“આવશ્યકતાજ નહોતી. “સંન્યસદરબારમાં આવીને નવીન રાજપત્નીને તમે સ્વાગત

આપશો ? ” આવો જ્યારે રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો, ત્યારે તેણે ખુશીથી તે માગણીનો સ્વીકાર કર્યો. ધીજા લગનની સર્વ વ્યવસ્થા એનેજ સુપ્રત કરવામાં આવી અને તે એણે એટલી જ સુધંત અને ઉત્તમ રીતે કરી કે સર્વ પ્રજાવર્ગ તેનાથી બહુજ પ્રસન્ન થયો. નવીન પત્ની પહેલાં સમણીમાં અત્યંત દ્રવ્ય અને રત્નાલંકાર લઈને આવનાર હતી. અત્યંત વૈભવપૂર્વક વાજતે ગાજતે તે રાણી આવી અને ડ્રીસેલ્ડા તથા અન્ય સ્ત્રીવર્ગે તેનું અતિ પ્રેમપૂર્વક સ્વાગત કર્યું. ડ્રીસેલ્ડા અને નવી રાજપત્નીનું જ્યારે સંમિલન થયું ત્યારે ડ્રીસેલ્ડાએ એક માતાની પેઠે તેને ચુંબન કર્યું, અને આલિંગન કરી પોતાની કન્યા પ્રમાણે તેના પર પ્રેમ પ્રદર્શિત કર્યો. ભાવી રાણીનું સૌંદર્ય જોઈને સર્વ સ્ત્રીઓ મોહિત થઈ ગઈ; પણ જૂની રાણીનું નૈતિક સૌંદર્ય, મનની સમતા આદિ જોઈને તે સર્વને અત્યંત આશ્ચર્ય થયું. નવીન રાણી પોતાની સાથે પોતાના બે ભાઈને લેતી આવી હતી. એ દેશની રૂઢિ પ્રમાણે લગ્નપ્રીતિને માટે સર્વ લોકોને એક મોટી મીજબાની આપવાની હતી. ડ્રીસેલ્ડાએ જો મીજબાનીની સર્વ વ્યવસ્થા કરી હતી. ડ્રીસેલ્ડાને શાંત, ઉદ્વેગસિત રહેશે જોઈને સર્વનાં અંતઃકરણ દ્રવીભૂત થયાં, અને સર્વનાં નેત્રોમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી. લગ્ન સમારંભ પૂરો થયા પછી એને પાછું અરણ્યમાં જવાનું હતું; એ કંઠપના લોકોના મનમાં અસહ્ય થઈ પડી. જેમ જેમ લોકમંડળી લોજન કરવા માંડી તેમ તેમ ડ્રીસેલ્ડા સંભળી વિચારો વિશેષ શાંત થવા લાગ્યા; પણ મીજબાની પૂરી થયા પછી ડ્રીસેલ્ડાને જ્યારે વિયોગ થવાનો સમય આવ્યો, અને જ્યારે તેણે રાજા પાસે જવાની આજ્ઞા માગીને કહ્યું કે “ભવિષ્યમાં પણ કદી જરૂર જણાય ત્યારે હું અત્યંત ખુશીથી આવીશ અને આપની આજ્ઞા પાળીશ.” ત્યારે સર્વ સ્ત્રીઓનાં હૃદય વિદીર્ણ થઈ ગયાં, અને નેત્રોમાંથી દડદડ આંસુ ગળવા માંડ્યાં. તેઓને પોતાના નિષ્કુરપણા માટે હવે પશ્ચાત્તાપ થવા લાગ્યો. સ્ત્રીવર્ગે ગદગદિત કંઠે કહ્યું:—“માતા ! તમે કોઈ ભિખારીની કન્યા નથી પણ દેવકન્યા છો.” પછી તેઓએ આ જૂનાં રાણીએ રાજ્યની શાંતિ સાચવી રાખવા માટે પોતાની સંતતિને મારી નાખવાની કેવી ધૈર્યથી રજા આપી હતી તે વાત કહી સંભળાવી, એટલે નવી રાણીને પણ રડવું આવ્યું. નવી રાણીએ કહ્યું: “તમારાં પુત્રી અને પુત્રોને મારી નાખવામાં આવ્યાં છે, અને મને તો લોહીની નદીમાં થઈને અહીં લાવવામાં આવી છે.” ત્યાર પછી બધાં રાજાને ઠપકો આપવા લાગ્યાં. રાજાએ ઉભા થઈને કહ્યું: “કુલીન સ્ત્રીઓ, અમલદારો અને રાજ્યાધિકારીઓ ! ડ્રીસેલ્ડા સિવાય તમે બધાં અહીં રહવા માંડ્યાં છો. હું ખની લાગણીઓથી તમને રડવું આવે છે. પ્રભજનો ! પણ તમને દોષ નથી દેતો. તમે મારાં બાળકો છો. હું કહું છું કે મારાં નેત્રો પણ અશ્રુથી ભરાઈ ગયાં છે; પણ એ અશ્રુ શોકનાં નહિ પણ પ્રેમ અને હર્ષનાં છે. તમારાં અશ્રુને પણ એવાંજ થવા દો.”

ત્યાર પછી ડ્રીસેલ્ડા તરફ વળીને તેણે કહ્યું: “સર્વ રાજ્યમાં માત્ર તું એકલીજ સુખી છે. તું તેવીજ સુખી અને આનંદી રહેજે.”

હવે લોકોને બધી વાતનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો. નવી રાણી તેના એક નજદીકના ભાયાત રાજાની દત્તક લીધેલી કન્યા હતી. ડ્રીસેલ્ડાનાં બાળકોને હત્યા માટે મારાના હાથમાં સોંપવામાં આવ્યાં હતાં, પણ તેઓનું સૌંદર્ય અને તેજ જોઈને મારાઓ તેને મારી શક્યા નહોતા. તેઓએ જો બાળકોને નજદીકના ધીજા રાજાને સોંપી દીધાં હતાં. એ રાજાને સંતતિ નહોતી તેથી આવાં સુંદર બાળકો સાંપડ્યાં એટલે તેને અંતિ લાડપાનથી પોતાનાં સમજીને

ખૂણી-પોપી મોટાં કર્યો. જોમાં જે જોકે કન્યા હતી તેજ ઉપલા સન્નને ખીલવારના લગ્નમાં પરણાવવામાં આવી હતી. મતલબકે જો કન્યા જો સન્નની અને ડ્રીસેલ્ડાની પોતાનીજ પુત્રી હતી. બધાંને આ ખુલાસો સાંભળી બહુ આનંદ થયો. પોતાની કન્યા પોતેજ પરણે એવું તે કદી બનીજ શકે નહિ, તેથી છેવટે ડ્રીસેલ્ડાજ સણ્ણી રહિં અને તેના બાળક-પુત્રનેજ રાત્રી પ્રાપ્ત થયું. આ ઉદાહરણથી તમે ભેઈ શકશો કે ઈશ્વર હમેશાં ઉદાર છે અને તે પોતાના અણુ (નિષ્કામ કર્મ) ને બ્યાજ સાથે પાછું આપે છે.

આ પ્રમાણે પ્રત્યેક વિવાહિત સ્ત્રીજો અને પુરુષે પ્રેમ કરવા સમયે સર્વ સંગનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. જોનેજ પતિવૃત્ત અથવા પત્નીવૃત્ત કહેવાય છે. જોનો અર્થ જો છે કે પત્નીજે પતિમાં અને પતિજે પત્નીમાંજ નિવાસ કરવો-લગ્ન લગવું. સ્ત્રીજો પોતાના પતિને ઈશ્વર માનવો જોઈએ પોતાનો દેહ તથા મન પતિને સમર્પણ કરવાં; અને પતિજો પત્નીમાં નિવાસિત ઈશ્વરનું દર્શન કરવું. આમાં કશુંજે સ્વાર્થા કે વ્યક્તિવિષયક નથી. હિંદુસ્તાનમાં લગ્ન-મારલની યોજનાઓ અનેક પ્રદેશમાં તો નદીતટપર ખુલા મેદાનમાં કરવામાં આવે છે. રમ્ય વાયુલહેરિ વાય છે, અને પ્રકાશિત સૂર્ય શિરપરથી પ્રકાશ રેડે છે. પાણિગ્રહણમાં મુખ્ય કદમના જો છે કે પત્ની જ્યારે પોતાનો હાથ પતિના હાથમાં મૂકે છે, ત્યારે પતિ બન્ને હાથ પરમેશ્વરને અર્પણ કરે છે. ડ્રીસેલ્ડાની પેઠે સ્ત્રીજોજો અસંગ-નિરાસક્ત રહીને પોતાની ભવને ઈશ્વરને-આત્માને અર્પણ કરવી જોઈએ.

પુરુષોજો પણ તેમજ કરવું જોઈએ. પતિ પત્નીમાં અને પત્ની પતિમાં જોમ બન્ને પરસ્પર દીન થઈ બીય-પૂર્ણપણે મિશ્રિત રહે; તો વિવાહિક સ્થિતિમાં મુખ્ય પ્રાપ્ત થયા વિના રહેજ નહિ. પ્રેમ અને મુખાવહ આયુધ્યવું શુદ્ધ રહસ્ય જોજ છે કે પોતાનું વ્યક્તિત્વ વિસરી જડ અને તાદાત્મ્ય અપુલકવું.

૨-રામ આનંદમગ્ન.

આત્માને જન્મ નથી; સૂક્ષ્મ શરીરનોજ જન્મ થાય છે. પરમેશ્વર જન્મભાતીત છે. વિશ્વ માટે દેહ છે; સર્વ વાયુઓ માટે શ્વાસ છે; વૃક્ષો માટે કેશ છે; નદીઓ મારી ધમનીઓ છે; પર્વતો મારાં અસ્થિ છે.

કોઈ કોઈ સ્થળે સંધ્યાકાળની લાલી લાંબો સમય રહે છે તો કોઈ સ્થળે સૂર્ય બહુ જલદી આવી ચડે છે. તમે પણ તમારી મરણમાં આવે તે પ્રમાણે મધ્ય સ્થળે રહો કે ગમે ત્યાં વિચરો. ઇચ્છા જોકે શક્તિ છે. પ્રકાશ, ઉજ્જ્વલતા, વિવૃત્ત અને ધ્વનિ જો શક્તિનાં ભિન્ન ભિન્નરૂપ છે. જડ વસ્તુ પણ ચૈતન્યજ છે. લાયબનિઝ કહે છે કે પરમાણુજો શક્તિનાં કેન્દ્ર છે. જડ પદાર્થ મારી ઇચ્છાશક્તિ છે. હિમ પણ જળ છે અને જળ પણ જળ છે; તે પ્રમાણે હુંજ આકાર છું, અને આકારમાં રહેનાર પણ હુંજ છું. તમે જ સર્વસ્વ છો. જોવી ભાવના, ભગૃત કરો. યોગ અને જ્ઞાન તમને શોધતું આવવું જોઈએ. પ્રત્યેક વસ્તુજો તમારી પાસે આવવું જોઈએ. લોકોની સુપુરણા નાડીના સંબંધમાં બહુ ગેરસમજણ છે. મુખ્ય માર્ગ છાડીને તેઓ :

• મારે ચાલ્યા બાય છે. અંગ્રેજ આઠના આંકડાને ઠીં જોકની ઉપર બીજો જોમ ગોઠવશે

તો મીમાંના યોગથી જે માર્ગ તૈયાર થશે. આ માર્ગ ઉપરથી ઇડા અને પિંગલા એ બન્ને નાડીઓની કલ્પના સહેજ થઈ શકે તેમ છે. આ નાડીઓને કેવી રીતે ઉઘાડવી એના વિષયમાં અંશોમાં પુષ્કળ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. આ વિષયમાં બાર વર્ષ સુધી યોગનો અભ્યાસ કરેલા એક પુરુષને ‘રામે’ એવું રહસ્ય સમજાવ્યું; ત્યારે બીજેજ દિવસે તેણે આવીને કહ્યું કે “આટલા થોડા સમયમાં મને બહુ સાધ્ય થયું; અને પહેલાંના કરતાં ધ્યેયની સમીપ હું વિશેષ પહોંચી ગયો છું.” સુપુંગ્લા નાડી કેમ ઉઘાડવી એવા વિચારોમાં જે લોક પોતાનો કાલક્ષેપ કરે છે તેઓ આટે માર્ગજ આલ્યા જાય છે. અત્ર ઉદરમાં જાય છે; પ્રાણવાયુ અને જઠરસનો સંયોગ થાય છે, અને છેવટે અક્ષ માર્ગમાં જઈને સર્વ શરીરનું પોષણ કરે છે. આ સર્વ ક્રિયા કેવી રીતે થાય છે એ સમજવાની આવશ્યકતા નથી. અત્ર જેવી રીતે પોતેજ પોતાના કાર્યની સંભાળ રાખે છે, અને જેમ પાચનક્રિયામાં અમારે કોઈ જાતની ફિક્કર કરવા જેવું કે સંભાળ અને ખટપટ કરવા જેવું નથી હોતું; તેવીજ રીતે જ્યારે સાક્ષાત્કારની તીવ્ર ઇચ્છા થાય છે, ત્યારે હઠયોગમાંથી તમને કાંઈ પણ લાભ થવાનો નથી. તમે યોગ્ય દિશામાં પ્રયત્ન કરો; એટલે સર્વ માર્ગ ખુલ્લા-સ્પષ્ટ થઈ જશે. શ્વાસના નિરોધ જેવા નિર્ઘટક વિષયમાં સમય ન ગાળો. આવો વિધિ આવશ્યક નથી. પ્રાણનો નિરોધ થયો એટલે મનનો સંયમ થયો એમ નથી. એકલો એજ માર્ગ ગ્રહણ કરીને કોઈએ પોતાનું મન એકાગ્ર કર્યું નથી. માત્ર શ્વાસનો નિરોધ કરવાથી મન તાબે થશે એમ સમજવું એ ભૂલ છે;—એ ખોટું તર્કશાસ્ત્ર (Logic) છે. માત્ર શ્વાસનો-પ્રાણનો નિરોધ કરવાથીજ મનનો નિરોધ થાય છે એમ માનીને તે પ્રમાણે કરવા ઘણાઓ પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ પહેલાં મનનો નિરોધ કરો એટલે પ્રાણનો નિરોધ આપો-આપજ થઈ જશે.

‘રામે’ તો બીજી રીતેજ શરૂઆત કરી હતી. લોકોની સૂચનાને ન ગણીકારતાં લોકવિરૂદ્ધ માર્ગે તેણે પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેણે આ વિષયનો અભ્યાસ પ્રચલિત પ્રણાલિકા પ્રમાણે નથી કર્યો. પહેલાં તેણે મનનો નિરોધ કર્યો એટલે પ્રાણનો નિરોધ એની મેળેજ થઈ ગયો. ‘રામે’ એક દહાડો એક તળાવમાં ન્હાતાં ન્હાતાં ડુબકી મારી. બીજા મિત્રોએ પણ તેમજ કર્યું. થોડી વારમાં તે બધા બહાર નીકળી આવ્યા અને જુએ છે તો ‘રામ’ મળે નહિ. તેઓને ઠાગ્યું કે ‘રામ’ ડુબી ગયો હશે અથવા તો તેને કોઈ મગર ગળી ગયો હશે. તેઓ બહુ ભયભીત થઈ ગયા. પણ થોડીવારમાં ‘રામ’ પાણીની સપાટી ઉપર આવ્યો અને ઇચ્છાશક્તિ પ્રમાણે શ્વાસનો નિરોધ કરી શકાય છે એમ સિદ્ધ કરી આપ્યું. અંતઃકરણની એકાગ્રતાવડેજ સાક્ષાત્કાર કરવાનો-ઈશ્વરનું તાદાત્મ્ય સાધ્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરો. શ્વાસ અથવા પ્રાણ તો તમારો નોકર છે. સમસ્ત વિશ્વના પ્રાણ તમારી અધીનતા ભોગવે છે. “મારો કીકો” “મારો અચુ” એમ કહીને મા બાપ પોતાના બાળકને નાનું બાળકજ બનાવી (દેહાત્મભાવનામાં) રાખે છે, પણ તમે એવા સ્વપ્ન-ભ્રમમાંથી જાગૃત થાઓ.

હું ઈશ્વર છું, એ ભાવના જાગૃત કરો. વિશ્વના સ્વામી ! બ્રહ્માંડના નાયક ! એ મુખ્ય સત્યનોજ તમારે અનુભવ કરવો જોઈએ. સૂર્યોનો સૂર્ય, પ્રકાશોનો પ્રકાશ; તેજ હું છું; એ સત્યને અનુભવો. શું તમે નરનારી કે રાયરંક કે શ્રીમંત કે ગરીબ છો કાં ? તમારી એવી ભાવના થઈ એટલેજ તમે તેવા બન્યા છો અને “હું ઈશ્વર છું” એવી ભાવના કરો એટલે ઈશ્વરજ થઈ જશે. મક્કાનને અણવામાં બહુ વાર લાગે છે પણ તોડી પાડવામાં તો થોડોજ સમય લાગે

છે. દેહભાવરૂપી તુરંગ બાંધવામાં તમે બહુજ વખત લીધો છે, પણ હવે એને તોડી થાડો તમે તો દેવોના દેવ છો. ખસ દેવનો-આત્માનો-તમારા સ્વરૂપનો હવે અનુભવ કરો. પ્રા-
શોના પ્રકાશરૂપ તમારા સ્વરૂપને અનુભવો. જુઓ તમારી સમક્ષ અનેકે બ્રહ્માંડો પાથરી મૂક્યાં
છે. ઉગતો સૂર્ય ક્ષિતિજપર આવ્યો હોય તે પહેલાં પર્વતનો દેખાવ મનને બહુજ પ્રસન્ન અને
ઉત્તત કરે તેવો હોય છે. એટલે મન ત્યાં ચડ્યા પછી એ આનંદગિરિના ઉચ્ચ શિખરપરથી
નીચે ઉતરશેજ નહિ. ગિલ્લીને જેમ આપણે ઠંડાવતી એકવાર ઉછાળીએ છીએ, અને પછી
નીચે આવવા માંડતાં બીજે ઘા મારીને ઉચે પાછી ઉછાળી દઈએ છીએ; તેવીજ રીતે મનને
થોડું ઉન્નત કરીને આધ્યાત્મિક વાતાવરણમાં ફેંકી દો; એટલે તે ઇશ્વર પાસેજ પહોંચી જશે.
પક્ષીઓનું મંત્રુલ સંગીત, વાગુની શીતલલહરિ, ઉલ્લાસકારક હવા, ઝરણાનું બળબળ વહેતું
એની સાહચર્યથી મન સ્વાભાવિકપણેજ ઉન્નત થઈને પ્રસન્નતા પામે છે. એ પ્રસન્નતાની
ઉન્નતિ પામ્યા પછી અંતઃકરણપૂર્વક પ્રણવમંત્રના ઉચ્ચારણથી-એ ગાનથી મનને એ પ્રસન્ન
વાતાવરણમાં-ઇશ્વરમાં-આત્મામાં પહોંચાડી દો.

આમનામાં-આત્મરચિમાં દ્વેતદ્વિથી નહિ પણ પૂર્ણ અદ્વેત દ્વિથી જુઓ કે હુંજ પરમાત્મા
હું; આત્માજ પરમાત્મા છે; હું તેજ હું. હિંદુસ્તાનના અસુક પ્રદેશમાં સ્ત્રીઓ પોતાના અંજુ-
કામાં નાનીરી આરસી રાખે છે અને ન્યારે મોટો આયનો પાસે નથી હોતો ત્યારે ઘડી ઘડી
એ નાની અંજુકી-આરસીમાં પોતાનું સુખકમળ જુએ છે. પોતાનો ચહેરો તો પોતામાંજ છે
અને બહાર આરસીમાં જુએ છે તે પણ પોતાનોજ ચહેરો છે, અને તે પોતાનો ચહેરો પોતાની
પાસેજ છે એમ યાદ રાખે છે. તેવીજ રીતે સૂર્ય આપણો આત્મા છે; હું સૂર્યોનો સૂર્ય છું;
સૂર્ય મારો આત્મા છે; સૂર્ય મારી છાયા છે; હુંજ પ્રણવનો અર્થ છું. વાણી, હોઠ, લાવળ,
કાન એ બધાં આરસીની પેઠે સાધન હોઈ આપણા નિઃસ્વરૂપનેજ દર્શાવે છે.

“ બેટા, અહીં આવ ” તમારા આવા સાદા શબ્દોમાં તો શક્તિજ નથી; પણ થોડો મળ
ફર રહેલું અને જેને મળવાને તમે આગુર થઈ રહ્યા હો એવું બાળક તમારી દૃષ્ટિએ પડતાં તો
“ બેટા, અહીં આવ ” આવા શબ્દો તમારી નસેનસમાંથી, શેરેશેમમાંથી નીકળી પડે
છે. તમે દોડીને તેની પાસે જાઓ છો; અને પકડીને લેટી પડો છો. આજ તમારા અંતઃકર-
ણની લાવળાની આવી છે; અહીં જોળખાણ આમાંથી નોઈ શકાય છે. શરીરના શેરેશેમમાં
જેનું ગાન કરે. પ્રથમ સાવકાશ શરૂ કરે. પહેલાં જનિ કંઠમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે; પછી
હૃદયમાંથી અને ધીમે ધીમે કરતાં મેરુદંડનાં પૃથ્થ ભાગમાંથી ઉચ્ચારણ કરવા માંડે, પછી ત્યાં
વિદ્યુત શક્તિનો આઘાત થવાથી સુપુષ્ણ (?) એની ઝેળેજ જન્યૂત થઈ જશે. આસોન્દ્રીસ
તાલબળ ધઈ જાય છે અને રોગનાં બીજ લસ્ટીભૂત થાય છે. ચંદ્રનો જેવો સૂર્યની સાથે સંબંધ
છે, તેવોજ સૂર્યનો તમારી સાથે-આત્મા સાથે સંબંધ છે, એમ વેદાન્ત કહે છે. ચંદ્ર તરફ
જેતાં બાહ્યદૃષ્ટિએ તેનો પોતાનો પ્રકાશ જણાય છે; પણ વસ્તુતઃ ચંદ્રનો પ્રકાશ સૂર્યમાંથીજ
આવે છે. તેવીજ રીતે સૂર્યમાં પણ તેનો પોતાનો પ્રકાશ જણાય છે; પરંતુ તે પ્રકાશ અને
વૈજ્ઞાન્ય એ સર્વ તમારા પોતાનામાંથીજ તેનામાં આવે છે.

સ્વપ્રમાં તમે અનેક પદાર્થો જુઓ છો. હવે સાધારણ રીતે પ્રકાશવિના કશુંજ દેખાતું
નથી; અને સ્વપ્રમાં કોઈ પણ જાતનો પ્રકાશ નથી; ત્યારે સ્વપ્રમાં હીરો દેખાડનાર પ્રકાશ
ક્યાંથી આવે છે ? તે પ્રકાશ કોનો ?-જેજ આત્માનો પ્રકાશ સ્વપ્રમાં દેખાતો સૂર્યનો પ્રકાશ જે

તમારો છે, તેમ તમારા પ્રકાશવટેજ સૂર્યનો પ્રકાશ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. આ પ્રમાણે વેદાન્તની ભાવના છે. આ જડ સદિમાં સૂર્ય પ્રકાશનો-જ્ઞાનનો ઘોતક છે. એટલે કે સૂર્યપ્રતિ દૃષ્ટિ કરવાથી, હું પ્રકાશનો-જ્ઞાનનો પ્રકાશ છું; એમ લાગે છે. સૂર્ય રાત્રિનો પણ ઘોતક છે. તે સર્વ ગ્રહોને પોતાની આસપાસ ફરવે છે અને સર્વને જીવન આપે છે.

પ્રણવનો સાક્ષાત્કાર કરવાની ધીજી રીત.

$$ૐ \cdot \left\{ \begin{array}{l} અ = નિત્ય, ત્રિકાલાબાધ્ય સત્તા (સત) \\ ઉ = પ્રકાશ, જ્ઞાન, ચૈતન્ય (ચિત) \\ મ્ = આનંદ, સુખ (આનંદ) \end{array} \right\} \text{ સમિચદાનંદ.}$$

એ સંકેતલિપિ પ્રમાણે જોઈએ તો પ્રણવ (ૐ) સૂર્યમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખેલ છે. આ પ્રણવ (ૐ) અને સૂર્ય એ જડ ઘોતકરૂપે લખેલા અક્ષરની પેઠે ભારી પ્રતિમા છે.

સૂર્ય સૌંદર્યનો પણ ઘોતક છે; સર્વ ગ્રહોને તે પોતાના લણી આકર્ષે છે. તે કેવો તેજ-પુન્ અને પ્રકાશમાન છે! એ આનંદનો પણ ઘોતક છે.

હું સત્ય, વૈભવ, આનંદ છું; જોનો અનુભવ કરો. સર્વ ગુણ ધર્મ મારામાંજ છે. તે હુંજ છું; સમિચદાનંદ હુંજ છું; સૂર્ય તો મારી વાંકી ચૂંકી પ્રતિમા છે. હું પ્રણવની ઉપાસના નથી કરતો; પ્રણવજ માફ લેજન કરે છે. હું તો કુટસ્થ અને સનાતન છું, પોતાના સર્વ ભાગ વિભાગ દેખાડવા માટે અને પોતાનું સર્વસ્વ વ્યક્ત કરવા માટે આ સમસ્ત વિશ્વ મારી આસપાસ ફર્યા કરે છે. સૂર્ય મારા માટેજ મારી સમક્ષ પ્રકાશે છે. ખ્રિસ્તનું અંતઃકરણ, શેક્સપિયરનું લેખન અને પ્લેટોનું મન એ સર્વ મારા વૈભવમાંથીજ પાવણ મેળવે છે અને મારા પ્રકાશનુંજ પ્રાશન કરે છે. લોકો એમ સમજે છે કે સૂર્યને લીધે સર્વ સ્નાયુ હાલે ચાલે છે અને સર્વ કાર્ય થાય છે, પણ એ સૂર્ય તમારી દિવ્ય સત્તામાંથીજ બધું બળ મેળવે છે.

સૂર્યોના સૂર્ય-પ્રકાશોનો પ્રકાશ આત્મામાંજ નિવાસ કરો. મારા સત્તાસાગરમાંથીજ સર્વ હાકરિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. હું બાદશાહોનો બાદશાહ-શહેનશાહ છું. સર્વ ભૂપાલોના રૂપમાં, પુખ્તોના રૂપમાં હુંજ પ્રકટ થાઉં છું. સૂર્યકિરણમાં હુંજ રિમત કરું છું, વીરોના સ્નાયુમાં હુંજ વ્યાપાર કરું છું. સર્વજ મારી ઈચ્છાજ પરિપૂર્ણ થાય છે. મારા સામ્રાજ્ય અને વૈભવમાંથીજ પ્રત્યેક પ્રાણીને જીવન મળે છે, અને પૃથ્વી પણ તેવટેજ સૂર્યની આસપાસ ફરે છે.

કુવિચાર અને ઐહિક વાસનાને મારી પાસે આવવાનો કરો હક્ક નથી. કોધ, લોભ ઇત્યાદિ ક્ષુદ્ર મનોવિકારને મારા પવિત્ર સાન્નિધ્યમાં આવવાનો અધિકારજ નથી. ઉચ્ચ અને નીચ સર્વમાં હું વ્યાપ્ત છું. પ્રેક્ષક, નટ તેમજ સૂત્રધાર હુંજ છું. ઇચ્છામાં છુંજ છું. અત્યંત નીચમાં પણ હુંજ છું. હું સર્વસ્વ છું. તમારો વાસના વિષય પણ હુંજ છું. ઘનગર્જનામાં પણ હુંજ ધ્વનિ કરું છું. સમુદ્રમાં હુંજ તાંડવ કરું છું. ક્રાંતિલન, ન્યૂટન, દેવવરીન, ઇત્યાદિ પ્રેષિતપ્રાણોનાં હૃદયો હુંજ છું. ઉપવન અને દરરોનું ઉદ્ગમસ્થાન મારા સિવાય ખીલું કોઈ નથી. આવા પ્રકારની ભાવનાથી ઝંકરનો-પ્રણવનો-અર્થ ઉપર પ્રમાણે સમજ લેજો. કમ સાદોજ છે. પ્રણવનું જ્ઞાન કરો; અર્થને આચરણમાં મૂકો અને ઈશ્વર પ્રમાણે વર્તન કરો. ક્ષુદ્ર વાસનાને આધીન થઈ જવું એટલે શન્યતાની નિશાની છે. આત્મવૈભવ અને વિનયશ્રીમાં આવો,

ઐહિક વાસનાને લીધે જ્યારે તમે કુદ્ર અને વ્યગ્ર થઈ જાઓ છો ત્યારે પ્રણવગાન નથી થઈ શકતું એ નક્કી છે.

સુપુરુષા, સહસ્રહસ કમળ ઉઘાડવું, ઈત્યાદિ વાતોમાં સમય ન શુભાવશો. તમને સર્વ પ્રાપ્ત થશે. તમારી પ્રગતિ ખૂબ વિલક્ષણ થશે. ચિંતા, ભય, અને અસ્વસ્થતાથી પર પડોંચો. સર્વ જ્ઞાન તમને પ્રાપ્ત થશે. સર્વ વિન્ધ તમારી પાસે સ્વતઃ આવવા માંડશે. અત્યેક પદાર્થ તમારે શરણે આવશે. વાંકાચૂકા અને આડઅવળા માર્ગને ત્રહણ ન કરશો; તેમ ઠરવાથી તમને પશ્ચાત્તાપ થશે.

ૐ

ૐ

ૐ

૨૧-જગતનો પ્રારંભકાળ

સફળ હરશે અને સ્ત્રીઓરૂપ એ પ્રેમ સ્વરૂપ પરમેશ્વર ।

ઘણી વખતે 'જગતનો પ્રારંભકાળ કયો ?' એવો પ્રશ્ન વિચારવામાં આવે છે. આ પ્રશ્નનો અર્થ એજ છે કે જગતની શરૂઆત કયે વખતે થઈ ? સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં તો આ પ્રશ્ન પોતેજ હાસ્યાસ્પદ ઠરે છે. જગત કયાંથી પેદા થયું ? આકાશની-દિશાઓની-શરૂઆત કયાંથી થઈ ? આ પ્રશ્નોના ઉત્તર આપવાનો યત્ન કરવો હોય તો ભલે બીજા ચતુર મનુષ્યો કરે અને તેજ પ્રમાણે જગત કેવી રીતે નિર્માણ થયું એ પ્રશ્નને નિર્ણય કરવાની જોને જરૂર હોય તે ભલે કરે. મારે તો એવા સવાલ જવાબો માટે કંઈ કરવાનું છેજ નહિ. હું તેના વિચારોની માથાકુટ કરવા બેસતો નથી. ઘણાએ લોક એવા પ્રશ્નોની માથાફાટ કરવામાં વખત ગાળે છે, પણ તેમાંથી કૃષ્ણ શું થવાનું ? વિચારતાં વિચારતાં એ પ્રશ્નો મુખી પહોંચ્યા એટલે એવી શંકાઓ અને પ્રશ્નોના પૂછનારની અવસ્થા, જાણે કે હુલેલ પથ્થરની દિવાલ પોતાની સામે આવીને ઉભી હોય અને અટકી જતું પડે, તેવીજ થાય છે.

ધારો કે મારા હાથમાં આ એક ચીમટો છે. એ ચીમટાથી આ કે પેલી ચીજ પકડી શકાય છે, પણ તે ચીમટો પોતાને જાલનારા હાથની તરફ વળીને તે હાથને પકડી શકે એમ તો નથી જ. એજ ન્યાયે કાળ, દેશ અને નિમિત્ત એ ત્રણે પદાર્થવડે આ નામ-રૂપાત્મક જગતના પદાર્થો જાણી શકાશે ખરા, પરંતુ જગતથી પર એવો જે આત્મા છે તે તો નામ અને રૂપથી રહિત હોવાથી એ સાધનોવડે જાણી શકાય તેમ નથી.†

અતીન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાનેન્દ્રિયોને શી રીતે થાય ?

એક વખતે એક ઔષધશાળામાં ચાર મનુષ્ય આવ્યાં. તેમની આંખમાં જન્મથીજ ઓતીઆ પડ્યા હતા. શસ્ત્રપ્રયોગથી તેઓને તે દહાવવાના હતા. તેઓને બિલકુલ સૂઝતું નહોતું. તેઓને નસીબે પાત્ર બાકીની ચાર ઇન્ડિયોથીજ સર્વ કામકાજ કરવાનું સંભાલવું હતું. એક સમયે તે મનુષ્યોને એ આરીના કાચના રંગ બાજત તંકાર પડી. એક કહે મારે દીકરો કોલેજમાં શીખે. રંગ પછી અહીં આ આવ્યો હતો, તે આ કાચનો રંગ પીળો કહેતો હતો, તેથી હું કહું છું થી. દેલા યંત્રના રંગ પીળોજ હોવો જોઈએ. બીજો બોલ્યો: મારા ભાઈ શહેર સુધારાઈ ખાઈ આવે છે, તેઓ પરમ દિવસે મારે ત્યાં આવ્યા હતા, એમણે આરીના કાચને લાલ રંગના, પદ્મ રંગના. તેઓ ઘણા કાબેલ અને માહિતીવાળા છે. ત્રીજો બોલ્યો: મારે ભત્રીજો કોલેજે ગયા પંચકનું કામ કરે છે, તે મને મળવા આવ્યો ત્યારે એ કાચને લીલા રંગનો કહેતો હતો. ચોથો મોટો માણસ કદિ જોઈું બોલેજ નહિ. ચોથા માણસે પોતાના કોઈ જાળ-ખિતાનું કંઈક આપી કાચને જાળુકીઆ રંગનો કહ્યો. આ પ્રમાણે મતભેદ પડવાથી તે કાચના રંગની કો

* શાંતિ, તારિખ ૬ ફી એપ્રિલ સને ૧૯૦૪ ને રોજ આપેલ બાપુજી.

+ ને હંચિકલ્પમનન્તં વ હેતુ દદ્યન્ત વર્જિતમ્ ॥” શ્લોક.

ઐહિક વાસનારે તેઓએ એ કાચને જીભથી ચાટી નેયો, પણ જીભે તો સ્વાદ જણાય, કંઈ થઈ શકતું જ નહિ. પછી તેઓએ એ કાચને ખખડાવી નેયો, પરંતુ ખખડાવાથી તો કાનવડે

સુપુર જણાય; કંઈ રંગ જોઈ શકાય નહિ. તે પછી તેઓએ તે કાચને ઝુંધ્યો; પણ નાકથી ગ્રામ થઈ માલૂમ પડે, રંગ જોવાય નહિ. રંગ તો ચક્ષુવડે જ દેખાય, પણ એકે જણને ચક્ષુ સર્વ નહિ, એટલે જીભ, નાક, કાન અને ચામડી, આ ચાર જ્ઞાનેન્દ્રિયોથી કાચનો રંગ શી તાતે પરખી શકાય? ઇન્દ્રિયોવડે આ જગતના કારણરૂપ બ્રહ્મને જાણવાનો આપણો યત્ન પણ એવીજ ભૂતનો છે. ઇન્દ્રિયોવડે સર્વ વ્યાપક અને અનન્ત બ્રહ્મનું જ્ઞાન મેળવવું એ કેટલું અસંભવિત છે? તેમ થાય તો બ્રહ્મને પોતાનું અનંતપણું છોડી દઈ જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિષય થવું પડે. પણ એમ થવું એ ત્રણ કાળમાં અસંભવિત જ છે. અદ્વૈત આત્મજ્ઞાન એટલે કે પરમાત્મ સાક્ષાત્કાર થયા સિવાય બ્રહ્મના અનંતપણાનું જ્ઞાન થઈ શકતું જ નથી.

જીઓ, આ મારા હાથમાં એક હીવાસળી લઉં. હાથ સાથે સરખાવતાં તે બહુજ નાની અને જડ છે; અને તેથી તે પોતાને પકડનાર હાથને જાણી શકશે નહિ. એજ પ્રમાણે જ તથી પર અને અમાપ એવું જે પરમાત્મતત્ત્વ કે જે ઇન્દ્રિયોનો વિષય નથી—જે ઇન્દ્રિયોથી પર છે, તેને ઇન્દ્રિયો કદિ પહોંચી શકનાર નથી. ઉપરના દૃષ્ટાન્તમાં વિના ચક્ષુએ કાચનો રંગ જોવાના યત્ન જેવેજ ઇન્દ્રિયોવડે આત્માને જાણવાનો પ્રયત્ન છે; એ આંધળાઓની પાસે રંગ જોવાનું સાધન જે આંખો જોઈએ તે તો હતી જ નહિ, એટલે દરેક જણ ગમે તેવું પ્રમાણ આપી પોતાનું મત અજીજન કરતો હોતો.

નાના નાના ટુકડા કરી નાંખે છે અને તપામે છે, પણ પ્રકાશનો પત્તો મળતો નથી. વળી તે સળીનો ઝીણો ભૂકો કરી તપાસે તોપણ અગ્નિ-પ્રકાશ જડતો નથી. આવીજ રીતે આત્માને શોધવાને માટે કોઈ શરીરના ટુકડે ટુકડા કરીને તપાસે તોપણ ચેતન્યનો પત્તો લાગશે નહિ. હાડકાંનો ખારિક ભૂકો કરી ભૂજો, પણ જીવનનું મૂળતત્ત્વ તેમાંથી જડી શકશે નહિ. આટલી મહેનત કર્યા પછી તે સ્વાભાવિકજ ઓલી ઉઠે છે કે, “હું-પણ” અર્થાત્ આત્મ તત્ત્વ-રૂપી સદ્વસ્તુ હોવી તો ભેધએજ, પણ તે વસ્તુ બાણી શકાય એવી નથી. નારિતકવાદીનું આ વચન તેની દૃષ્ટિથી ઘરોબરજ છે. તેની બુદ્ધિના પ્રમાણમાં તે ઘરોબરજ છે. તેને વ્યવસ્થિત-વ્યાવહારિક જ્ઞાન ઉત્પન્ન થએલું છે ખરું, પણ વ્યાપક સમષ્ટિજ્ઞાન-પ્રદક્ષિણ થએલું નથી. પોતાની અહંવૃત્તિના વ્યવસ્થિતજ્ઞાનવડેજ જગતમાં વ્યાપેલું અવિનાશી અનંત તત્ત્વ કેવું છે તે સમજવાને તે પ્રયત્ન કરે છે; પણ એ તો બુદ્ધિજ છે કે તે તેનાથી બાણી શકાવાનું નથી. વ્યાવહારિક સારાસાર વિચારશક્તિની એવીજ સ્થિતિ થાય છે. આ જગતમાં વ્યાપ્ત એવું કોઈ અવ્યય અને અવિનાશી તત્ત્વ છે, એટલુંજ માત્ર એ વિચારશક્તિથી સમજાય છે; પણ તે તત્ત્વ પોતે શું છે એ વાત વ્યાવહારિક વિચારણથી સમજી શકાતી નથી. જેમ કોઈ પાછળથી આવી મારી આંખે પાટો બાધે તો હું બાણું કે તે કોઈ માણસજ હશે અને તે રેનેહીજ હોવો ભેધએ, કારણ કે કોઈ અભવ્યુ-પરજન આવી એધા કરી શકે નહિ. અતુમાનથી તો માત્ર એટલુંજ જ્ઞાન થઈ શકે, પણ તે કોણ હશે અને કેવું હશે? તેનું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય નહિ, જેમ કોઈ માણસ ભીંતમાં દડો મારે તો તે ભીંતમાં પેસીને તેની પાર જઈ શકતો નથી, પણ અકુળાધને પાછાજ પડે છે એવીજ ગતિ વ્યાવહારિક વિચારશક્તિની થાય છે. ઇશ્વર એવીજ સ્થિતિ વિચારશક્તિની થાય છે. આપણી મર્યાદિત-સંકુચિત વિચારશક્તિ અનંત પ્રદક્ષિણ પ્રવેશ કરવાને અસમર્થ થાય છે. એ અસમર્થપણું તેજ સર્વથા યથાર્થ છે, કારણ કે જે પ્રદક્ષિણ જ્ઞાન આપણને થઈ શકે તો તેનું ‘એકમવાદિતીયમ્’ એવું જે વર્ણન છે તેને બાધ આવે, અને પ્રદક્ષિણ અને તેને બાણીનાર આપણે બને પ્રદક્ષિણ નહિ એમ કહે, તથા અદ્વૈતભાવ ટળી તત્કાળજ દ્વૈતભાવ થાય. કેવળ સર્વાત્મજ્ઞાનથીજ વ્યાપક અનંત પ્રદક્ષિણ સિદ્ધ થઈ શકે છે.

સત્સંગનો મહિમા.

હવે ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર-આત્માનુભવ શી રીતે થાય છે તેનો આપણે વિચાર કરીએ. એ વિચારતાં પહેલાં એકાદ નાના બાળક વિષે થોડો વિચાર કરી લઈએ. નાના બાળકને ‘હું’, ‘મારું’, ‘તારું’ કે આ જગત એવી કશી વૃત્તિ થતી નથી, તેમ તેનું ભાન પણ તેને હોતું નથી. તેને પોતાના વિષેનું-વ્યવસ્થિત જ્ઞાનજ નથી, તો સમષ્ટિ જ્ઞાનની તો વાતજ શી ? ધારો કે આપણી પાસે એવું કોઈ એક બાળક છે. હવે “એ બાળકને સમજાવું નથી તે આવવા દો, પછીજ હું તેની સાથે બોલવા લાગીશ,” એવો વિચાર આપણે કરીશું ખરા ? નહિજ, તેને પોતાની આબુખાબુની વસ્તુઓનાં નામ આવડે, તેનું જાણખાણ થાય, તે પછીજ આપણે તે વસ્તુઓની સમજણ તેને પાડીશું, એવી ધારણા આપણે કરીએ છીએ ? નહિજ. બાળક નાનું હોય છે ત્યારથીજ આપણે તેનું નામ પાડીએ છીએ. તેને ‘ગોવિંદ’ ‘રમેશ’ આદિ નામથી બોલાવીએ છીએ. ઘરનાં ચોટરાં પણ તેને તેજ નામથી બોલાવે છે, જાણખે છે, અને તેની સાથે જુદી જુદી ચીજો અને નવાં નવાં માણસોની વાતચીતો કરે છે. આ ચીજો છે અને આ વસ્તુ મીઠી છે એમ તેને કહે છે. અમારું બાળક કેવું હોંશી

આવડતવાળું અને સમજાણું છે? આયું આયું કહીને તેને બોલ બેટા, ‘મા’ ‘બાપા’ બોલ, એમ બોલીને આપણે તેને બોલતાં શીખવાડીએ છીએ. થોડોક વખત જતાં બાળક મોટું થતું જાય છે; અને તેને તોતડું, કાણું, કાણું બોલતાં આવડે છે. આમ તેમ રમતાં, ફરતાં તેને આવડે છે. ‘મા’ ‘બાપા’ શબ્દો તેને કાને વારંવાર પડતા હોવાથી, તે શબ્દોનું અનુકરણ કરી તે બોલવા ચત્ત કરે છે. દીકરા ‘બાપા’ બોલવા લાગે છે. એટલે બાપ દીકરાને ‘અહીં આવ’ કહે છે. આ બાપનું ‘અહીં આવ’ બોલેલું બાળક થોડું સમજે છે? પણ બાપ પોતાના હાથ લાંબા કરી હસતે મહેંએ, ગોટા ઉમંગે તે બાળક તરફ ભેટો હોય છે, તે ભેંઈને બાપા પોતાને બોલાવે છે, એવું તે બાળકને સમજાય છે; અને તેથી તે તેની પાને જાય છે. એ પ્રમાણે જેમનામાં વ્યવસ્થાન જાગૃત થયું છે એવા વડીલોના સહવાસ-પરિચયથી બાળકનું સામાન્ય વ્યવહારજ્ઞાન વિકાસ પામતું આપણા ભવામાં આવે છે. એજ ન્યાયે વિશ્વમાં જે સર્વ ભૂત માત્રને આત્મામાં ભુજે છે યાને જેમને આત્મસાક્ષાત્કાર થયો છે, એવા સત્પુરુષોના સહવાસથીજ આત્માના સત્ય વ્યાપક સ્વરૂપને સાક્ષાત્કાર-અનુભવ થઈ શકે છે. સહવાસ વા સંગતું કેવું બળવાન પરિણામ આવે છે એ તો આપણા અનુભવની વાત છે. કોઈ કલેશી અને દુઃખીની સોળતમાં રહેવાથી આપણને પણ ઉદ્દેગજ થાય છે અને કોઈ ગમ્મતી, ઉદ્દાસીના સહવાસ અને સંગથી આપણને પણ ઉદ્દાસ અને આનંદ થાય છે. એજ પ્રમાણે સત્સંગનું કૃપા પણ સમજાણું. કોઈ તરવડરી મહાનુભાવના ગ્રંથો વાંચવાથી, તેમની સાથેની પ્રત્યક્ષ વાતચીતથી, કિંવા વિશ્વની અલૌકિકતા તથા સુષ્ટિસૌન્દર્ય ભવાથી પણ આત્માનુભવ જાગૃત થાય છે. બાપ દીકરાને ‘ગોવિંદ’ ‘ગોવિંદ’ કે ‘રમેશ’ કહી બોલાવે છે; અને તે ગોવિંદ વા રમેશ થાય છે. તેને ‘રામ’ કહી બોલાવીએ તો તે રામ થાય છે. શું એમ થતું નથી? તેજ સુજળ ઝોરકમાં ઊકરાં જ્યાં ઉઘી ગયાં હોય ત્યાં જઈ, ‘ગોવિંદ’ કહી હાંક મારીએ તો ગોવિંદજી જગીને જવાબ આપે છે. ‘રામ’ જવાબ આપતો નથી. ‘રામ’ તો ઉધાળ કરે છે.

અમત્કારમાં શું આવી ગયું?

આત્મજ્ઞાનીને અથવા સમ્યગ્જ્ઞાનીને કેટલીક વખતે એમ કહેવામાં આવે છે કે “અહો મહાત્મજ! આપને ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર થયાતું આપ કહો છો ત્યારે તો આપ અગ્નોને કાંઈ ચમત્કાર કરી બતાવો. આ આયું વિશ્વ ઈશ્વરે સરભસું, પણ તમારાથી તો એક તરખણુએ પેદા થતું નથી. આપને જ્યારે ઈશ્વરપણાનું અભિમાન છે ત્યારે આપનામાં તેવી કોઈ આવડત વા દિવ્ય શક્તિ હોય તો તે પ્રત્યક્ષ કરી બતાવો.” પણ આયું કહેવું એ અખોઈભરેલું છે. ઇસુ ખ્રિસ્તને પણ આમ લાલચમાં લપેટવાનો પ્રયત્ન નહોતો કરવામાં આવ્યો? સેતાને તેમને પર્વત ઉપરથી પડતું મૂકવાનાં વચનો કહીને શું લલચાવ્યા નહિ હતા? જુસસે તેનાં ગેંણાં ટોંણાની પરવા નહિ કરતાં એટલોજ ઉત્તર આપ્યો હતો કે, ‘જા અહીંથી, હુંજ પડતું મૂક’. ઇસુ પોતે શક્તિમાન હતા, પણ તે શક્તિ શું એક શ્રદ્ધા વિનાના નાસ્તિક આગળ નિષ્કળ વાપરી બતાવે એવા હતા? નાસ્તિકો આગળ ગમે તેટલા અમત્કારો કરી બતાવો, પણ તેઓ થોડાજ પલળવાના કે વળવાના? તેમને પોતાને આત્મસાક્ષાત્કાર થયા વિના સર્વ ફેકેટજ છે. આપણે કહીએ

* તદ્વિજ્ઞાનાર્થં ઇ પુરુષેવામિગચ્છેત્ । સમિત્વાભિઃ શ્રોત્રિયં દ્વદ્વાનિપ્રપ્ ॥ મુળકોપનિષદ્ સં. ૨-૧૨

તદ્વિદિ પ્રણિવર્તેત્ત્વં પરિવ્રજેત્ત્વં સેવયા । ઉપદેશ્યન્તિ તે જ્ઞાનં જ્ઞાનિનસ્તત્ત્વદાશ્નિઃ ॥ ગોતા. જ. ૪-૨૪

કે 'હું' ધ્વિર છું' પણ આનો અર્થ શું ? શું આ જડ શરીર ધ્વિર છે ? નહિજ. ત્યારે આ મન ધ્વિર છે ? તે પણ નહિ. મન ધ્વિર શી રીતે થાય ? આનો આશય નીચે સુબળ છે.

કલ્પના કરો કે, કોઈ એક મનુષ્ય એમ. એ. ની પદ્ધતિ ધરાવે છે અને કોઈ એક માણસ સળ છે તેને સળની પદ્ધતિ મળેલી છે. આ બંને દાખલામાં એમ. એ. અને સળની પદ્ધતિઓ તો તેમનામાં માત્ર આરોપાયલીજ હોઈને તે માત્ર ગહારની વ્યાવહારિક કે સાંસારિક ઉપાધિઓ જ છે. તેજ પ્રમાણે "આ સાપ કાળો છે." આમ હું બોલું, તેમાં કાળાપણું એ તો માત્ર સાપના શરીરનોજ રંગ છે. એમાં કાળાપણાના રંગનું સાપમાં આરોપણું કર્યું કહેવાય. પણ હું જ્યારે સાપને રજજી (દોરડું) કહું ત્યારે તો 'સાપ' અને 'દોરડા'નો સંબંધ, 'કાળાપણું' અને 'સાપ' ના સંબંધના કરતાં જુદીજ તરેહનો થયો. "હું સળ છું" એમાં "સળ" એ તો માત્ર ઇલાકાબ અને અધિકારનુંજ નામ છે, એ સળ તો માત્ર પદવીનુંજ નામ છે, પણ 'હું' ધ્વિર છું' એનો અર્થ કંઈ આ મારો કુદ્ર દેહ, મન કે અહંકાર એજ ધ્વિર, એવો થતો નથી. જેમ દોરડામાં સાપની તો માત્ર ભ્રમણા અથવા લાસજ છે, અને ખરેખર તો તે દોરડુંજ છે; તેમ આ શરીર, મન, અને અન્ય લાસમાન થતા નંથર પદાર્થોમાં જીવે કલ્પી લીધેલી અહંતા અને મમતા પણ અસત્ય જ છે. અનિદાથી થએલો લાસ યાને ભ્રમણાજ છે, જનલ છે, મુગજળ છે. મામ ધ્વિરજ સત્ય છે. હું કેવળ તેજ ધ્વિર છું. કેવળ ધ્વિર, અનન્ત, સચ્ચિદાનંદ વ્યક્તિત્વમ્ પ્રહા જ ખરેખર છું.

આ સિદ્ધાન્તને વધારે ખુલાસા સાથે સમજાવવા માટે આપણે સમુદ્રનાં બે મોળાંનો દાખલો લઈએ. આ બે મોળાંનાં પાણી શું જૂઠાં જૂઠાં છે ? બંને મોળાંમાં અને આખા સમુદ્રમાં પાણી તો એકજ છે. મોળાંમાં જે જૂઠાપણું જણાય છે તે તો માત્ર આકારનુંજ જૂઠાપણું છે. તેમજ આ શરીરમાં, પેલા શરીરમાં અને સર્વ શરીરોમાં એકજ આત્મા રમી રહ્યો છે. સર્વ શરીરો અને આકારો તે એકજ આત્માના છે કે જે આત્મા વ્યક્તિત્વમ્ છે. તેમ હોવાથી એ સર્વ શરીરો મારાંજ છે, કારણકે હું આત્મા છું. લેલ છેજ નહિ. જુદી જુદી ભાષામાં અજવાળાનાં જૂઠાં જૂઠાં નામ હોય છે. અંગ્રેજીમાં અજવાળાને 'લાઇટ' કહે છે અને જર્મન ભાષામાં તેને 'લિપ્ટ' કહે છે. તેને ગમે તે નામથી ઝાળખાવો, પણ અજવાળું તો ઇલેક્ટ્રિક અને જર્મની તેમ બધા દેશોમાં એકજ છે. એવીજ રીતે વસ્તુઓનાં જૂઠાં જૂઠાં નામ અને રૂપ અસત્ય હોઈ માત્ર ધ્વિરજ સત્ય છે. નામ જૂઠાં હોવા છતાં આત્મામાં જૂઠાપણું છેજ નહિ; કારણકે આત્મા સર્વવ્યાપી છે, નિત્ય છે, શુદ્ધ છે, શાશ્વત છે.

હું પોતે સર્વવ્યાપી થાઉં.

આપણા આ શરીરના બધા અવયવો એક જીલ ઉપર આધાર રાખી રહેલા છે, અને છતાં હાથ કહે કે આખા શરીરનું પોષણ હું કરું છું અને જીલ અવયવો શાનું ખાય ? આવા વિચારથી જો રહોં અન્ન આપવાનું, પેટ તેને પચાવવાનું અને પચવવાથી થએલું પોષક દ્રવ્ય જીલ અવયવોને વહેંચી આપવાનું બંધ કરે અને આપણે તે અન્નને સત્ત્વિકિયાથી હાથમાં ઘલાવીએ તો તે રીત હસવા જેવી થયા વિના રહેશે ? સર્વ અવયવો મળીનેજ એક શરીરરૂપી યંત્ર થયું છે. હાથ પણ એ અવયવોમાંનોજ એક અવયવ હોઈને પેટ અન્ન

છે ત્યારેજ એને એના ભાગનું પોષણ મળે છે. નહિ તો એની શી વહે થાય ?

વિચારતાં એમ નિષ્પત્ત થાય છે કે સમદિથી વ્યક્તિ-વ્યદિ અલગ થઈ શકે નહિ. સંકુચિત અહંતા-મમતા છોડીને એકરસ, અલેદ, સ્વરૂપાનુભવ મેળવ્યા વિનાય આપણાં દુઃખોતું નિવારણ છેજ નહિ. તે સિવાય બીજી ગતિજ નથી. બ્યારે એ પરમાત્મસ્વરૂપ વિલસે છે, અલેદ સાક્ષાત્કાર થાય છે, એકરૂપતા અનુભવાય છે, વૃત્તિ પ્રહ્લાહાર થઈ જાય છે, ત્યારેજ લેહના સર્વથા અભાવનો આપણને નિશ્ચય થાય છે.

એક સમયે એક સંન્યાસીએ એક સોનીને ત્યાં જઈને કહ્યું કે, ‘તમારી પાંચેની વીંટીએ માંથી સરસમાં સરસ વીંટી લાવી પ્રભુની આંગળીએ પહેરાવો.’ પછી તે સંન્યાસી મોચીને ત્યાં ગયો અને કહ્યું કે “સારમાં સારા જોડા લાવી પ્રભુને પગે પહેરાવો.” પછી તેણે દરજીને ત્યાં જઈને કહ્યું કે “સીવીને તૈયાર કરેલો ઉચ્ચમાં ઉચ્ચો પોપાક પ્રભુના શરીરને પહેરાવો !” ‘પ્રભુના અંગ ઉપર’ આ શબ્દો બોલવામાં સંન્યાસીનો આશય ‘તેના પોતાના અંગ ઉપર’ એવો હતો. તેથી લોકોએ બ્યારે આ બધી વાતો સાંભળી ત્યારે તેમને નિશ્ચય થયો કે આ કોઈ ખૂતારો અને ઢોંગી છે. લોકોએ તેને વગર ભાડાની કોટડીમાં મોકલવાનો કાર્ય કર્યો. ‘ભલે મને વગર ભાડાની કોટડીમાં લઈ જાઓ, પણ તે પહેલાં મારી હકિકત સાંભળો.’ એમ સંન્યાસીએ વિનંતિ કરી. લોકોને પૂછ્યું કે આ જગતનું નિર્માણ કોણે કર્યું? લોકોએ કહ્યું: ‘ઈશ્વર.’ આકાશમાંના સૂર્ય અને તારા કોણે સજ્યા? ‘ઈશ્વર.’ આ ખેતરો અને તેમાંનું ધાન્ય કોણે બનાવ્યું? ‘પ્રભુએ.’ સમગ્ર પ્રાણીના ઉત્પત્તિમાં ‘ઈશ્વર’ ‘પ્રભુએ’ એટલોજ જુદાસો મળ્યો. ઠીક ત્યારે તમારી આ શ્રદ્ધા અડગ-અવિચલ છે? લોકોએ કહ્યું: ‘હા, છેજ. એમાં સંશય શાનો?’ તે પછી સંન્યાસી બોલ્યા: આ મારો દેહ કોનો છે? તેઓએ કહ્યું: ‘ઈશ્વરનો.’ આ પગ, આ હાથ કોના? આ બધા પ્રાણીનો એકજ ઉત્પત્તિ ‘ઈશ્વરનો’ એવો મળ્યો. આ રીતે આ બધી માયા ઈશ્વરનીજ છે. આ પ્રમાણે તેમને પોતાને જોઈડેથીજ વિવેક કરાવી-નિકાલ આણી પોતાના સિદ્ધાન્તની સત્યતા તેમને તે સંન્યાસીએ સમજાવી. કારણકે લોકો અજ્ઞાન હતા અને સંન્યાસી તો ઉડા જ્ઞાનવાળા હતા.

હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ માણસનું મરણ થાય છે ત્યારે તેણે પોતાનો દેહ છોડ્યો એમ બોલવાનો રિવાજ છે. તમારામાં તેણે પોતાનો આત્મા આપ્યો તેણું કહેવાનો રિવાજ છે. મરણની કલ્પના જણાવવાની તમારી આ પદ્ધતિ કરતાં હિન્દુસ્તાનની પદ્ધતિ વધારે સચુકિત છે. આત્મા અને શરીર ભૂદાંજ છે, આ તત્ત્વ-આ અર્થ હિન્દુસ્તાનની પદ્ધતિએ વધારે સ્પષ્ટ રીતે બતાવી શકાય છે. મરણની કલ્પના જણાવવા સાડ હિન્દુસ્તાનમાં “તેના શરીરમાંથી પ્રાણ ગયા” એમ બોલવાની રૂઠી છે.

એક વખતે એમ બન્યું કે, ત્રણ જણ એક ઠેકાણે બેસી મનમનતો દાડ પીતા હતા. તેઓ નિશાના ખૂળ પૂરમાં ચઢ્યા, એટલે તેમનામાંથી એક જણ બોલ્યો કે આપણે જ નારતો કરીએ. આમ બોલીને એક જણને તેણે નારતાની ચીજો લેવાને મોકલ્યો. થોડી વાર પછી એકે બીજાને કહ્યું: ‘ભાઈ, પ્રાણ નીકળી જાય છે, ચુપ્પાસ થાય છે, કાંઈક થઈ આવ્યું.’ આ શબ્દો સાંભળી બીજા જણે તેનું નાક બંધ કરી રાખ્યું. એટલે પેલો બોલ્યો: જા, જા, ભાઈ આમ કાંઈ નીકળી જતા પ્રાણ રોકાતા હશે? આ પ્રમાણે નાક લાપી દેવાનું પરિણામ તે ઉલ્ક પ્રાણ જવામાંજ આવે.

એક મોટા સમારંભમાં શ્રીકૃષ્ણે અગીર, ઉમરાવ અને બીજા મોટા મોટા લોકોને નિમંત્રણ

કર્તુ, પણ ચોતાની પ્રિયતમા રાધાને તેકયાં નહોતાં. મુખ્ય પ્રધાને રાધાને તેડાવવાનો પુષ્કળ આગ્રહ કર્યો, પણ તેના બોલવા ઉપર શ્રીકૃષ્ણ લગવાને લક્ષ્મ આપ્યું નહિ. આથી પ્રધાને રાધા પાસે જઈ બધી હકિકત નિવેદન કરી. ત્યારે રાધાએ એટલોજ ઉત્તર આપ્યો કે, આપણે ઘેર ત્યારે કોઈ ઉત્સવ વા ઉજાણી હોય છે ત્યારે આપણે આપણા ઇષ્ટમિત્રો, રનેહીઓ, સોબતીઓને તેડીએ છીએ; પણ આપણને ચોતાને તેડું કરવાનો રિવાજ કયાં હોય છે? ઉજાણી છે તે હું પૂર્વેથીજ જાણું છું, કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ અને હું એકજરૂપ છીએ.

એક વખતે મજનૂની પ્રિયાતુ ચિત્ત કોઈ કારણથી અસ્વસ્થ થયું. ગમે તેટલા અને ગમે તેવા ઈલાજ કરવા છતાં પણ તેને કસાર થયો નહિ. છેવટે વેદને તેડી આણ્યા. વેદો લેલીના હાથમાંથી લોહી કહાડવા પ્રયત્ન કર્યો, પણ લોહીતું એક ટીપું સરખુંએ નીકળ્યું નહિ; અને મજનૂના હાથમાંથી લોહીની ધાર નીકળી. આ મોટા ચમત્કારની વાત થઈ. તે બંનેનો પ્રેમ એટલો બધો અલેહમય હતો.

* 'હરદેવ અસાધિયા' નામના એક કારણી યંત્રમાં એમ જણાવેલું છે કે સવલી અને મજનૂન અન્ન ખસ્તાનના તેમજ સંકેરમાં જે કુલીન કુટુંબમાં થઈ ગયાં. તેમનાં ઘર છેક એક બીજાની પાડોશમાં હતી. નાનપણમાં તેમનામાં એકમેક વચ્ચે આટલો પ્રેમ થયો. પણ સવલીના બાપને એ પસંદ નહિ આવવાથી તેમને તેનો લાભ સંભળ બીજા કોઈ એક તરણ સાથે કર્યો. આ જાણી મજનૂન કેવળ દીરાનો થઈ ગયો. સવલીને પણ આ ગમ્યું નહિ, તેથી તે નિરાશ થઈ ચોક્કસ દિવસમાંજ મરણ પામી. સવલીના દેવલોક થવાની વાત સાંભળતાંજ જાદુ પ્રેમના પરિણામે મજનૂનને તત્કાળ મૃતી આવી. તે અનેક ઘણા ઘણાં જો અને જાણી ઉઠ્યોજ નહિ. સવલી અને મજનૂનની બેમુખાર મહોબ્બતના અનેક કીસ્સા મજનૂનને મજનૂનવડ મળે નામ દેસ દણ, પણ સવલીના પ્યારમાં દીરાનો થવા પડી તેનું નામ મજનૂન એટલે પ્રેમરેકો પડ્યું. રાખની વ્યવસ્થિ 'જનૂન' (મોંઘણું) સંજ્ઞામાંથી વર્ણવેલી છે.

૨૨-પ્રશ્નોત્તર.*

પ્રશ્ન:—“આપણે સુક્ત યદ્યશુ” એવા તમારા કહેવાનો શો અર્થ છે ?

ઉત્તર:—“આપણે સુક્ત યદ્યશુ” એ વાક્ય એક રીતે કહેતાં ખરેખર ભૂલમરેણું છે. આપણે સુક્ત થવાનું નથી; કારણ કે આપણે આ પળેજ સુક્ત છીએ; શરૂઆતથીજ સુક્ત છીએ; આપણે કદી પણ શુદ્ધાત્મી કે દાસત્વમાં નહોતા; માટે “આપણે સુક્ત યદ્યશુ” એ બોલવું જ ભૂલમરેણું છે. એમ છતાં સામાન્ય વાતચીતમાં આનો અર્થ “જ્ઞાન સંપાદન કરવું” એમ દર્શાવવાનો છે. જેવી રીતે કેટલાકે જગતમાં પરત્રત્ર હોય છે તેવી પરત્રત્રતા કાંઈ આમાં નથી. આ તો માત્ર અજ્ઞાન અને ઉધા આચારવિચારનુંજ પરિણામ છે. ખરેખરી શુદ્ધાત્મગીરી કે દાસત્વ આમાં છેજ નહિ. સત્ય જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ યાને સત્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર તમને એકદમ સુક્ત-સદાકાળને માટે સુક્ત કરે છે. આ સુક્તતા ખરી રીતે શુભાવેલી હોતીજ નથી, તેથી આ સુક્તિ પણ ભવિધમાં પ્રાપ્ત થશે એમ તમારે ધારવાનું નથી. એ તો હુમ્મેશાં તમારીજ છે. એ સુક્તિ તો તમારો પોતાનો સ્વભાવજ છે.

એક મનુષ્યના ગળામાં એક લાંબી કિંમતી માળા હતી. એક સમયે આ માળા ટેકની પાછલી બાજુ તરફ લટકી પડી, તેથી પોતાની છતીપર તેને ન જોવાથી તેને પોવાઈ ગઈ માનીને તે મનુષ્ય ઘણું દિલગીર થયો. તે તેની શોધ કરવા લાગ્યો; પણ તેને તે જડી નહિ. એવામાં એક જણે તેને કહ્યું કે તે માળા તેના ગળામાંજ પીઠ તરફ લટકી રહેલી છે. જે નહીંને તે ઘણું સુખી થયો. હવે શબ્દના બરાબર અર્થમાં જોઈએ તો માળા કાંઈ જડી નથી, કારણ કે ખરી રીતે બધોજ વખત તે ત્યાંની ત્યાંજ હતી, તે પોવાઈ નહોતી, પણ તેનું વિસ્મરણજ થયું હતું. તેજ પ્રમાણે તમારો ખરો આત્મા, “અહીં” તે કાલે, આજે અને હવેશાં તેને તેજ છે; માત્ર તેના વિષે મન અને બુદ્ધિમાં રહેલું અજ્ઞાનજ છતવાયું છે. મન જેમ માને છે કે કિંમતી માળા જડી છે, તેજ અર્થમાં આપણે કહીએ છીએ કે આપણે સુક્તિ મેળવીએ છીએ. ખરી રીતે તમારી મનહર માળા કદિ પણ શુભજ થઈ નહોતી કે જેથી તે તમને પ્રાપ્ત થાય; અને તેજ પ્રમાણે સુક્તિ પણ ટળી ગઈ નહોતી કે જેથી તે નવેસરથી મેળવવાની હોય.

પ્રશ્ન:—આપણું વ્યક્તિત્વ આપણે ચાલુ રાખી શકીએ છીએ ?

ઉત્તર:—આનો પ્રત્યુત્તર “હવે” શબ્દના અર્થ ઉપર આધાર રાખશે. “હવે” ને આત્માના અર્થમાં લેતાં તો તે કદાપિ જન્મે પણ નથી અને મરતો પણ નથી. તેને જન્મ કે મરણ છેજ નહિ. જો તમે “હવે” નો અર્થ જન્મ-મરણ પામતું શરીર સમજો તો તો હવન અને મરણ તેને છેજ.

* ગોદાન ગ્રંથ કોશમાં સુવર્ણ તીર્થીજ ૨૨-૧-૧૯૦૩ ના ખર્ચે પ્રાપ્તિ પામેલું

મહર્ષિ યાગવલ્ક્યને એ સ્ત્રીઓ હતી. મૈત્રેયી અને કાત્યાયની. તેઓ ઘણા ધનવાન હતા. તેઓ હિંદુસ્તાનના એક અત્યંત શ્રીમાન રાજાના ગુરુ હતા. એક વખતે પોતાની એ સ્ત્રીઓ વચ્ચે પોતપોતાની મિલકત વહેંચીને અરણ્યમાં એકાન્ત જીવન ગાળવાની તેમની વૃત્તિ થઈ. મૈત્રેયીએ પોતાનો ભાગ લેવાની ના પાડી, તે એવું વિચારીને કે એ એથી અમરત્વ પ્રાપ્ત થતું હોત તો તેનો પતિ પોતેજ એનો ત્યાગ કરત નહિ.

આ સમયે મૈત્રેયીના હૃદયમાં એવો વિચાર ઉદ્ભવ્યો હતો કે પોતાનો પ્રિય પતિ કે જે આખા હિંદુસ્તાનમાં વધારે ધનવાન હતો તે પોતેજ પોતાની જમી દોલત તણ દેવાને અને એક બીજાનું પ્રકારનું જીવન ધારણ કરવાને શામાટે તત્પર થયો હતો? જુના જીવન કરતાં નવા જીવનમાં વધારે આનન્દ અને સુખ ન હોય તો કેઈ પણ મનુષ્ય એક પ્રકારનું જીવન તણ દઈ બીજા પ્રકારનું જીવન ધારણ કરતો નથી. તેને લાગ્યું કે તેનો પતિ જે પ્રકારનું જીવન તે વખતે ગાળતો હતો તેના કરતાં તે ધારણ કરવા ઈચ્છતો હતો તે જીવન વધારે આનન્દજનક અને સુખપ્રદ હોયું એમજે. આમ વિચાર કરીને તેણે પોતાના પતિને પૂછ્યું:—

“આધ્યાત્મિક સંપત્તિમાં સાંસારિક સંપત્તિ કરતાં વધારે સુખ છે કે આહુ?”

યાગવલ્ક્યે જવાબ આપ્યો: “ધનવાન મનુષ્યોના જેવુંજ માફ સાંસારિક જીવન છે; પરંતુ આવા જીવનમાં ખરી આનન્દ, ખરું સુખ અને ખરી સ્વતંત્રતા નથી.”

મૈત્રેયીએ કહ્યું: “એના કરતાં એવું કયું ઉચ્ચ જીવન છે કે જેની પ્રાપ્તિ તમને વિશેષ સુકૃત કરે અને જે તમને સાંસારિક મોહ અને તૃષ્ણાથી મુક્ત કરે? મને તે સમજાવો, મારે પણ તેજ એમજે છે.”

એ પછી યાગવલ્ક્યની સર્વ બહાદુરી દોલત કાત્યાયનીને આપી દેવામાં આવી અને આ પત્ની-મૈત્રેયીને તેની આધ્યાત્મિક સંપત્તિ મળી. આ આધ્યાત્મિક સંપત્તિ શું હતી?

ન વા અરે પત્યુઃ કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય પતિઃ પ્રિયો ભવતિ ।

ન વા અરે જાવાયૈ કામાય જાયા પ્રિયા ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય જાયા પ્રિયા ભવતિ ॥*

આ શ્લોકના ઘણા અર્થ છે. એકસમૂહરે એક રીતે તેનો અર્થ કયો છે; અને ઘણા હિંદુઓએ બીજી રીતે કયો છે. બન્ને અર્થ યથાર્થ છે.

એક અર્થ પ્રમાણે “પતિ વહાલો હોવાનું કારણ તેનામાં કાંઈ આરા શુભ છે અથવા તેનામાં કાંઈ ખાસ વહાલ ઉત્પન્ન કરે તેવું છે એમ નથી, પણ તે એટલા માટે વહાલો છે કે તે સ્ત્રીને હર્ષણુ જેવો છે. જે પ્રમાણે આપણે પોતાનું સ્વરૂપ હર્ષણુમાં પ્રતિબિંબિત થએલું એમજે હીજે તેજ પ્રમાણે પોતાના પતિરૂપી હર્ષણુમાં શ્રી પોતાનું સ્વરૂપ વ્ત્તે છે, અને તેથીજ પોતાના પતિને તે આલે છે. તેનો પતિ શા માટે તેને વહાલો છે તેવું દારણ એજ છે.”

બીજો અર્થ એવો છે કે “શ્રી પોતાના પતિને પતિ હોવા માટે ચક્રાતી નથી, પણ તેજે પોતાના પતિમાં શાન્તતા, પ્રભુતા અને દિવ્યતા માની લીધી છે તેટલા માટે વહાલ રે.”

* આ અને તેના પછીના ત્રણ શ્લોકો-૩૫૧-૩૫૩ ના વાકા અધ્યાત્મિક પાત્રના અર્થેલા યાગવલ્ક્ય-મૈત્રેયી યંત્રાઈમાંના છે.

આ વાર્તા પૂર્ણ સત્યજ છે કે પરસ્પર માટે સુખબુદ્ધિ ન હોય તો કોઈ કોઈને ચાહે નહિ. આ ઉપરથી જણાય છે કે આપણે બીજામાં પ્રતિબિંબિત થએલા આપણા સ્વરૂપને જ ચાહીએ છીએ. આપણે સુખના રૂપમાં પોતાના સત્યસ્વરૂપને, અન્તરાત્માને જોવો છે તેથી જ દરેક વસ્તુને ચાહીએ છીએ. આપણે કોઈ પણ વસ્તુને તે વસ્તુની ખાતર ચાહતા નથી.

આ કલ્પનાને તપાસો-ખારિકીથી અવલોકો અને તમને સમજશે કે બહારની વસ્તુએ વહાલી લાગવાનું કારણ માત્ર તે સત્ય આત્માજ છે. બધી મીઠાશ તમારી અંદર રહેલા સત્ય આત્મામાં જ છે. આ લાગણીઓનો ખોટો ઉપયોગ કરશો નહિ. જે નિસરણી તમારી ઉત્તરિ માટે નિમોંચલી છે તેને તમારી અવનતિતું અથવા અજ્ઞાન અને દુઃખનું કારણ થવા દેશો નહિ આતું અવલોકન કરો અને ખરી મીઠાશ-ખરો આનન્દ-ખરું સુખ ક્યાં છે તે તમને યથાર્થ રૂપમાં જણાશે. તમને જણાશે કે તે સુખ તમારા પોતાના સ્વરૂપમાં-સત્ય આત્મામાં જ છે. તે સુખને તમે પ્રાપ્ત કરો અને સંસારની સર્વ તૃષ્ણાઓથી પર થાઓ. આ દુઃખ તૃષ્ણાઓથી તમારી ભૂતને ઉન્નત કરશે. દિવ્યતા સાથે એક થાઓ.

ન વા અરે પુત્રાણાં કામાય પુત્રાઃ પ્રિયા ભવન્ત્યાત્મનસ્તુ કામાય પુત્રાઃ પ્રિયા ભવન્તિ ।

“ખરી રીતે પુત્રો પુત્ર હોવાના કારણથી વહાલાં નથી, પણ આત્માને લીધેજ પુત્રો વહાલા છે.”

“પુત્રો સત્ય સ્વરૂપ-સુખ સ્વરૂપ-સત્ય આત્માને લીધેજ બહાલા છે.” જ્યારે તમારા પુત્રો તમારા સામા થાય છે ત્યારે તમને દુઃખ થાય છે, તમે તેમને તમારાથી દૂર કરો છો. એપરથીજ તમે સમજી શકો તેમ છે કે પુત્રો શા માટે બહાલા છે ?

દાખલા તરીકે તમારે તમારા પુત્ર માટે થોડાં કપડાં જોઈએ છીએ. તે કપડાં તમને ઘણાં વહાલાં છે, પણ તે કપડાં કપડાંની પોતાની ખાતર નહિ પણ માત્ર પુત્રની ખાતરજ બહાલાં છે, કપડાં કરતાં એ પુત્રજ વધારે બહાલા છે; અને એજ પ્રમાણે આપણે સમજી શકીએ તેમ છીએ કે પુત્ર તેના અત્ય સ્વરૂપ આત્માને લીધેજ બહાલા લાગે છે. આમ હોવાથી આપણુ આત્મામાં-સત્ય સ્વરૂપમાં પુત્ર કરતાં વધારે સુખ અને શાન્તિ હોવાં જોઈએ.

ન વા અરે વિત્તસ્ય કામાય વિત્તં પ્રિયં ભવત્યાત્મનસ્તુ કામાય વિત્તં પ્રિયં ભવત્તિ ॥

“ખરી રીતે મિલકત મિલકતની પોતાની ખાતર બહાલી નથી, પણ મિલકત સ્વસ્વરૂપને લીધેજ બહાલી છે.”

તમે આ દેવની અને પેલા દેવની પ્રાર્થના કરો છો, અને કહો છો કે, “હિ પ્રભુ! તું એવો આનન્દસ્વરૂપ, તું એવો સ્નેહસ્વરૂપ અને કૃપાળુ તથા સ્નેહાળ છે કે તુંજ દરેક કાર્ય કરે છે. જગેરે.” તમે આમ શા માટે કહો છો ? કારણકે પરમેશ્વર તમારી જરૂરીઆતોની સંભાળ રાખે છે; તમારા સ્વરૂપની-તમારી અંદર રહેલા સત્ય સ્વરૂપની સેવા કરે છે. તમારા સત્ય સ્વરૂપને લીધેજ પરમેશ્વર તમને બહાલા છે; તેની પોતાની ખાતર નહિ ? આ વાત તમે સંપૂર્ણ લક્ષમાં રાખો. સત્ય સ્વરૂપ એજ સર્વ સુખ અને શાન્તિનો ઝરો છે. એ જસમાંથીજ સર્વ સુખોની ઉત્પત્તિ છે; માટે તેનો આશ્વાસન કરો-તેનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરો.

હિન્દુસ્તાનમાં દેખાડાતા પુતળાંના નાચમાં એક માણસ પડદા પાછળ ઉભો રહે છે; અને પુતળાંનાં સ્થૂલ શરીર સાથે સંધાડેલા ઝીણા તાર પોતાના હાથમાં રાખે છે. પુતળાંનો નાચ જોવા આવનાર લોકો આ ઝીણા તારને અને પડદા પાછળ ઉભેલા આ તાર ખેંચનારને જોઈ શકતા નથી, પણ માત્ર પુતળાંઓના નાચને જ જોઈ શકે છે. તેજ પ્રમાણે આ દુનિયામાં આ બધાં સ્થૂલ શરીરો સ્થૂલ પુતળાં જેવાં છે. સામાન્ય લોકો અબજપણાને લીધે આ સ્થૂલ શરીરોને જ ખરેખર કાર્ય કરનાર, સ્વતંત્ર કાર્ય કરનાર અને શક્તિવાન કત્તો ગણે છે. સ્વરૂપની તેમાં રહેલી પૂર્ણ સત્તાસ્ફૂર્તિની ખબર ન હોવાથી તેઓ શરીરને સ્વતંત્ર ક્રિયા શક્તિ તરીકે ગણે છે. જો તેમના સગા અથવા મિત્રો તેમની સારી રીતે સેવા કરે છે તો તેઓ તેમના પર પ્રસન્ન થાય છે; અને જો તેઓ પ્રતિકુળ વર્તન કરે તો દુઃખ, ધિક્કાર અને નિરાશા ઉદ્ભવે છે. આથી ઉંચી પંક્તિના લોકો ઝીણા તારને-દોરાને જ કાર્ય કરતા તરીકે સમજી લઈને વધારે મહત્ત્વ આપે છે. આ લોકો પ્રથમના લોકો કરતાં વધારે બુદ્ધિમાન, વધારે તાત્વિક અને વધારે આધ્યાત્મિક હોય છે. તેઓ સત્ય કારણને એ દોરા તરીકે આકૃતિરહિત છુદ્ડ દ્રવ્ય અથવા ચેતન ગણે છે, અને તે ચેતનને સ્થૂલ દેહ સાથે સંબંધ ધરાવતું ચેતન સમજે છે.

અહીં સુધી આ લોકો ખરા છે. તેઓ કારણ અને કાર્યને જોઈ શકે છે. તેઓ ઝીણા તારને અને તેની સ્થૂલ શરીર ઉપર થતી અસરને જુએ છે; પણ આપણે જોઈએ છીએ કે મનુષ્યની અંતરમાં રહેલી શક્તિ અથવા પડદા પાછળ રહેલું સત્ય તત્ત્વજ, આ ઝીણા તાર અથવા દોરાને ખેંચે છે. તે મૂળ શક્તિ કે જે ખરી રીતે કારણ, દેશ અને કાળથી મર્યાદિત થતી નથી-તે અનિર્વચનીય શક્તિરૂપ આત્મા કે જેનાથી શક્તિ અનુભવનારાં બધાં જ રૂપો નિયમમાં રખાય છે, તે આત્મા જ 'ખડું' અમરપણું-ખડું સુખ-ખરા આનંદરૂપ છે. તે જ સર્વ છે.

લોકોના આ સાંસારિક સ્નેહ અને સંબંધ મનુષ્ય જાતને શિક્ષણરૂપ છે. તે જનસમુદાયને માટે એક પ્રકારની કેળવણી છે. ખીણ એક ચોટી ઉત્તમ ભૂમિકા કે જે તરફ તમારા દુનિયાના સ્નેહ અને સંબંધ તમને લલચાવીને લઈ જાય છે તે ભૂમિકાનું દર્શન-અનુભવ થવો એ જ એ સત્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર છે. અને તે ભૂમિકા એ જ તાર ખેંચનાર, રંગભૂમિની પાછળ રહેલો તમારો દરેકનો આત્મા છે. આ બધા બહારના જગતના સંબંધો અને અંતરાયો દૂરથી આંગળી કરીને તમને બતાવે છે કે તમારે આત્મસાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. તમારે તે સત્ય સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ જાણવું જોઈએ કે જે બધાની અન્દર બ્યાપી રહેલું છે અને જે મનુષ્યના મન અને શરીરને નિયમમાં રાખે છે તથા ચલાવે છે. લોકોનાં મન અને શરીર, આ ઉત્તમ શક્તિરૂપી સત્ય સ્નેહ અને શ્રેષ્ઠ સત્યના જ આધારે અને તેમના જ નિયમનમાં રહેલાં છે.

આ પ્રમાણે જ્યારે તમે મિત્રને જુઓ છો ત્યારે તમે તેની અન્દર રહેલા સ્વરૂપને જ જુઓ છો. એમ તમારે જાણવું જોઈએ. જ્યારે તમે તેને વાત કરતાં સાંભળો છો ત્યારે આ સાંભળવા પણું અન્દર રહેલા તે સત્ય સ્વરૂપથી જ નિયમમાં રહે છે. જ્યારે તમે મિત્રની ગતિ ઉપર ધ્યાન આપો છો ત્યારે અન્દર રહેલી અનન્ત શક્તિ ઉપર જ ધ્યાન આપો છો. જ્યારે તમે આ શક્તિમાં નિમગ્ન રહો છો ત્યારે જ તમે છેતરાતા નથી, દુઃખી થતા નથી અને શોષ પામતા નથી.

જ્યારે લોકો પુતળાંને ચલાવનાર અને દોરીને ગતિ આપનાર પડદામાં રહેલા મનુષ્યને જુએ છે ત્યારે જ 'ખડું' રહસ્ય સમજે છે. તે પ્રમાણે જેઓ પોતાના સત્ય સ્વરૂપને જાણે છે તેઓ સમજે છે કે સત્ય સ્વરૂપ એ બધાની પાછળ રહેલી શક્તિ છે.

હે સમજનો ! કર્મની અન્દર રહેલી એ શક્તિનું મૂળ જુઓ; તેના સાક્ષાત્કાર કરો અને તમે તેજ છે એમ જાણો.

બ્રહ્મ તં પરાદાદ્ યોજ્યત્રાત્મનો બ્રહ્મ વેદ ।
 સત્રં તં પરાદાદ્ યોજ્યત્રાત્મનઃ સત્રં વેદ ।
 લોકાસ્તં પરાદુર્યોજ્યત્રાત્મનો લોકાન્ વેદ ।
 દેવાસ્તં પરાદુર્યોજ્યત્રાત્મનો દેવાન્ વેદ ।
 ભૂતાનિ તં પરાદુર્યોજ્યત્રાત્મનો ભૂતાનિ વેદ ।
 સર્વં તં પરાદાદ્ યોજ્યત્રાત્મનઃ સર્વં વેદ ।
 इदं ब्रह्म इदं सत्र इमे लोका इमे देवा ।
 इमानि भूतानि इदं सर्वं यदेयमात्मा ॥ ૭ ॥

" જેણે સ્વરૂપ સિવાય બીજામાં બ્રહ્મને શોધ્યો તે બ્રહ્મથી તણ દેવાયો. જેણે સ્વરૂપ સિવાય બીજામાં ક્ષત્રને શોધ્યો તે ક્ષત્રથી તળાયો. જેણે સ્વરૂપ સિવાય બીજામાં જગતને શોધ્યું તે જગતથી તળાયો. જેણે સ્વરૂપ સિવાય બીજામાં દેવને શોધ્યો તે દેવથી તળાયો. જેણે સ્વરૂપ સિવાય બીજામાં પ્રાણીઓને શોધ્યાં તે પ્રાણીઓથી તળાયો. જેણે સ્વરૂપ સિવાય બીજામાં કોઈ પણ વસ્તુ શોધી તે સર્વ વસ્તુઓથી તળાયો. આ બ્રહ્મ, ક્ષત્ર, જગત, દેવ, પ્રાણીઓ અને આ બધીજ વસ્તુઓ આ સર્વ સ્વરૂપ છે. "

અહીં અનન્ત શક્તિને સ્પષ્ટ અને તાદૃશ્ય ભાષામાં સમજાવી છે.

એ સમજાવે તે તમારા હૃદયમાં ઉતરવા દો અને તમને સાક્ષાત્કાર થશે કે તમે સુક્ત છો. તમે તમારો જન્મ સિદ્ધ હેઠલે પ્રાપ્ત કરશો.

" આ બ્રહ્મ, વેદ, સર્વ સ્વરૂપ છે. "

આ દેવી સૂત્ર છે. જો તમે સ્થૂલ પદાર્થ માટે સ્થૂલ પદાર્થ ઉપર વિશ્વાસ અથવા આધાર રાખશો તો સૂત્ર અને વેદ કહે છે કે તમારે નિષ્ક્રિય થવું જોઈએ. સર્વ વિષયોની તૃષ્ણાથી તમારે પર થવું જોઈએ. આ એક નિયમ છે. જ્યારે તમે કોઈ મહાન પુરૂષ અથવા મહાન રાજ્યકર્તા પાસે જાઓ છો અને જ્યારે તમે તેના સ્થૂલ શરીરપર-વ્યક્તિત્વ ઉપર આધાર રાખવાનું શરૂ કરો છો; ત્યારે વેદ કહે છે કે તમે ઘણા કાચા મહોખડાનો ટેકો લ્યો છો અને તેથી તમે જરૂર ત્યાંથી પડશો. તમે આવી રીતે તેના સ્થૂલ શરીરને તેના સત્ય સ્વરૂપ અથવા અનન્ત શક્તિ કરતાં વધારે મહત્વ આપો છો તે પાપ જ કરો છો. તમે સત્યને બદલે અસત્ય રૂપો અને મંડળોનું સ્થાપન કરો છો અને અન્દર રહેલી અનન્ત શક્તિને ઉધાપો છો, સત્યને ભુલ્યું પાડો છો અને માત્ર શરીરના આકારને પૂજો છો. અર્થાત્ તમારી પૂજા એ મૂર્તિપૂજા છે, તે કંઈ અનન્ત શક્તિ અથવા પરમેશ્વરની પૂજા નથી. અને તેથી તેનું સ્વાભાવિક પરિણામ પણ એજ આવે છે કે તમારે દુઃખ અને સંકટ વેઠવાંજ જોઈએ; એમ થવું એ એક નિયમરૂપજ છે. વેદાંત કહે છે કે જ્યારે તમે તમારાં સંસારનાં કાર્યો કરો ત્યારે પણ અન્દર રહેલી અનન્ત શક્તિ અને આત્માને જુઓ. સંસારનાં કાર્યોને જાણ અને સ્વમત્ત ગણવાં જોઈએ, અને અન્દર રહેલા સત્ય સ્વરૂપ જેટલું મહત્વ તેને આપવું જોઈએ નહિ. વ્યક્તિત્વ

કરતાં સ્વરૂપ વધારે છે એમ તમે અનુભવો. મિત્રની છબિને આપણે કિંમતી અથવા પ્રિય ગણીએ છીએ તેનું કારણ તે છબિ નથી, પણ તે જેની છબિ છે તે મિત્રનું તેનું કારણ છે. પ્રતિકૃતિ કરતાં મિત્રજ વધારે વ્હાલો છે. વસ્તુ કરતાં તેની અંદર રહેલા સ્વરૂપનોજ વધારે પ્રેમ અને પરિચય કરવો જોઈએ. ત્યારેજ સંકારનો રનેહ અને જગતનાં કાર્યો, શુદ્ધ સરળ તથા વિદ્ય વગરનાં થશે. બીજી રીતે કરવાથી તે વાંકાં, કલેશમય અને વિદ્યવાળાંજ થશે. એ પણ એક નિયમજ છે.

આ સંબંધમાં એક વાત કહીશું. એક ગામડામાં એક અનાડી સ્ત્રી રહેતી હતી. તેની પાસે એક કૂકડો હતો. ગામના લોકો તે સ્ત્રીને ચીડવતા હતા; તેનાં નામ પાડતા હતા અને તેને ઘણા કલેશ તથા ઉદ્વેગ કરાવતા હતા. જેથી તે સ્ત્રીએ તે ગામના લોકોને કહ્યું કે “તમે મને ચીડવો છો અને કંટાળો આપો છો, માટે હવે યાદ રાખજો કે હું પણ તેનું રૂંદ લઈશ.” આ કહેવાની લોકોએ કાંઈ દરકાર કરી નહિ. તેથી ફરી તેણે કહ્યું: “જનગૃત થાઓ, હે ગામડીઆઓ ! જનગૃત થાઓ, હું તમારા તરફ ઘણી સખત થઈશ.” લોકોએ પૂછ્યું: તું શું કરીશ ? તેણે કહ્યું: “હું આ ગામડામાં સૂર્યને ઉગવા નહિ દઉં.” તેઓએ તે સ્ત્રી સૂર્યને શી રીતે ઉગવા દેશે નહિ એમ પૂછ્યું ત્યારે તેણે કહ્યું: “જ્યારે મારો કૂકડો કૂકડેકક કરે છે ત્યારેજ સૂર્ય ઉગે છે ને ? જો તમે મને આ પ્રમાણે દુઃખ આપ્યા કરશો તો હું મારો કૂકડો લઈને બીજે ગામ ચાલી જઈશ અને આ ગામમાં સૂર્ય ઉગશેજ નહિ.”

એ ખરું છે કે જ્યારે કૂકડો, કૂકડેકક કરતો તે વખતે સૂર્ય પણ ઉગતો, પણ તેથી કાંઈ કૂકડાનું કૂકડેકક કરવું, એજ સૂર્ય ઉગવાનું કારણ નહતું. પછી એ બીજે ગામ ગઈ, અને ત્યાં કૂકડે અવાજ કર્યો અને સૂર્ય ઉગ્યો. છતાં જે ગામ તેણે તણ લીધું હતું ત્યાં પણ સૂર્ય તો ઉગ્યોજ હતો ! તમારી તૃષ્ણાઓ એ “કૂકડાના કૂકડેકક” જેવી છે અને તૃષ્ણાવાળા પદાર્થની પ્રાપ્તિ થવી તે એ સૂર્યના ઉગવા જેવી છે. પદાર્થની અભિલાષા અને ઉત્કંઠાઓ તમારું સ્વસ્વરૂપ કે જે અનન્ત શક્તિવાન છે તેનાથીજ વ્યવસ્થામાં અને નિયમમાં રખાય છે અને ભળીભુત કરાય છે. વ્યવસ્થા કરનાર સત્યસ્વરૂપથી સૂર્ય રાત્રિ દિવસ તે કાર્ય કર્યાજ કરે છે. સંસારનાં સર્વ વ્યાવહારિક કાર્યોની વ્યવસ્થા અને મર્યાદા સત્યસ્વરૂપ અનન્તશક્તિજ રાખે છે. તે શક્તિજ ધર્મદ્રિષ્ટોમાં આરપાર ઉતરી જાય છે. તાર જેવજાસ્વરૂપે તે આત્માજ-તે સર્વનો સૂર્યજ-તે પ્રકાશનો પ્રકાશજ સર્વ વ્યવસ્થા રાખે છે. એ સ્મરણમાં રાખો.

લોકો હંમેશાં ધુર્ર અભિલાષી તૃષ્ણાવાળા અને સ્વાર્થી એવા બાહ્ય સ્વરૂપનેજ સર્વ અર્પણ કરે છે. તમે આ બૂલ કરશો નહિ. તેમાંથી સુક્ત થાઓ. જરા અવલોકન કરો. જે સૂર્યથી પ્રભાત થાય તેજ કૂકડાની આંખોમાં અવેશી તેના ગળાને ઉઘાટે છે, અને કૂકડેકક બોલાવે છે. કૂકડાનું કૂકડેકક બોલવું અને પ્રભાતનું ચલું, એ સર્વ સર્વનીજ સત્ય ઉપમાને લીધે અને શક્તિને લીધે નિયમિતપણે થાય છે. એક તરફ આ સજીવ પદાર્થો અને બીજી તરફ તમારા પોતાના વિચારો આ સર્વ સૂર્યના પ્રકાશના પ્રકાશ-સત્યસ્વરૂપ આત્માથીજ મર્યાદામાં અને નિયમમાં રખાય છે. તે જાણો અને સુક્ત થાઓ. એકનું બીજામાં મિથ્યા આરોપણ કરશો નહિ, ઉંધો અર્થ કરશો નહિ. પદાર્થોને ખરા તરીકે જુઓ નહિ, પદાર્થોને આપણે ખરા તરીકે માનીએ છીએ એ માન્યતાજ ખોટી છે. એ માન્યતાજ સર્વ દુઃખ અને કલેશનું કારણ છે. આ સત્ય ન સમજો, અનુભવો અને સર્વ વસ્તુઓને એક મોટા અહસનરૂપ અગર એક મહાન

ખેલ તરીકે જુઓ. એક જણ મોકલેલ અથવા કહીઓપેદાનો વેશ લખવે છે, પણ તેથી કાંઈ ખરી રીતે તે આપઘાત કે ખૂન કરતો નથી. તે કાંઈ ખરેખરે રાજા કે રાણી પણ નથી. તે તો માત્ર નાટકનું એક પાત્રજ છે, અને ખરેખર તો અચૂક સદ્ગુણસ્થજ છે. તેજ પ્રમાણે તમે પણ કામ કરો, પરંતુ ભૂલશો નહિ કે ખરેખર તો તમે સત્યસ્વરૂપ છો. ખરી રીતે તમે અવિકૃત, આનંદસ્વરૂપ, સુખસ્વરૂપ છો, આ માત્ર કદિએ ભૂલશો નહિ. તમારા એ સત્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરો અને મુક્ત થાઓ.

સ યથા દુન્દુભેર્હન્યમાનસ્ય ન વાહ્યાન્ શબ્દાન્ શકનુયાદ્ ગ્રહણાય,

દુન્દુભેસ્તુ ગ્રહણેન દુન્દુભ્યાઘાતસ્ય વા શબ્દો ગૃહીતઃ ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ—જેમ ઢોલ વગાડવામાં આવ્યા પછી બહારથી તેના અવાજને પકડી કે અટકાવી શકાતો નથી, પણ જ્યારે તે ઢોલને અથવા ઢોલના વગાડનારને પકડવામાં આવે છે ત્યારે તે અવાજને અટકાવી શકાય છે; તેમ તૃષ્ણાના વિચારો અને પદાર્થો તે જ્યાંથી ઉદ્ભવે છે અને જેને લીધે ઉદ્ભવે છે તે મૂળ ઠેકાણુને શોધીને અટકાવાય ત્યારે તે અટકે છે.

સ યથા શંખસ્ય ધ્માયમાનસ્ય ન વાહ્યાન્ શબ્દાન્ શકનુયાદ્ ગ્રહણાય,

શંખસ્ય તુ ગ્રહણેન શંખધ્મસ્ય વા શબ્દો ગૃહીતઃ ॥ ૯ ॥

ભાવાર્થ—શંખનો નાદ વગાડવામાં આવે છે ત્યારે બહારથી તેને કાંઈ પકડી શકાતો નથી, પણ જ્યારે શંખ અથવા શંખ ફેંકનારને પકડવામાં આવે છે ત્યારે તે પકડાય છે. એજ પ્રમાણે જે બ્રહ્મ સાથે એક થાય છે તેનીજ બાધી તૃષ્ણાઓ ખૂણ થાય છે. કાંઈ પણ તેની કદાપિ નયના કરી શકતું નથી. હુઃખ અથવા કલેશ તેને કદાપિ થતો નથી.

સ યથા સર્વાસામર્પાં સમુદ્ર એકાયનમેવં સર્વેપામ્ સ્પર્શાનાં ત્વગેકાયનમ્, एवं સર્વેપાં રસાનાં જિહ્વેકાયનમ્ एवं સર્વેપાં રુપાણાં ચક્ષુરેકાયનમ્, एवं સર્વેપાં શબ્દાનાં શ્રોત્રમેકાયનમ્, एवं સર્વેપાં સન્કલ્પાનાં મન એકાયનમ્, एवं સર્વાસાં વિદ્યાનાં હૃદયમેકાયનમ્, एवं સર્વેપાં કર્મણાં હસ્તાવેકાયનમ્, एवं સર્વેપામાનન્દાનામુપસ્ય એકાયનમ્, एवं સર્વેપાં વિસર્ગાણાં પાયુરેકાયનમ્, एवं સર્વેપામધ્વનાં પાદાવેકાયનમ્, एवं સર્વેપાં વેદાનાં વાગેકાયનમ્ ॥ ૧૦ ॥

ભાવાર્થ—જે પ્રમાણે સર્વ પ્રાણીનું મધ્યખિન્દુ મૂળસ્થાન સમુદ્રમાં છે, સર્વ સ્પર્શનું મધ્યખિન્દુ ત્વચામાં છે, સર્વ રસનું રસનામાં છે, સર્વ સુગન્ધનું નાસિકામાં છે, સર્વ રૂપનું નેત્રમાં છે, સર્વ નાદનું શ્રોત્રમાં છે, સર્વ સંકલ્પનું મનમાં છે, સર્વ જ્ઞાનનું હૃદયમાં છે, સર્વ કર્મનું હસ્તમાં છે, સર્વ ગતિનું પાદમાં છે અને સર્વ વેદનું વાણીમાં છે; તે પ્રમાણે સર્વ જગત અને જગતના સર્વ પદાર્થોનું મધ્યખિન્દુ પોતાના સ્વરૂપમાં-સત્ય આત્મામાંજ છે. સર્વ નાદનું પોતાનું મધ્યખિન્દુ સ્વસ્વરૂપ અથવા આત્મામાંજ છે. સર્વ રંગનું મધ્યખિન્દુ પણ તેમાંજ છે. સર્વ નાદ, રંગ, રસાદ અને ઈન્દ્રિયોનું ચલનપલન એ સર્વનું મધ્યખિન્દુ પણ એક આત્મા અથવા સ્વસ્વરૂપમાંજ છે. તેમાંથીજ સર્વ ઉદ્ભવે છે.

સ યથા સૈન્ધવઘનોઽનન્તરોઽવાહઃ કૃત્સનો રસઘન एवैवं વા અરેડ્યમાત્માઽનન્તરોઽવાહઃ કૃત્સનઃ પ્રજ્ઞાનઘન इव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्यवानुविनश्यति न म्रेत्य संज्ञाऽस्तीत्यरे व्रीषिति होवा च याज्ञवल्क्यः ॥ ૧૩ ॥

ભાવાર્થ—જેમ મીઠાનો ગાંગડો સમુદ્રમાં નાખવામાં આવતાં તે ઓગળી જાય છે અને ફરીથી હાથમાં આવી શકતો નથી પણ તે પાણી આખવામાં આવે છે ત્યારે ખાડું લાગે છે; તેજ પ્રમાણે હે મૈત્રેયી ! આ મહાન જગતનું અસ્તિત્વ પણ અન્ત વગરનું—મર્યોદા વગરનું છે અને જગતમાં પણ તે આત્મસ્વરૂપ વિના બીજું કંઈજ નથી. આ સર્વ તરવો તેમાંથીજ ઉત્પન્ન થાય છે અને ફરી તેમાંજ નાશ પામે છે. હે મૈત્રેયી ! જ્યારે તે તરવોમાંથી સ્વરૂપ બહુ પડે છે ત્યારે વિશેષ ચેતન્ય તેમાં રહેતું નથી એમ હું કહું છું. આ પ્રમાણે યાજ્ઞવલ્કય બોલ્યા.

મનુષ્ય જ્યારે આ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરે છે ત્યારે તેની સાથે એકરૂપ થાય છે અને નામ તથા રૂપથી બૂદ્ધો પડે છે.

સ હોવાચ મૈત્રેયી અઞ્ચ મા ભગવાન મુમુહુત્ ન પ્રેત્ય સંજ્ઞાસ્તિ ઇતિ ।

ત્યારે મૈત્રેયીએ કહ્યું: “ જ્યારે તમે એમ કહ્યું કે સ્થૂલ તરવોથી તે બૂદ્ધો પડે છે ત્યારે તેમાં વિશેષ ચેતન્ય રહેતું નથી, એ વાક્યથી હે ભગવાન ! તમે મને સંશયમાં નાંખી. ”

મૈત્રેયીના મનમાં શંકા ઉત્પન્ન થઈ કે દરેક પ્રકારનાં દુઃખ પણ એ આત્મસ્વરૂપમાંથીજ ઉત્પન્ન થતાં હશે. જો તેમ હોય તો આત્મસ્વરૂપનું દુઃખો અને અંતરાયોનું કારણ પણ બને. બળી જો આત્મસાક્ષાત્કારથી મનનું વિશેષ ચેતન્ય ન રહે તો આપણા નાશનું થઈ જાય કે આપણા વ્યક્તિત્વનો લોપનું થાય. તેનું સમજીને તે કહે છે કે “ મારે નાશ જોઈતો નથી. ” એવું નાશકારક સ્વરૂપ મારે જોઈતું નથી. જો તેની પ્રાપ્તિથી મારે સર્વસ્વ ખોવાતું છે, તો પછી તેની મને ઇચ્છા નથી.

સ હોવાચ ન વા અરેહં મોહં ઘ્રવીમ્યલં વા અર ઇદં વિજ્ઞાનાય ॥ ૧૪ ॥

યત્ર હિ દ્વૈતમિવ ભવતિ, તદિતર इतरं जिघ्रति, तदितर इतरं पश्यति, तदितर इतरं शृणोति, तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतरं मनुते, तदितर इतरं विजानाति; यत्र त्वास्य सर्वमात्मैवाभूत, तत्केन कं जिघ्रेत्, तत् केन कं पश्येत्, तत् केन कं शृणुयात्, तत् केन कमभिवदेत्, तत् केन कं मन्वीत्, तत् केन कं विजानीयात् ? येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् ? विज्ञातारमरे केन विजानीयात् ? ॥ ૧૫ ॥

ભાવાર્થ—યાજ્ઞવલ્કયે જવાબ આપ્યો કે “ હે મૈત્રેયી ! હું તને જે કહું છું તે શંકા કરવા જેવું નથી. હે પ્રિયે ! જડ ચેતન્યના વિવેક મારે તે કહેવું ઠીક છે. ”

“ કારણ કે જ્યારે દ્વૈત જેવો ભાવ હોય છે ત્યારે એક બીજાને જુએ છે, સુંધે છે, સાંભળે છે, નમન કરે છે, નિહાળે છે અને ઓળખે છે; પણ જ્યારે માત્ર સ્વરૂપનું આ બધું છે એવું અદ્વૈતદર્શન થાય ત્યારે કોણ કોને સુંધી, સાંભળી, નમન કરી, નિહાળી અને ઓળખી શકે ? જેને લીધેજ આ બધું જાણી શકાય છે તેને તે શી રીતે જાણી શકાય ? હે પ્રિયે ! જ્ઞાતા પોતાને તે કેવી રીતે જાણે ? ”

ન સાંભળવાનાં બે કારણો નાઈ શકે. એક તો તે બેહોશ અને સુંગો હોય અને બીજું પોતાની બહાર કંઈ પણ નાદજ હોય નહિ. ન જોવાનાં પણ બે કારણ છે. કાંતો આંધળો હોય અને કાંતો બહાર કંઈ જોવાનુંજ ન હોય. વાસ નહિ લેવાનાં પણ બે કારણ છે. કાંતો પ્રાણશક્તિ ન હોય અને કાંતો પોતાની બહાર બીજું કંઈ સુધવાતું ન હોય. મૈત્રેયીની

શંકા એજ હતી કે જો સ્વરૂપ-સત્ય સ્વરૂપવદેજ આપણે બહારનું સાંભળવાનું, બેવાનું, સુંઘવાનું અને સ્વાદ લેવાનું છે, તો શું તેથી રહિત થતાં આપણે ખરી રીતે બહેરાં, મુંઝાં કે આંધળાં બનતાં નથી? આ શંકાનો જવાબ એવો અપાય છે કે સત્ય સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થવાને લીધે આમ થતું નથી, પણ “અંત વગરના સ્વરૂપ સિવાય બીજું કંઈ છેજ નહિ” એવા અનુભવને લીધેજ તેમ બને છે. શ્રવણશક્તિ નાશ પામવાથી સંભળાતું નથી એમ નથી, પણ સાંભળવાની બીજી વસ્તુજ નથી તેથી સંભળાતું નથી. સ્વસ્વરૂપમાં દ્વંદ્વભાવ નથી, હેઠ નથી અને કોઈ પણ દ્રવ્ય પદાર્થ નથી કે જેને તમે જુઓ. તમારી વિચારશક્તિ નાશ પામી છે તેથી તમારે કંઈ વિચારવાનું નથી એમ નથી, પણ આત્મા સિવાય બીજો કોઈ પદાર્થજ નથી. તેથીજ એમ છે. દ્રષ્ટિમાં તેમજ બહારના પદાર્થોમાં પણ એ અનન્ત સ્વરૂપ સિવાય બીજું કંઈજ નથી. તે અનન્તસ્વરૂપજ નાકને સુંઘવાનું અને કાનને સાંભળવાનું કારણ છે. સ્વરૂપની સત્તા-સ્ફૂર્તિથીજ નેત્ર બેઠ શકે છે. બધી ઇન્દ્રિયો અને તેવડે જણાતા પદાર્થોનું અસ્તિત્વ અને ભાસવાપણું તથા એક બીજા પ્રત્યેનું આકર્ષણ, એ અધુરું એક એ અનન્ત સ્વરૂપનેજ આભારી છે.

જ્યારે મન આ અનિર્વચનીય વિશ્વના વિચારમાં રમતું હોય છે ત્યારે તે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકતું નથી. જે સ્વરૂપ વિચાર ઉપર આધિપત્ય લોગવે છે તે સ્વરૂપને વિચાર શી રીતે કળી શકે?

ધારે કે આપણી-પાસે એક ચીપીઓ છે. આ ચીપીઓ તમારી આંગળીઓના કબજામાં છે. તમારી આંગળીઓ આ ચીપીઓ ઉપર અપસીને બેઠેલી છે, અને આ ચીપીઓથી તમારી મરજીમાં આવે તે વસ્તુ તમે પકડી શકો છો; પણ આ ચીપીઓને જેણે પકડેલો છે તે આંગળીઓને પાછો ફરીને પકડવાની તે ચીપીઓમાં શક્તિ છે? નહિજ.

તેજ પ્રમાણે તમારું વિજ્ઞાન, બુદ્ધિ, મન કે મગજ ચીપીઓ જેવું છે. આ ચીપીઓ વિચિત્ર પ્રકારનો છે. સામાન્ય રીતે ચીપીઓને બે પાંખાં હોય છે પણ આ ચીપીઓને ત્રણ પાંખાં અથવા પકડ છે. એક પકડ ‘શા માટે’ ની અથવા કારણની છે. બીજી ‘ક્યારે’ ની અથવા કાળની અને ત્રીજી ‘ક્યાં’ ની અથવા દેશની છે. એમ કારણ, કાળ અને દેશ રૂપી ત્રણ પાંખડાંવાળી આ સાણસી છે.

હવે એક વસ્તુને પૂરેપૂરી સમજવી એટલે શું?

“વસ્તુને સંપૂર્ણ સમજવી” એટલે આ પકડ અથવા પાંખીઓથી તેને મજબૂત પકડથી એ છે. ત્યારે તમે અમૂક વસ્તુનું “શા માટે, ક્યારે અને ક્યાં” સમજો છો ત્યારેજ તે વસ્તુ બરાબર સમજાય છે, અને લક્ષમાં આવે છે. એટલે કે તે ‘છ’, એમ તમારી બુદ્ધિ પ્રમાણે ત્યારેજ ઠરે છે. તમારી બુદ્ધિ તેમાં અને તે તમારી બુદ્ધિમાં ત્યારેજ રહે છે.

એ પ્રમાણે જો કે એ ત્રણ પાંખડાંવાળા વિચિત્ર ચીપીઓરૂપી બુદ્ધિવદેજ આ જગતમાંની સર્વ વસ્તુઓ સમજી શકાય છે; પણ આ બુદ્ધિ અને મન, ચીપીઓનાં પાંખાંની પેઠે, સ્થિતિના વિચિત્ર નિયામકરૂપી આત્માના કબજામાંજ રહેલાં હોય છે. આ વિચિત્ર શક્તિધીન સમજશક્તિને ચલાવાય અને દોરવાય છે.

તમારી બુદ્ધિ-મન સ્વતંત્ર છે? જો તેમ હોય તો આજસની સ્થિતિમાં અગર ઉંઘની સ્થિતિમાં પણ તેઓ શા માટે તેજ રૂપમાં હોતાં નથી? જો તે સ્વતંત્ર હોત તો હરેક અવ-

જીવન રહેત. પણ તે સ્વતંત્ર નથી; મન-બુદ્ધિ કોઈ મહાન શક્તિના દબા-
ણમાં પાછું ફરીને તે અનન્તશક્તિને-તે સત્ય સ્વરૂપને કે જેના કળનમાં તે છે
તેને પકડવાનું નથી. બુદ્ધિ સત્ય સ્વરૂપને-સત્ય આત્માને સવાલ પૂછી શકતી નથી; બુદ્ધિ
આત્માને સમજી શકતી નથી; તેમજ અહણ પણ કરી શકતી નથી. કેમકે આત્મા તેનાથી પર
છે અને પરથી પણ પર છે.

બુદ્ધિ આત્માને પકડી શકતી નથી. કેમકે જેવી રીતે સમુદ્રમાં પરપોટો લીન થઈ જાય
છે તેવી રીતે આત્મામાં તે મળી જાય છે. પરપોટો સમુદ્રથી બહાર નીકળી શકતો નથી પણ
તેમાંજ ફરી જઈને એકરૂપ થાય છે, તે પ્રમાણે બુદ્ધિ આત્માને સમજી શકતી નથી પણ તે
આત્મામાં એકરૂપ થઈ જાય છે. ખરી રીતે આજ માયાનો દુકામાં સાર છે. બુદ્ધિ આત્માને
અથવા પરમેશ્વરને “આ જાત શા માટે, ક્યારે અને ક્યાં ઉત્પન્ન કર્યું?” એ સવાલ
પૂછી શકતી નથી.

આ આત્માને-આ સત્યના સત્યરૂપી મહાન સમુદ્રને-આ નિયંત્રણ કરનાર અને નિયામક
સ્વરૂપને તેની સાથે એકરૂપ થવા માટે બહુવો અને અનુભવવો જોઈએ. આ સત્ય સ્વરૂપ
અથવા આત્મા અહં છે. આ સત્ય સ્વરૂપ-આ પરિપૂર્ણ અહં તે દેશ, કાળ અને કારણથી પર
છે. આ સંપૂર્ણ સત્ય સ્વરૂપને ઝં થી દર્શાવાય છે. આ “ઝં” એટલે અહં ની ધૂન ગભ-
વતી વખતે તમારે બીજા કોઈને સંભળાવવાનું નથી. ઝં ની પ્રણવ-ધૂન ગભવતી વખતે
તમારી પોતાની બહાર બીજું કોઈ છે અને તેને બોલાવો છો એમ માનશે નહિ. ઝં ની
ધૂન ગભવતી વખતે આ સત્ય અહં સાથે તમારી અભિન્નતાનો અનુભવ તમારે કરવો જોઈએ.
આ ઉત્કટ લાગણીથી મન સત્ય સાથે મળી જાય છે. આ દૃઢ માન્યતાથી-મનના આ પ્રત્યક્ષ
જ્ઞાનથી મન એક પરપોટો જેવું થાય છે કે જે પરપોટો સત્યના મહાન સમુદ્રમાં ફેટે છે.
આજ માહાત્માકારનો માર્ગ છે. તમારી જાતને સુકા કરવાને અને સત્ય સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરવાને
તથા તમારા મિથ્યા સ્વરૂપના મોહનો નાશ કરવાને માટે તમારા મનમાં આ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનને
દૃઢ કરવું, એજ એક માત્ર ખરો રસ્તો છે.

એ આત્મસ્વરૂપ-એ સત્ય અહંજ આ શરીર અને બધાં શરીરમાં ખરા આધારરૂપે દેખાય
છે. એ સત્ય અહંજ નિયામક, શાસક, રાજ્યકર્તા અને અનન્ત સ્વરૂપે આ નાના અણુથી
લઈને મહાન સમુદ્ર સુધીમાં એકરૂપ વ્યાપી રહેલું છે. દેશ, કાળ અને કારણ સર્વમાં એ
એકજ આત્મસ્વરૂપ રહેલું છે. સમજનો ! તેનો અનુભવ કરો. તમે તેજ સત્ય અહં છો
એમ સાક્ષાત્કાર કરો. તમે તે અનન્ત-અનિર્વચનીય સ્વરૂપ છો એમ અનુભવો અને પછી
તમારી સ્થિતિમાં કેવો મોટો ફેર અને રૂપાંતર થાય છે તે જુઓ. તમે બધા દેશમાં
પ્રવેશી શકો છો; તમે બધા કાળમાં છો; જે બધો દેશ ધારણ કરે છે તે સ્વરૂપ તમે છો; આ
અનન્ત દેશ તમારાજ આધારથી છે-તમારાવડેજ છે. અનન્ત દેશ, અનન્ત કાળ, અનન્ત
કારણ, અનન્ત બળ, અનન્ત શક્તિ-સત્તાઓ એ સર્વ તમેજ છો; હંમેશાં તેજ તમારું સ્વરૂપ
છે. આનો અભ્યાસ કરો અને તમે ઉન્નત થશો. તમે સર્વ સ્વાર્થની વૃત્તિઓથી સુકા થશો.
એમાં આરથા રાખો એટલે તે સર્વ દુઃખ અને ચિન્તાઓ દૂર કરશે. સર્વ દ્રેષ, કંકાસ, કલેશ,
ઉદ્વેગથી તમે પર થશો. તમે તે અહં છો એમ અનુભવો. તમે તેજ છો.

તમારી બુદ્ધિને તેનું કારણ પૂછવાનો અને કારણ સાથે એકરૂપ થવાનો અધિકાર-તાકાત નથી.

આ એક રેશમી કપડાનો કકરો હતો. તે ખીલુ દોઈ વસ્તુ સાથે મળતેળવાનાં છે ? તે માત્ર રેશમ સાથેજ મળતો આવવો લોઈએ કે જેનો તે બન્યો છે. રેશમ તે મળતો આવે છે ખરે, પણ તેને તેની લાંબાઈ, પહોળાઈ અને બડાઈ સાથે એકતા બતાવવાનો હક્ક નથી; તેજ પ્રમાણે બુદ્ધિ જ્યારે દોઈ વસ્તુ સાથે એકરૂપ થાય ॥ ત્યારે તે તે પદાર્થ અગર તેજ સત્ય સ્વભાવનીજ સાથે એક થવી લોઈએ. તે પરચોટરૂપે થવી લોઈએ અને અહં રૂપી આત્માના મહાન સમુદ્રમાં એકરૂપ થવા માટે કૂટી જવી લોઈએ. શરીર સાથે તેની એકતા થવી લોઈએ નહિ. શરીર એ તો ક્ષત્ત પરિણામ અથવા ઉપરતું કપડુંજ છે અને તેથી બુદ્ધિને શુદ્ધ શરીર સાથે એક થવાનો યોગ નથી.

જરે ! મત્ય ચૈશ્વર્યરૂપે, સત્ય આત્મરૂપ આ શ્રેષ્ઠ શક્તિને દુનિયાના સંબંધો અને કષ્ટો સાથે એકરૂપ ગણવાનો દોષને કશોજ હક્ક નથી. તમેજ તે શ્રેષ્ઠ ચૈશ્વર્ય-તે સત્ય સ્વરૂપ છો ! બસ, તેનેજ જાણો, તેનોજ વિચાર કરો, તેનોજ અનુભવ કરો અને ત્ર્યં શોક દુઃખથી પર થાઓ.

ૐ

ૐ

ૐ

૨૩-પ્રાણાયામ.*

જેઓએ 'રામ'નાં આજ સુધીનાં વ્યાખ્યાનો સાંભળ્યાં છે તેઓને આજના વ્યાખ્યાનથી બહુ લાભ થશે. આપણે પ્રથમ પ્રાણાયામનો વિષય તર્કશું. 'પ્રાણાયામ' શબ્દનો અર્થ રાષ્ટ્ર પ્રાણ અથવા શ્વાસનો નિરોધ અથવા પ્રાણનું નિયંત્રન* એવો છે. યમ, નિયમોદિયોગનાં આઠ અંગ છે, અને તેનું પર્ણન યોગશાસ્ત્રના અંશમાં કરેલું છે. આને આ સર્વ અંગોનું પર્ણન કરવાનું કારણ નથી. એ આઠ અંગો પૈકી 'પ્રાણાયામ' એક અંગ છે, આ અંગ ધર્મજ્ઞ અગત્યનું છે. એથી આજ 'રામ' તમે સમજા એ અંગ ઉપર વ્યાખ્યાન આપશે.

પ્રાણાયામ કરવાથી લાભ શું ? આ પ્રશ્ન તમે કરશો. 'રામ' આ પ્રશ્નનો એટલોજ ઉત્તર આપી શકે છે કે તમે પ્રાણાયામ કરવાની રીત શીખો અને તે રીતે જાતોજાત પ્રાણાયામો અભ્યાસ કરી જુઓ; એટલે તે કેટલો ઉપકારક અને લાભકર્તા છે એ તમે તમારી મેળેજ અનુભવથી જાણી શકશો. માથું જમનું હોય, ચક્રી આવતી હોય, મનમાં ભેગોની જણાતી હોય, ઉદાસી કે ખેદ* થતો હોય, આશા ભંગ થઈ હોય, કલેષ થયો હોય, ત્યાદે ખતાવેલી રીતિ મુજબ પ્રાણાયામ કરવાથી તમારા મનને તેજ સમયે શાંતિ મળશે; અને પ્રાણાયામની આ રીતિનો ઉપયોગ તમારા અનુભવમાં આવશે. જ્યાંદે તમારે કોઈ વિષય ઉપર નિષેધ લખવાનો કે વિચાર કરવાનો હોય અને તેમાં વ્યવસ્થાસર વિચાર ન આવતા હોય-મનની એકાગ્રતા થઈ શકતી ન હોય ત્યાંદે પ્રાણાયામ કરો અને પછી જુઓ કે કેવો અનુભવ થાય છે ! જે વિષયનો નિષેધ તમે લખતા હોશો તે વિષયમાં તમે એવા તો તફીન, તરુપ, તદાકાર થઈ જશો અને વિચારો એવા તો મંદલનામાં ખરાબર ગ્રેહવાયલા, મુશ્કેલ આવશે કે તે ભેદને તમેને મોટો અર્થજો લાગશે. પેટની પીડ, માથાનું કળતર, ફેફસાં અને હૃદયના રોગ તેમજ તેવાજ બીજા રોગો પણ પ્રાણાયામના અભ્યાસથી મટી જાય છે. હવે આપણે પ્રાણાયામના અભ્યાસની રીતિની તપાસ કરીશું. અમેરિકામાં પ્રાણાયામ કરવાની ભૂલી ભૂલી રીતો અને પદ્ધતિઓ આવે છે; પણ જે રીતિ અને પદ્ધતિનું પર્ણન આજે

* તારીખ ૮ માર્ચ સને ૧૯૦૩ ને રોજ આપેલું વ્યાખ્યાન.

૧ પ્રાણ: સ્વદેહનો ધાનુરાયામસ્તાધિરોપનમ્ ।

૨ યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, પારણા, સુમાધિ.

૩ જ્યારે ચિત્ત યજગ યામ અથવા વિશેષ કોષ યામ ત્યારે પ્રાણાયામ કરવો નહિ..... અને વળી મિતદાનિ પ્રાણાયામ કરવાથીજ યામ છે, એવો સિદ્ધાન્ત છે. આ પરસ્પર વિરૂદ્ધ વચનોમાં મંથપ ઉપજશે: પણ આ જને વાન ખરી છે; તે એવી રીતે કે જ્યારે બેગેની કે કોષ યામ ત્યારે મિતદાનિ કે કોષયાનિ મારે પ્રાણાયામ કરવો, પણ એમનું જ મેજવવાને પ્રાણાયામ તે વખતે કરવો નહિ.

(વોગ સોપાન-૫૦ મુજબ)

૪ ચલે યાતે ચલં ચિત્તં મિથિલે નિચ્છલં મયેદ્ । યોગી સ્થાનુસ્વમામોનિ મનો ધાનું નિરોધયેદ્ ॥

‘રામ’ તમે આગળ કરનાર છે તે રીતિ અને તે પદ્ધતિ અનેક વર્ષોની કસોટીએ ચઢીને ઉત્તમ ઠરેલી છે. આમારા આર્યોવર્તના પ્રાચીન ઋષિ મહર્ષિઓએ જ રીતિ અને એજ પદ્ધતિથી પ્રાણાયામ કરતા હતા; અને આજે પણ આર્યોવર્તમાં એજ રીતિ અને પદ્ધતિથી પ્રાણાયામ કરવામાં આવે છે. જેમણે પ્રાણાયામનો અભ્યાસ એ રીતિ અને પદ્ધતિથી કર્યો છે તેમને બહુ લાભ મળ્યો છે.

પૂરક, કુંભક અને રેચક.

પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરવા બેસવું હોય ત્યારે તમારે સુખરુપ સહજ અને સ્થિર આસનથી તથા એકાગ્ર મને બેસવું નોંધજો. જમણા પગને ડાબા પગની સાથળ ઉપર અને ડાબા પગને જમણા પગની સાથળ ઉપર-એમ ઉલટ મુલટ પગ ચઢાવીને બેસવું. આ આસન પ્રાણાયામના અભ્યાસક્રમે બહુ સુખકારક છે. પણ એમ આસન વાળીને બેસવું તમોને તો ખાલે નહિ-કઠિન લાગે; એથી તમે લોક (પાટલુન પહેરવાની અને ખુરશીએ બેસવાની ટેવવાળાઓ) આરામ ખુરશી ઉપર બેસસો તો પણ ચાલશે. શરીર, મરતક અને ડોકને નિશ્ચળ અને સીધાં રાખી, સ્થિર થઈ, આડું અવળું જોયા વિના ટટાર પોતાની નાસિકા સન્ન્યુષ દષ્ટિ કરી દિશાઓ તરફ નજર નહિ કરતાં પ્રસન્ન ચિત્તથી આસનવાળી બેસવું નોંધજો.^૧ આ રીતે તેચાર થઈ પછી જમણા હાથના અંગુઠાવડે જમણું નરકોડું દાખીને બંધ કરવું; અને ડાબે નરકોડેથી શ્વાસને ધીરે ધીરે અંદર લેવો. આ શ્વાસ અંદર લેવાની ક્રિયાને પૂરક કહે છે. આ પૂરકની ક્રિયા મન શાંત અને સ્વસ્થ થાય ત્યાં લગી કર્યો જવી. આ ક્રિયા વખતે મનને શૂન્ય કે નકાસું રાખવું નહિ. આ પૂરક ક્રિયા ચાલતી હોય ત્યારે ચિત્તને એકાગ્ર કરવું અને ચિન્તન કરવું કે સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન અને સર્વબ્યાપી બ્રહ્મતત્ત્વ કે જે આ ચરાચર જગતમાં બ્યાપી રહેલું છે તે સત્તત્ત્વને હું મારા શરીરમાં લઉં છું-પૂરું છું. હું સમગ્ર વિશ્વ અને બ્રહ્માણ્ડરૂપ દિવ્ય જ્યોતિમય આદિકારણુ અમૃતત્ત્વનું પાન કરું છું. શ્વાસ પૂરેપૂરો માંડે લઈ રહ્યા એમ તમોને જણાય એટલે તમારે કનિષ્ઠિકા અને અનામિકા આંગળીઓવડે ડાબું નરકોડું દાખીને બંધ કરી લેવું.^૨ આ પ્રમાણે શ્વાસ લઈને બંધ કર્યો પછી રહેંચી તેને નીકળવા દેવો નહિ અને કુંભક ક્રિયા કહે છે. આમ માંડે લઈ બંધ કરેલા વાયુને ફેફસાં, પેટ અને હોઝરી વગેરેમાં ભરી દેવો. શરીરની અંદરની સઘળી ખાલી જગ્યાઓ આ વાયુથી ભરી નાખવી તે વખતે મનને પણ નકાસું રહેવા દેવું નહિ, પણ ‘હું બ્રહ્મ છું;’ જે સર્વ શક્તિમાન પરમેશ્વર આ જગતના દરેક અણુ અણુમાં બ્યાપી રહ્યા છે-રમી રહ્યા છે, જે અખિલેશ્વર બ્રહ્મથી આ વિશ્વ આખું છવાઈ રહ્યું છે, તેજ હું છું; એવી ભાવનાનું એકાગ્ર મને ધ્યાન કરવું. તમારી સર્વ શક્તિઓ અને તમારું સઘળું મનોભાળ, વાપરીને આ ભાવનાના ધ્યાનને સંજ્જડ, મજબૂત અને અચળ કરવું. તમે સત્ છો; તમે દિવ્ય અલોકિક તે સત્તા છો કે નથી આ સમગ્ર વિશ્વ ભરપૂર છે; આણું પરમેશ્વરનું ધ્યાન તમારે ચાલુ રાખ્યા કરવું. પછી તમોને જણાય કે વાયુ-શ્વાસ બહુ વખત સુધી માંડે સળી શકાય એમ નથી, એટલે ડાબું નરકોડું બંધ રાખી જમણું નરકોડું ઉઘાડી નાંખવું અને તે વાટે શ્વાસ હળવે હળવે બહાર કાઢવો. અને રેચક ક્રિયા કહે છે. આ રેચક ક્રિયા કરતી વેળાએ મનની વૃત્તિને બ્રહ્માકાર કરી નાંખવી

૧ સમં કાયશિરોગ્રીવ ધારયન્નચલં સ્થિરઃ । ગીતા અ. ૬,૨૩.

૨ પૂરકાંતિ કુંભકાંતં ધાર્યં નાસાપુટદયમ્ । કનિષ્ઠાનામિકાંગુલેસ્તર્જનીમધ્યમાંવિના ॥

અને દૈવ ભાવના કરવી કે આ બહાર જતા વાયુ સાથેજ મારા મનનો મેલ, સવળી અશુ-
દ્ધિઓ, કુવિચારો, અજ્ઞાનતા, દુષ્પણ અને પાપરૂપી મળ નીકળી જાય છે-ધોવાઈ જાય છે.
એ બહાર જતા વાયુ સાથે નળખાઈ અને દુળખાઈ ચાલી જાય છે. એ પછી દુર્બળતા
કે અજ્ઞાનતા રહેતી નથી, લાય કે કલેશ પણ રહેતા નથી, ખેદ, ઉદ્વેગ, ઉદાસી વગેરે પાપો
પણ રહી શકતાં નથી. ઉપાધિ માત્ર-તાપ માત્ર નહ યઈ જાય છે. માંહે પૂરીને બંધ કરેલો
વાયુ આમ નીકળી જાય એટલે જાને નરકોરાં ઉઘાડાં કરી દેવાં, પણ વાયુને-શ્વાસને અંદર
લેવો નહિ. નાક ઉપરથી હાથ ઉઠાવી લેવો. તમારાથી જનતા બધા યત્નોથી વાયુને અંદર
આવવા દેવો નહિ. શ્વાસને બહાર રાખવાની અને અંદર નહિ આવવા દેવાની આ ક્રિયા જ્યારે
ચાલતી હોય ત્યારે પણ મનને નકામું રહેવા દેવું નહિ. એકાગ્રચિત્તથી. સંપૂર્ણ મનો-
બળ વાપરીને ‘આ ઉપાધિરહિત કેવળ પ્રહારસ્વરૂપ હું’ પોતે છું.’ એવા અખિચળ ધ્યાનમાં
મગ્ન રહેવું. દેશ કાળનો મને બાધ નથી; મારું આત્મસ્વરૂપ દેશ, કાળ, કારણ અને પ્રકૃતિથી
પર છે; જગતની કોઈ પણ ઉપાધિ અથવા જગતનું કોઈ પણ બંધન મને નડતર કરી શકે
એમ છે નહિ; હું કેવળ સ્વતંત્ર છું; મને-પ્રહારસ્વરૂપને કાળ, માયા, પ્રકૃતિ કે જગતનો કોઈ
પણ બળહાર બાધ કરી શકતો નથી; કલ્પના અને વિચારથી પર, દિવ્ય તેજોમય, અવિનાશી,
સર્વવ્યાપી, સર્વસાક્ષિભૂત, કુટસ્થ, ધરાત્પર એવું જે પરમાત્મસ્વરૂપતરવે તે હું’ પોતે છું. આવા
ધ્યાનમાં મગ્ન રહ્યા કરવું.

પ્રાણાયામની શારીરિક અને માનસિક ક્રિયા.

અહીં મુખી વર્ણવેલી પ્રાણાયામ પદ્ધતિના આર ભાગ પાડેલા છે અને તે હરેક ભાગમાં
શારીરિક અને માનસિક, એવા બે ભેદ છે, આ વાત તમારા લક્ષમાં આવીજ હશે. કાંચે
નરકોરથી પ્રાણને માંહે ખેંચી પૂરવો-પૂરક કરવો એ પ્રાણાયામનો પ્રથમ ભાગ છે. આ ભાગમાં
શ્વાસને માંહે લેવાની ક્રિયા તે શારીરિક ક્રિયા અને સોદં ધૃશ્વર ધૃશ્વર કહે છે તે હું’ પોતે,
‘અહં બ્રહ્માસ્મિ’ એ મનોભાવને ધ્યાનમાં શ્વાસક્રિયા સાથે રિથર કરવો તે માનસિક ક્રિયા થઈ.
તે પછી માંહે ખેંચીને ભરેલા વાયુને કેટલાક વખત મુખી અંદર રાખી મૂકવાની અને તે
ફેફસાં, પેટ, હોજરી આદિ પોકળમાં પૂરવાની ક્રિયાને કુંલક કહે છે. આ કુંલક કરવામાં
પણ શારીરિક અને માનસિક જાને પ્રકારની ક્રિયાઓ કરવી પડે છે. શ્વાસને પૂરી મૂકવો-
શ્વાસનો નિરોધ કરવો એ બીજા ભાગનો શારીરિક ક્રિયાભેદ થયો અને એ વખતે ‘‘ સર્વ
અશચરમાં હું’ વ્યાપી રહેલો છું, આ અખિલ વિશ્વ હું’ છું, ’’ એવી સુદૃઢ મનોભાવનાનો
નિદિધ્યાસ કરવો એ માનસિક ક્રિયા થઈ. જમણે નરકોરથી શ્વાસને છોડી દેવાની ક્રિયાને
રેચક ક્રિયા કહે છે. આ ત્રીજા ભાગની શારીરિક ક્રિયા તે રેચક ક્રિયા થઈ અને શ્વાસ
સાથે સર્વ દુર્બલતાને અંતઃકરણમાંથી હાંકી મૂકવાની ભાવના કરવી તથા સ્વરૂપમાં રિથર
થવાનો અચલ અને અડગ નિશ્ચય કરવો; કુવાસના, કુતર્ક, કુચંકા અને એવી બીજી નબળા-
ઈઓને નજીક દૂરકવા પણ દેવી નહિ અને મોહનો નાશ કરવો; એ માનસિક ક્રિયા કહેવાય
છે. શ્વાસને માંહે આવતો અટકાવી બહારનો બહાર રહેવા દેવાની ક્રિયા પ્રાણાયામના ચોથા
ભાગમાં આવે છે. ચોથા ભાગની આ ક્રિયા બિદ્ધ થઈ જાય એટલે પ્રાણાયામનો અર્થ ક્રમ થયો

૧ વાતાદાપૂરણં વાયોદ્ધરે પૂરકો દિ સઃ ।

૨ સપૂર્ણકુંભચદ્વાયોર્ધારણં કુંભકો મયેત્ ।

૩ વાદિયદ્રેચનં વાયોરુદ્રાદ્રેચકઃ સ્મૃતેઃ ।

સમજવો. આ સ્થળે જરૂર જણાય તો થોડીક વાર થોભવું, થોડીએક વિશ્રાન્તિ લેવી. આ વિશ્રાન્તિ લેતી વખતે શ્વાસોચ્છાસ સ્વાભાવિક ગતિથી ચલાવવા. ઝડપથી લાંબી મજલ ચાલીને આવીએ છીએ તે સમયે જેમ ઉઠાણથી શ્વાસ આવે છે તેમજ શ્વાસને ચલાવવો. આમ જોરથી ને ઉઠાણથી ચાલતી શ્વાસની ક્રિયા પણ પ્રાણાયામ કહેવાય છે, સ્વાભાવિક પ્રાણાયામ તે એતુંજ નામ છે. આરીતે થોડો વખત વિશ્રાન્તિ લીધા પછી અર્થાત્ શ્વાસને સ્વાભાવિક રીતે ચાલવા દીધા પછી પાછી શ્વાસોચ્છા પ્રાણાયામની શરૂઆત કરવી જોઈએ. હવે ડાખાને બદલે જમણું નરકોદરું લેઈને, માનસિક ક્રિયા પણ પહેલાંની પેઠે કરવી. એ નરકોદરથી પૂરક કરવો. આ શારીરિક ક્રિયા ચાલતી હોય ત્યારે હું અમૃતરવ-ઈશ્વરત્વ પૂરું છું, એવી દૃઢ મનોભાવના કરવી. શરીરમાં માઈ રહે તેટલો વાયુ લીધા પછી તેને શરીરમાં ધારણ કરી રાખવો એટલે કે કુંલક કરવો અને આ સમયસર બ્યાપેહું ચૈતન્યબ્રહ્મ હું છું, સકલ વિશ્વનું પ્રાણુત્વ હું છું, સર્વ જગતને પ્રકાશનાર તેજો રાશિ હું છું, જગતના પ્રાણુ અને ચૈતન્ય મારા પોતાનાં છે, એવી દિવ્ય કદપનાતું મનમાં ધ્યાન કરવું. પછી ડાખે નરકોદરથી શ્વાસને બહાર કાઢવો. આ શ્વાસ બહાર કાઢવાની એટલે રેચક-ક્રિયા ચાલતી હોય ત્યારે હું મનની નળગાઈઓ અને અવિદ્યા-અજ્ઞાનને બહાર ફેંકી દેઉં છું, સરજ ઉગતાંજ જેમ ઝાકળ ઠંડી, ધૂમસ, અધકાર વગેરે જતાં રહે છે તેમ ‘અહં પ્રજ્ઞાસ્મિ’ હું બ્રહ્મ છું. એવા જ્ઞાનનો-જ્ઞાનસૂર્યનો અન્તઃકરણ દેશમાં ઉદય થવાથી માયા અને મોહથી થએલી સઘળી મિથ્યા બ્રમણનો અન્ધકાર આપોઆપ નષ્ટ થઈ જાય છે, એવી મનની મજબૂત ભાવના કરો. પછી બહારના વાયુને માંહે પેસના દેવો નહિ, અર્થાત્ બાહ્ય કુંલક કરવો. આવી રીતે પ્રાણાયામના એકંદરે આઠ ભાગ થાય છે. પહેલી ચાર ક્રિયામાં પ્રાણાયામનો અર્થો ક્રમ થાય છે, અને છેવટની ચાર ક્રિયામાં પ્રાણાયામનો વિધિ પરિપૂર્ણ થાય છે. દરેક ક્રિયાના અભ્યાસમાં વખતને હળવે હળવે વધારતા જવું; ઉતાવળ કરવી નહિ. પૂરક, કુંલક અને રેચકના વખતને ધીરે ધીરે અને ક્રમથી વધારવો. આમાંની દરેક ક્રિયા પ્રમાણ સહિત અને યથાયોગ્ય રીતિથી કરવી જોઈએ. શ્વાસને સારી પેઠે માંહે ખેંચ્યા પછી એકદમ છોડી દેવો નહિ જોઈએ. દરેકે દરેક ક્રમ તાલબદ્ધ-નિયમબદ્ધ કરવું જોઈએ. ઘડીઆળતું લોલક જેમ ઠગવેલી-નરડી કરેલી ગતિ પ્રમાણે આમથી તેમ અને તેમથી આમ હાલકોલ કદે છે તેમ આપણા શ્વાસ પણ નિયમબદ્ધ-નક્ષી કરેલાં તાલ ગાપથી ચલાવવાં જોઈએ. આ પદ્ધતિ પ્રમાણે તમે જો પ્રાણાયામ શીખશો અને પ્રાણાયામનો અભ્યાસ કરશો તો તમારામાં અપૂર્વ બલ આવશે, તમારા રોગ માત્ર દૂર થશે. લોહી બિગાડથી થતાં સઘળાં દર્દો તેમ રોગ માત્રનો રાહ ક્ષયરોગ પણ પ્રાણાયામના અભ્યાસથી નષ્ટ થઈ જશે. ૫

મંગલમય પરિણામ નિપજી આવે છે ? તમારી આત્મશ્રદ્ધા-આત્મવિશ્વાસ-આત્મનિષ્ઠા વધવા માંડશે.

શ્રદ્ધા તથા જ્ઞાનનાનું બલ અને મહત્તા કેટલી છે, એ વિષે ઇસુખ્રિસ્તે એક ઠંઠાણે કહ્યું છે, કે 'જો તમારામાં સંધના એક દાણા જેટલી પણ શ્રદ્ધા હશે અને તમે પર્વતને કુદીને સમુદ્રમાં પડવાની આજ્ઞા કરશો તો તે પર્વત તમારી આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરી દરી શકનાર નથી. તેને તે આજ્ઞા પાળવીજ પડશે, ઇસુના આ શબ્દો ઉપર ધ્યાન રાખો. 'શ્રદ્ધા સત્યં જગન્મિથ્યા' આ સત્ય-આ તત્ત્વ એક વખત તમારી બુદ્ધિમાં આવશે અને મન, વચન અને કાયાથી તમે એ તત્ત્વને કામકાજમાં ઉતારવા લાગશો-બ્યવહારમાં વળી લેવા માંડશો-તમારાં દરેકજાનનાં હરેક કામમાં આ તત્ત્વનું તેજ ઝલકવા માંડશે, એટલે તમોને આપણું જગત પલટાઈ ગયેલું લાગશે. તૂટી પડવાને ઝંખી રહેલા તમારાં સંકટો, સર્વ ભતના તમારા સન્તાપો, ચિન્તા અને દુઃખો પલાયન કરી જશે. અલોપ થઈ જશે. પહેલાંની વિષમ પરિસ્થિતિ પલટાઈ ગયેલી તમારા જોવામાં આવશે; જગજનનલ-જમણા માત્ર ભાંગી જશે. આપણને ભૂદી ભૂદી ભતના સન્તાપ, ત્રાસ, ચિન્તા થયાજ કરે છે; શરીર અને મનના અનેક કલેશ આપણને સંકળ કરવા પડે છે; આપણે ત્રિવિધ તાપમાં બળીને બાળ થઈ જઈએ છીએ; આ બધાનું એકજ કારણ છે કે પરમેશ્વર-પરમપુરુષના કરતાં વધારે પ્રીતિ, વધારે આસ્કિત, વધારે વિશ્વાસ અને વધારે શ્રદ્ધા આપણે આ નામ રૂપાત્મક મિથ્યા માયિક જગતમાં રાખીએ છીએ. ખરેખર મિથ્યા એવા આ જગતને પરમેશ્વર કરતાં પણ અધિક ખડું માની બેસીએ છીએ. સર્વત્ર ચૈતન્ય વ્યાપી રહેલું છતાં આપણા અજ્ઞાનથી આપણે તેને જડ બનાવીએ છીએ. બાહ્ય વિશ્વ હોવાનો આપણને કંઈ ચોક્કસ થયો છે. એજ જ્ઞાન છે-આપત્તિ માત્રનું મૂળ છે. ત્યારે ત્યારે તમોને મનમાં ખેદ-કલેશ ધામ, તમે ઉદાસ થાઓ કે તમોને ઉદ્વેગ થાય, ત્યારે ખીરસામાંથી આ કાગળ કહાડી 'જગતમાં સદ્વસ્તુ એકજ છે' એ વચનને અનુભવવા ચત્ન કરજો. તમારી ઇદ્રિયોએ તમારા મનમાં-તમારા અન્તઃકરણમાં ઠસાવેલી બધી વસ્તુઓમાં માત્ર 'एक सत्' એ એકજ સત્ય છે-એ એકજ વસ્તુ બહુ મૂલ્યવાન અને કલ્યાણ કરનાર છે, એમ ભણીએ. ઇદ્રિયોએ જે વાત ખરી કહીને તમારા મનમાં ઘાલી છે અને જેના ખરાપણા વિષે તમારા અન્તઃકરણમાં મજબૂત વિશ્વાસ બેસાડ્યો છે તે સર્વ ઇદ્રિયગોચર વસ્તુઓ ખડું જોતાં વસ્તુ નથી, પણ અવસ્તુ છે; કેવળ ઇદ્રિયોથી ઉપજેલો જ્ઞાન માત્ર છે. અજ્ઞાનના આવરણથી વસ્તુપણાનું આપણને તેમાં જ્ઞાન થાય છે એટલુંજ. માટે ઇદ્રિયોમાં ફસી જાઓ નહિ. કોઈ તમારાં નામ પાડે, કોઈ તમારી ટીકા કરે, કોઈ તમોને ગણ દે અથવા વખાણી વખાણીને છાપરે ચઢાવે કે વખોડીને હેઠ પાડે, તોએ તમે એમાંના કોઈ પણ ક્રિસાદોમાં ફસાઓ નહિ. એ સ્તુતિ અને નિંદાઓ વગેરે સર્વ મિથ્યા છે, જ્ઞાન છે. ઇદ્રિયોથી ઉપજતો આવો જ્ઞાન તત્ત્વ સમન્વય નહિ ત્યાં સુધીજ રહે છે, પરમ તત્ત્વનો અનુભવ થતાં તે જ્ઞાન નિર્મૂલ થઈ જાય છે. આ વાતને ખૂબ લક્ષમાં રાખો. સત્તત્તત્ત્વ એકજ છે-સદ્વસ્તુ એકજ છે. આ વાતને દિલમાં ઉતારો. આ દિવ્ય જ્ઞાનનો અનુભવ કરો. ચોટથી જે કારનો અજવાળપ જખી જખીને બાહ્ય વસ્તુઓપર ચોટેલા તમારો મોહ અન્તઃકરણમાંથી ઉખેડીને ફેંકી દો. તેની ઉપરની શ્રદ્ધાનાં મૂળ ઉખેડી નાંખો, અને તે સર્વ અવસ્તુજ છે એવો સજ્જડ સંકલ્પ કરીને 'સદ્વસ્તુ એકજ છે,' એવા

નિશ્ચયમાં આરૂઢ થાઓ-એવી શ્રદ્ધા અચલ કરો. ‘સદ્વસ્તુ એકં છે,’ એવી કલ્પના તમારા રોમેરોમમાં ગળવી મૂકો. દિવ્ય અને ત્રણે કાળમાં સત્ય એવા આ સિદ્ધાન્તનો અનુભવ લેવામાંજ તમારી સર્વ શક્તિ અને બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરો. **एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म ॐ ! ॐ ! ॐ ! ॐ !** આ સત્ય તત્ત્વને પરિપૂર્ણ રીતે મનમાં ઠસાવો. ‘સોહમ્’ લાગનો પાઠ કરવાથી સદ્વસ્તુ એકં છે,’ આ સૂત્રનો અનુભવ તમોને સમ્પૂર્ણ થશે. એટલાજ વચનના-સૂત્રના ઉચ્ચારથી તમારી ચિત્તવૃત્તિ પ્રસન્ન થશે. તમારૂં અન્તઃકરણ ઉદ્દીપ્ત અને ઉમંગથી પરિપૂર્ણ થશે; તમે મોહબળથી શોક દુઃખ તરી જશો; કેવલ સુખરૂપ-આનંદરૂપ થઈ જશો; એટલાથીજ તમે સિદ્ધાર્થી થશો. પાછળના વચનનો ઉચ્ચાર કરવાની ઇચ્છા થાય તો ભલે કરજો; નહિ તો આ પ્રથમ વચનના ચતુર્થ ઉચ્ચાર અને અનુભવથી પણ તમારૂં કામ સિદ્ધ થશે; તમે કૃતકૃત્ય થશો. એટલેથી તમારૂં સમ્પૂર્ણ સમાધાન થાય નહિ તો ‘સદ્વસ્તુ હું છું,’ એ પાછળના વચનનો ઉચ્ચાર કરજો. ‘સદ્વસ્તુ એકં છે,’ આ કલ્પના જોડે ‘તે સદ્વસ્તુ હું પોતેજ છું’ ની કલ્પના સરખાવતાં ‘સદ્વસ્તુ હું પોતે છું’ એ કલ્પના વધારે ઉચા દરજ્જાની છે; તમોને સ્વરૂપાનુભવની છેક સમીપમાં લઈ જઈને મૂકનારી એ કલ્પના છે. અહો ! મારો પાડોશી-મારો ભાઈ પણ મારાથી બદો નથી. તેનામાં સાક્ષીરૂપે જે આત્મા રહેલો છે ‘તે હુંજ છું; સર્વ હુંજ છું; સદ્વસ્તુ તે હુંજ’ ! આ વચનનો એવો અર્થ છે.

ખુદલા હાથ રાખી પ્રણવમંત્રનો જાપ જપાય નહિ, પણ બદ્ધાંજલિથી પ્રણવોચ્ચાર કરવો; એવું ઘણાકણું કહેવું છે; પણ ‘રામ’ને એવું બંધન પાળવાનું કાંઈ કારણ જણાતું નથી. ક્રૂપા ‘સદ્વસ્તુ તે હુંજ,’ એજ કલ્પનાનું ચિન્તન અને એજ કલ્પનાનો નિદિધ્યાસ કરવાને ‘રામ’ કહે છે. ‘મહાં બ્રહ્માસ્મિ’ આ એકંજ લાવના સાથે લક્ષ્ય સાંધી રાખવા માટે ‘રામ’નું કહેવું છે. આ ચિન્તન કરતી વખતે કેમ બેસવું, આસન કયું અને કેમ રાખવું, વગેરે શરીરસ્થિતિ ઉપર લક્ષ આપવાનું કાંઈ કારણ ‘રામ’ને જણાતું નથી. એવી શરીરની બાબતોમાં કાંઈ ચોક્કસ બંધન છેજ નહિ. પ્રાણાયામમાં અંગવિન્યાસ આમ અને તેમ કરવા બેઠાં એમ લોકો જે કહે છે તે ઉપર પણ ધ્યાન આપશો નહિ.† કેવળ ‘સદ્વસ્તુ તે હુંજ’ એજ ચિન્તન અને એજ ધ્યાન કયાં કરો. પછી એ મનન, એ ચિન્તન, એ નિદિધ્યાસન દિલ આલે તો તાલી બળવીને કરો, કિંવા તાલ મંજીર વગાડીને કરો, નાચીને કરો કે કૂદીને કરો, લહેર આવે તો સૂતાં સૂતાં અને લહેર આવે તો બેઠાં બેઠાં કરો, એમાં કોઈ જાતના નિયમ કે બંધનની જરૂર નથી. પથારીમાં પડે પડે પ્રણવજપ કરવો પસંદ પડે તો તેમ કરો. માત્ર ‘સદ્વસ્તુ તે હુંજ છું’ એ લાવનાને ચોક્કસ રીતે અનુભવમાં ઉતારો. બેસવાનો, ઉઠવાનો કે એવો કોઈ બીજો નિયમ કે બંધન એ બાબતમાં નથી. ક્રૂપા ‘સદ્વસ્તુ તે હું છું’ એ લાવનામાં તન્મય, તદ્દૂપ, તદાકાર-લીન થઈ જાઓ. ‘હું સર્વ શક્તિમાન છું,’ એ લાવના તે પછી આવે છે. એ લાવનાનું પાછું પૂર્વવત્ શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસન અને અન્યોન્યમાં વાતચિત પણ કરવા મટે; મતલબ કે તમે મૂર્તિમાન એ લાવનારૂપજ થઈ જાઓ. જે શ્રોતાઓએ સમનતાં પૂર્વનાં વ્યાખ્યાન સાંભળ્યાં હશે તેમને તો નિશ્ચય થયોજ હશે કે ખરો દેહી, ખરો આત્મા તો સર્વ શક્તિમાન પ્રણુ જ છે, તેની સત્તાના પ્રભાવથીજ જગતનો સમગ્ર વ્યવહાર ચાલે છે.

* રામસ્વામીનું આ કહેવું વેદાન્તના વિવેકાદિ સાધનસંપન્ન ઉચ્ચ અધિકારી પરતેજ સમજી અન્ય માટેના વિધિનો એવી નિષેધ માનવાનો નથી.

મંત્રી સ. સા.

ભૂતલ ઉપર જેમ સૂરજની સત્તાથી વરસાદ વરસે છે, વાયુ વાય છે, ઘાસ ઉગે છે, શુભળ ખીલે છે, નદીઓ વહે છે, પ્રાણીઓ જાગીને પોતપોતાની નિયત પ્રવૃત્તિ કરે છે, તેજ પ્રમાણે વિશ્વનો વ્યવહાર માત્ર એક સર્વ શક્તિમાન પરમાત્માનીજ સત્તાશક્તિથી ચલે છે. એ પરમાત્મા સર્વશક્તિમાન છે. ઈં ! ઈં ! ! ઈં ! ! ! ‘પરમાત્મા સર્વ શક્તિમાન છે’ આવો તમારો સુદૃઢ સંકલ્પ થયો અને પછી ‘હું’ પોતે સર્વ શક્તિમાન છું’ જેવી ભાવનાને તમે પ્રાપ્ત કરી; એટલે તમને આશાભંગ કરી છોડી દેનારી સર્વ શંકાઓ, તમને ભ્રમણાના ચક્રમાં ભમાવનારી સઘળી મિથ્યા ભ્રાંતિઓ, તમારી જેરસમજ્યુતીઓ, તમારાં સ્વાભાવિક બલવીર્યાદિને હરી લેનારી દુરાશાઓ, રાંકડા અને દુર્ગંધપણના સઘળા વિચારો, એ બધાં તમોને ભેધને નાશી જશે-પાસેજ આવી શકશે નહિ. તમારા અન્તઃકરણમાં જ્ઞાનરૂપી સૂર્ય ઉદય થયા પછી તેવા વિચારનો તમોને સ્પર્શ પણ થવાનો નહિ. મનુષ્ય જેવી ભાવના કરે છે તેવું તે પોતે યાચ છે. જેવી જેને ભાવના તેવી તેને સિદ્ધ થાય છે. તમે પોતે પાપી છો જેવી ભાવના કરશો તો પાપીજ થવાના. હું મૂર્ખ છું એવું સમજશો તો અવશ્ય મૂર્ખ થશો. હું દુર્બલ અને રાંક છું એવો વિચાર તમે કરશો તો આ જગતમાં એવી કોઈ પણ શક્તિ નથી કે જે તમોને શક્તિમાન, બલવાન અને સંપત્તિમાન કરવાને અમર્થ થઈ શકે. ‘પરમાત્મા સર્વશક્તિમાન છે’ અને એ ‘સર્વશક્તિમાન પરમાત્મા હું છું’ એવો સુદૃઢ સંકલ્પ-જેવી દ્રઢભાવના કરવાથી તમોને સ્વરૂપલાભ થશે-તમે સર્વ શક્તિમાન પરમાત્મસ્વરૂપજ થઈ રહેશો.

પરમાત્મા સર્વજ્ઞ છે.

લક્ષ્ય સાધવાની આ ભાવના વિસ્તારને પામતાં પામતાં સદ્વસ્તુના-પરમાત્માના સર્વ જ્ઞપણાની ભાવનારૂપે પરિણામ પામે છે. ‘પરમાત્મા સર્વજ્ઞ છે’ એ ભાવનાનું મનન, ચિન્તન અને નિદિધ્યાસન, ઈં પ્રણવમંત્રના જપ સાથે કરવું. ઈં પ્રણવમંત્રમાં પરમાત્માના સર્વ જ્ઞપણાની ભાવનાનો સમાવેશ થયેલો છે. વિમૂઢ અને મૂર્ખ જાનાવનારી તમારી સર્વ કુલકંજાલને કાપી નાખો. મનને શાંત અને વિમલ કરો. પરમેશ્વરને પામવાનો સરલ અને સીધો આ એકજ માર્ગ છે. ‘સદ્વસ્તુ એકજ છે,’ ‘તે સદ્વસ્તુ હું પોતેજ છું’ ‘હું સર્વશક્તિમાન છું, હું સર્વજ્ઞ છું’ આ ભાવનાઓને ક્રમેક્રમે અન્તઃકરણમાં સત્જગત જડી લેશો. તેજ પ્રમાણે આત્માના સર્વવ્યાપીપણાનું મનન, ચિન્તન અને નિદિધ્યાસન કરવાનું શીખો. આત્મા ઘટ ઘટમાં વ્યાપી રહેલો છે-સત્યસચરમાં આત્માશરમ રમી રહ્યો છે-સર્વત્ર ભરપૂર છે, આવી કંપનાનો દૃઢ અભ્યાસ કરો. આત્મા વિનાનો કામ કાલો નથી. “સર્વ પરમાત્મમય છે, હું પરમાત્મા છું, હું અવિનાશી છું, હું અપરિચિન્ન છું, અનાદિ અનન્ત છું, અજરામર છું, આ હૃદય શરીર “હું” નથી, જેને અજ્ઞાનથી-અવિદ્યાથી હું હું કહેવામાં આવે છે તે દેહ પણ હું નથી, આ અહંકાર-આ તુચ્છ જીવ તે પણ હું નથી; પણ હું તો જે હરેક અણુ-પરમાણુમાં જે સતતરૂપ વ્યાપી રહેલું છે તે છું. હું સર્વવ્યાપી વિશુ છું.” આ સંકલ્પમાં આ ભાવનામાં સુસ્થિર-અચલ થઈ જાઓ. સ્થાવર જંગમમાં વ્યાપેલો હું આત્માશરમ છું, સર્વ આકાર અને સર્વ શરીરો મારાંજ રૂપ છે, એવો અતુલ્ય કરતા રહો. ઈં ! ઈં ! ! ઈં ! ! !

આ નિર્બંધનાં બાકીનાં વચનો ઉપર વિશેષ વિવેચન કરવા જેવું ‘રામ’ને જણાતું નથી. તે વાંચી જણાવ્યાં એટલે થયું. અત્યાર સુધીમાં કહેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે ચિત્તની એકાગ્રતા કરવાનો અભ્યાસ કરો અને એક અઢવાડીઆમાં જો તમોને આત્માનુભવ થાય નહિ તથા

દીનતા અને દુર્બલતાનો ત્યાગ કરો.

‘પૂર્ણ આરોગ્યતા તે હુંજ’ એ પછીનું વચન છે. જે શરીરને તમે માફ માફ માની બેઠા છો તે શરીરને જ્યારે રોગ કે મંદવાડ થાય ત્યારે તે રોગ કે શરીરનો સંકલ્પજ ઉઠવા દેવો નહિ. ‘મૂર્તિમાત્ર આરોગ્ય હું છું, હું આરોગ્યની મૂર્તિ છું,’ એવી દૃઢભાવના કરીને તેમાં સુદૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી; એટલે આપોઆપજ તમારું શરીર નિરોગી થઈ જશે. માત્ર તમારી તે ભાવના સતત, દૃઢ અને એકાગ્રતા તથા શ્રદ્ધાયુક્ત હોવી જોઈએ. ‘જેવી ભાવના તેવું ફલ’ એટલીજ આની મતલબ છે. ‘અનામય તે હુંજ’ આ ભાવનાનો પ્રત્યક્ષ અભ્યાસ કરીને જુઓ, એટલે આ ઉપદેશનું ખરાપણ તમારા અનુભવમાં રહેશે આવી જશે. આરોગ્યજ હું છું; એવી તમારી દૃઢ, સતત ભાવના થઈ, એટલે કશીએ ઓપધી વિનાજ, અને ‘ઓ દેવ ! મારો રોગ મટાડો, મને આરામ કરો,’ એવી એવી પ્રાર્થનાઓ ક્યાં સિવાયજ તમે નિરોગી-નિરામય થઈ જવાના. “નાયમાત્મા ચલદ્દીનેન લભ્યઃ” એટલે બધા વિનાનાને આત્માનુભવ પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી, એવું સુલોકેષનિપદનું વચન છે. બ્યવહારમાં પણ આવો ન્યાય પ્રવર્તેતો આપણે નજરે નથી જોતા શું ? તમારે અમેરિકાનાં સંયુક્ત સંસ્થાનના પ્રેસીડેન્ટની મુલાકાતે જવું હોય અને તમે લીબારીના ચીથરીયા હાલમાં જાઓ તો દરવાન ખારણામાથીજ તમાને હાંકી મૂક્યા સિવાય રહેશે ખરા ? એજ ન્યાયે તમારે પરમેશ્વરના મંદિરમાં-દરબારમાં પરમેશ્વરના દરિને જવું હોય તો રાંકડાવેડા છોડી, દુબળાપણાનો લિખારીનો ચીથરીઓ પોપાક ફેંકી દઇને આત્મશ્રદ્ધાનો નિરૂપણતાનો દિવ્ય મૂલ્યવાન પોપાક ધારણ કરીનેજ જવું જોઈએ. લિખારી અને રાંક ભાવે જશે તો તમાને ધક્કા મારી હાંકી કહાડવામાં આવશે. આ વાત ખૂબ લક્ષ્યમાં રાખો. ‘હું આરોગ્ય-મૂર્તિ છું’ એવી દૃઢ ભાવના કરો, એટલે તમે એકદમ તંદુરસ્ત થશો. ‘જેવી ભાવના તેવું ફળ,’ આ તત્ત્વ વિસારશો નહિ, અને કોઈ વાતની લીધ માગી રાંકડાવેડા કરવાને માટે, દેવ આગળ જઈ તેને નાહકે તરવી આપશો નહિ.

‘સર્વ શક્તિ હુંજ છું’ એ ભાવના તે પછી અભ્યાસ કરવાની આવે છે. આ ભાવનાનું મનમાં ચિન્તન કરવાથી અને મ્હોટેથી હૈં ! હૈં !! હૈં !!! એવા પ્રણવ મંત્રનો જપ કરવાથી તમે સર્વશક્તિમ્મન થશો. આ સર્વ વિશ્વ તે મારી કલ્પના છે; કેવળ મારી ઇચ્છાએ કરીનેજ મને પ્રતીત થતું આ વિશ્વ પેદા થયું છે; આ વાત મનમાં આવ્યા પછીથીજ એ ભાવના છે. આ ભાવનામાં અવિચલ વિશ્વાસ રાખવો. આ શબ્દો વાચતી વખતે આ નામરૂપાત્મક જગતનું મિથ્યાપણ સમૂત અને સમજઠ કરવાને વેદાન્તીઓ જે જે દલીલો કરે છે, અને જે જે પ્રમાણો કે પૂરાવાઓ આપે છે, તે તે દલીલો અને તે તે પ્રમાણો કે પૂરાવાઓનું મનન કરવું. જે વેદાન્તમાં તમારો અભ્યાસ હોય નહિ, જે વેદાન્તના વિષયમાં તમારું સુખ હોય નહિ, જે વિષય વિષે કોઈ વાંચવામાં આવ્યું હોય નહિ અથવા જે વિષય ઉપર તમે કોઈ પણ ભાષણ કે વ્યાખ્યાન સાંભળ્યું હોય નહિ, તો જગત મિથ્યા છે, તે કેવળ કલ્પના છે, જે વચનમાં શ્રદ્ધા રાખીને તેનો શ્રદ્ધાપૂર્વક અભ્યાસ કરવો; એટલે આ જગત આપણી કલ્પનાનો ખેલ છે, જે ‘સત્ય’ તમારા અનુભવમાં ચોક્કસ ઉતરશે. આ પદ્ધતિથી નીચે લખેલાં વચનોમાંથી અંકેક લઈ તે ઉપર વિચાર કરવો, તેનું મનન કરવું અને તે તે વચનોની ભાવનાનો અનુભવ કરી લેવો.

હું સર્વ આનન્દ છું. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

હું સર્વ જ્ઞાન છું. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

હું સર્વ સત્ય છું. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

હું સર્વ પ્રકાશ છું. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

મને કોઈ કેટલે લાય નથી-હું નિર્લય છું. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

હું રાગ દ્વેષથી રહિત છું-રાગ દ્વેષથી અતીત છું છું. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

હું અવાસ કામ છું-હું સમ્પૂર્ણ પરિતૃપ્ત છું. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

હું પરમાત્મા છું. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

સર્વનાં નેત્ર તે મારાંજ નેત્ર છે. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

સર્વના કાન તે મારાંજ કાન છે. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

સર્વનું મન તે મારુંજ મન છે. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

સર્વ યુનિ જે તત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છા કરે છે તે તત્ત્વ હુંજ છું. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

ચંદ્ર સૂર્યમાં જે તેજ-ચૈતન્ય છે તે હુંજ છું. ઝં ! ઝં !! ઝં !!!

અહીંયાં 'સોહમ્' લાગ સમ્પૂર્ણ થાય છે.

જેવી ભાવના તેણું ફળ.

હવે 'રામ' તમો સમક્ષ હિંદુ લોકના પુરાણમાંની એક વાત કહી બતાવશે. એ વાતથી અત્યાર મુખીમાં કરેલા વિવેચનનો વધારે ખુલાસો થશે અને આ વિષય ઉપર વધારે અભિપ્રાય પડશે. એક વખતે કોઈ એક પંડિત કેટલાક લોકો પાસે પુરાણ-કથા વાંચતા હતા. વેદાન્તનાં કોઈ એક સિદ્ધાન્તનું વિવેચન ચાલતું હતું. કેટલીક ગાવાલણીઓ-મહીઆરીઓ તે વખતે દૂધ વેચવા જતી હતી. તેમના કાને શાસ્ત્રી મહારાજના મુખનાં પાછલાં વચન પડ્યાં કે "આ અપાર સંસાર સમુદ્ર તરવાને પરમેશ્વરનું નામસ્મરણ જોજ મુખ્ય વહાણ છે, પરમેશ્વરના નામસ્મરણ માત્રથીજ આ પ્રપંચરૂપી મહાસાગર સહેજે તરીને પાર ઉતરાય છે, તો પછી નદીઓ તરી પાર ઉતરી જવાનો તો હિસાબજ શો ?" તે વિદ્વાન પુરાણીઆવાનાં મુખનાં આવાં વચન તે મહીઆરીઓએ સાંભળ્યાં અને તેમને તે અક્ષરે અક્ષર સાચાં લાગ્યાં. પુરાણી મહારાજનાં વચનોમાં તેમની શ્રદ્ધા ચોટી. તેઓ નદી ઉતરીને સાગરે તીર રોજ દૂધ વેચવા જતી હતી અને તેમને જતાં આવતાં મળીને ખબર પેસા હંમેશા અર્થ કરવો પડતો હતો. શાસ્ત્રીઆવાનાં વચનો તેમના મનમાં યોગાયા કરતાં હતાં અને તેમાંથી તેમણે એવો વિચાર નિર્ણય કર્યો કે એવા પ્રતિષ્ઠિત પંડિતનાં શાસ્ત્ર ગ્રંથોએ કહેલાં વચનો કદી અન્યથા થાય નહિ. એ તો સાચાંજ પડવાનાં. નદી પાર જતાં અને આ તરફ આવતાં હર વખતે આપણને એ પૈસાનો ખર્ચ થાય છે, તો શા માટે આ વિદ્વાન પંડિતજીના ઉપદેશનો આપણે લાભ નહિ લેવો ? પરમેશ્વરનું નામસ્મરણ કરીને આપણે પણ રોજ નદી ઉતરી સાગરે તીર જઈ પાછાં ફરીશું. આવી રીતે નદી ઉતરવાના ખર્ચનો ખચાવ શા માટે ન કરીએ ? પુરાણી આવાનાં વચનોમાં તે મહીઆરીઓની અનિચલ શ્રદ્ધા થઈ ગઈ હતી. ખીજેજ દિવસે તે ઉપદેશનો અમલ કરવાનો તેમણે નિશ્ચય કર્યો. દેવનું નામ સ્મરણ કરીને અને અંકુર મૂકવાનો મંત્ર જપતી જપતી તેઓ નદી ઉતરી પુરા ખુશાલ સ્થાને તીર ગઈ. પછી તેઓએ રોજ રોજ દેવનું નામ સ્મરણ કરીને નદી ઉતરીને સાગરે તીર જવાનું અને પાછું આ તીરે

ઉતરી આવવાનું ચાલુ રાખ્યું. હોડીના રાજનો ખર્ચ બચવા માંડ્યો. જે પુરાણી મહારાજનાં ઉદ્દેશ વચનોથી આ પ્રમાણે રાજ તેમના ખર્ચનો બચાવ થવા લાગ્યો તે પુરાણી મહારાજ ઉપર તેમના મનમાં અપૂર્વ કૃતજ્ઞ બુદ્ધિ થવાથી બકિતભાવ ઉત્પન્ન થયો. તેઓએ શાસ્ત્રીજીને ઘેર તેડી તેમનો યથાશક્તિ આદરસત્કાર કરીને ઉપકાર બહુવવાનો નિર્ણય કર્યો. મહીઆરીઓની અલૌકિક શ્રદ્ધા જોઈને પંડિતજીએ તેમનો આદરસત્કાર સ્વીકારવાની હા પાડી. ઠરાવેલે દિવસે તે મહીઆરીઓમાંથી એક બાઈ પંડિતજીને તેડું કરવા આવી. એટલે તત્કાલ પુરાણી બાવા પોતાના મિત્ર પરિવારસહિત તેમને ગામ જવાને તૈયાર થયા. પેલી મહીઆરી પુરાણી બાવા મિત્રમંડળ સહિત આવે છે, એવી ખબર સહીઅર મહીઆરીઓને આવવાને આગળ ચાલતી થઈ, અને પુરાણી બાવા પાછળ ધીરે ધીરે મંડળી સાથે આવવા લાગ્યા. નદી નજીક આવતાં, સુખેથી સોમરમરણ કરીને, ઝંકાર મંત્રનો જપ જપતી જપતી તે એક ક્ષણમાં નદી ઉતરી સામે તીર જઈ ઉભી. આ બાલુ પુરાણી બાવા નદી કાંઠે આવીને અટકી પડ્યા અને સામે તીર જવા માટે નાવડાની વાટ જોવા લાગ્યા. ચોક્કસ વખત પછી ગોવાળણીએ જોયું તો શાસ્ત્રી મહારાજ તો સામે તીરેજ બેઠેલા હતા. આમ થવાનું કારણ શું ? પુરાણીને આવતાં આટલી વાર શાથી લાગી ? વગેરે બાબત તે મહીઆરીને મોટા અચંબા લાગ્યો. પુરાણીને શું થયું, તે જોવાને તત્કાળ તે મહીઆરી પાછી ફરી, અને નદી ઉતરીને આવતાં શાથી વાર થઈ, એમ તેણે પૂછ્યું. વાર થઈ એટલે ? હું ક્યારેનોએ અહીંયાં હોડીની વાટ જોઈને બેસી રહ્યા છું; પણ હોડીનો પતો નથી ! હવે સામે તીર સી રીતે આવી શકાય ! તેમને તે મહીઆરીએ હાથ જોડીને કહેવા માંડ્યું: “ પુરાણી મહારાજ ! ખરેખર આપનો અમારી ઉપર મોટો ઉપકાર થયેલો છે, આપના અમે ઓર્શીગણ છીએ, આપના ઉપદેશથી અમારે જન્મ સફળ થયો છે; અમારું કલ્યાણ થઈ ગયું છે; અમારા હોડી ખર્ચના પૈસા બચે છે. આપના ઉપદેશથી ત્યારે નદી ઉતરતાં અમે સરખાને હરકત પડતી નથી ત્યારે આપની તો વાતજ સી ? આપ જ્ઞાની છો અને જોતજોતામાં હોડી વિના નદી ઉતરી સામે તીર જઈ શકો એમ છો, એ શું અમે બહુતા નથી ? તેથીજ હું આપને પાછળ મૂકી નદીની સામે તીર ગઈ. હવે આપ પાછળ કેમ બેસી રહ્યા અને આપને આવતાં શાથી વાર થઈ; તેનો તપાસ કરવા હું પાછી આવી છું. ” ગોવાળણીના આ શબ્દો સાંભળી શાસ્ત્રી બાવા તો ઠંગજ થઈ ગયા ! તે બોલ્યા: “ મેં તમોને જોવા તે કયો ઉપદેશ કર્યો હતો કે જેના યોગે તમે હોડી વિના નદી ઉતરી શકો છો ? ” તેના જવાબમાં તે મહીઆરી બોલી: “ મહારાજ, આ શું ? આપ શું અમારી આમ પરીક્ષા કરી બુજ્યો છો ? આ ભવસાગર તરવાને ભગવાનના નામની નૌકા છે એવું આપે એક વખતે કથા કરતાં નહોતું કહ્યું ? ” આ શબ્દો સાંભળતાંજ પુરાણીજીના મનમાં અનેક શુભ ભાવનાઓનો પ્રકાશ પડ્યો; જ્ઞાન થઈ આવ્યું. તે મહીઆરીની આવી અપૂર્વ શ્રદ્ધા જોઈ પુરાણી મહારાજે પણ પોતાનાં ઉપદેશ વચન પ્રમાણે ચાલવાનો નિર્ણય કર્યો. પુરાણી બાવાએ એક લાંબુ દોરડું મંગાવ્યું અને તેને પોતાની કેટે બંધાવીને તેના છેડા પોતાના સોબતીઓના હાથમાં આપીને કહ્યું કે દેવનું નામ સ્મરણ કરીને હું પણ નદી ઉતરું છું; પણ જો હું ખૂડવા માંડું તો દોરડું જેથી મને બહાર તાણી કહાડો. આ પ્રમાણે ચલિત નિશ્ચય અને લયડતે પગે પુરાણી બાવાએ જેમ તેમ બળાકારે મનને ઠેકાણે રાખી નદીમાં ઝોકાવ્યું. પણ પાંચ દશ કદમ જતાં જતાં તો તેઓ ગભરાઈ જવા લાગ્યા ! પાણી ત્યાં જરા વિશેષ આવ્યું ત્યાં તો ડૂબવા પણ લાગ્યા ! તેજ સમયે તેમના

પેલા મિત્રોએ દોરડું જેવી તેમને કિનારાપર આપ્યા. આવી રહતી શ્રદ્ધા કાંઈ કામમાં આવતી નથી. આ વાતમાંના પુરાણી બાવા જેવી હગમગતી શ્રદ્ધા આત્માના અનુભવમાં કાંઈ પણ ઉપ-યોગની નથી. કાચો વિશ્વાસ-વહેમીપણું એ અન્તઃકરણના દોષો છે, અવગુણ છે, દુર્બળતા છે, અને એજ આપણા વિનાશનું-પડતીનું-અયોગતિનું કારણ છે.*

પ્રણવનાં જ્ઞકારનો જપ કરવી વખતે ‘હું’ પોતે તંદુરસ્ત છું’, આરોગ્યની મૂર્તિ હું’ પોતે છું’, હું’ નિરામય છું.’ આ કલ્પનાનું-ભાવનાનું ધ્યાન ધરતાં જો લેશ પણ શંકા તમારા મનમાં રહેશે તો બધુંજે પાણીમાં જશે ! “જો” અને “તો” તમારા મનમાં રહેશે-હું’ બૂડું’ તો મને તાણી કાઢજો, એવી ભતતું હજમજીપણું જો તમારા મનમાં-અન્તઃકરણમાં રહી જશે, તો એવી ભાવનાથી કે પ્રાણુચામથી તમને કશોજ લાભ થવાનો નથી. અવિચળ શ્રદ્ધાની-અહગ વિશ્વાસની આ કામમાં ઘણીજ જરૂર છે. વિશ્વાસ વિના એકલા સંકલ્પથી કે કલ્પનાથી ફળ પ્રાપ્તિ થતી નથી, એ વાત બહુ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આ આપું’ વિધિ આપણી કલ્પનાનોજ ખેલ છે, સર્વલેહ અને અલેહ, બધી પરિસ્થિતિઓ, જૂદા જૂદા પ્રસંગો અને જનાવો આપણાજ છે-આપણી ભતેજ નિર્માણ કરેલા છે; એમાં લેશ પણ શંકા નથી. તમે પ્રત્યક્ષ ઈશ્વર છો, દેવના દેવ છો, એવી ભાવના શ્રદ્ધાપૂર્વક રિથર કરો, એટલે તમને તેવો અનુભવ થશે. આ દેહેજ અને બને તો આને આ ક્ષણેજ આ વાતની સત્યતાનો અનુભવ કરી લ્યો. માત્ર આ વચનોમાં સુદૃઢ શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. અચલ શ્રદ્ધા થતાંની સાથેજ અનુભવ મળી ચૂકે છે. આજે કહેલી પદ્ધતિ પ્રમાણે આ નિબંધની મુખ્ય કલ્પનાનો અભ્યાસ કરો, એટલે તમારામાં નળગાઈ લાવનાર, તમારા વિચારણાને સૂકવી નાંખનાર, તમારા પગને ઢીલા કરી નાંખનાર તમારી શંકા, કુશંકા અને તમારા અજ્ઞાનથી-અવિદ્યાથી ઉપજેલ ‘જો’ ‘તો’ નિર્મૂળ થઈ જશે. ‘હું’ પરમેશ્વર છું’, આ ભાવનામાં તદ્દકાર થઈ જાઓ, આ ભાવનાથી તમારા અન્તઃકરણને રંગી કાઢો, આ ભાવનામય તમારું અન્તર કરી નાંખો, એટલે અશ્રદ્ધાથી નિષ્પજનાર ‘જો’ અને ‘તો’ અર્થોત્ આપણા આધ્યાત્મિક ઈશ્વરપણું સંબંધીની ભૂદ્ધભરેલી ભ્રમણાઓ તત્કાળ ટળી જશે. આ નિબંધના સિદ્ધાન્તનું રોજ પાંચવાર મનન કરવું; તેટલી વાર ન બને તો નિહાન બે વાર તો કરવુંજ; જેથી તમારા સંદેહ માત્ર ટળી જશે અને હું’ ઈશ્વર છું’ એવી ભાવના તમારા અન્તઃકરણમાં સતજડ-મજબૂત થોડી જશે.

હવે ત્રણવાર જ્ઞકાર પ્રણવનો ઉચ્ચાર કરી ‘રામ’ આજનું વ્યાખ્યાન સમાપ્ત કરે છે. જે કોઈને આ અથવા બીજા વિષય બાબત પ્રશ્ન પૂછવા ઈચ્છા હોય તેમણે ‘રામ’ના વ્યાખ્યાન પીઠ ઉપરથી ઉઠ્યા બાદ બેતાશક આનંદપૂર્વક પૂછવા.

આજ મુઠ્ઠી થએલાં વ્યાખ્યાનો જેઓએ સાંભળ્યાં નહિ હોય તેમને આજના વ્યાખ્યાનનો વધાર્થ બોધ થશે નહિ, તેવાઓને સગવડ કરી આપવા ખાતર વેદાન્તાના સિદ્ધાન્તોને પદ્ધતિ પુરઃસર ગોઠવીને એક ગ્રંથ લખવાનો ‘રામ’નો વિચાર છે. એ ગ્રંથથી વેદાન્તનું-તત્ત્વજ્ઞાન અહીંના લોકને ઘણું સુલભ થઈ શકશે. જેમના મનમાં વેદાન્ત સંબંધી જૂદી જૂદી શંકાઓ ઉપજતી હોય, તેમણે ધ્યાનમાં રાખવું કે તેવી શંકાઓ ‘રામ’ને પોતાને પણ ઘણાં વર્ષો ઉપર થતી હતી. જે સંદેહ આજે તેમના મનમાં થાય છે તેજ સંદેહ ‘રામ’ના મનમાં પણ થતા હતા. તમોને જે ભતનો વ્યાગોહ થાય છે તેજ ભતનો વ્યાગોહ ‘રામ’ને પણ થતો હતો; પણ આ સંધના સંદેહ, શંકા અને કુતકોટિ મોહજાળને તોડીફાડી ‘રામ’ પોતે સુકત થયો અને

પોતાનું કલ્યાણ સાધી લીધું. જોઈએ, મોહ અને અવિશ્વાસ એ અજ્ઞાનથી થએલી વપરીત કલ્પનાઓનું પરિણામ છે. આ વાત બરાબર લક્ષમાં રાખવી. ખરેખર જ્ઞાન થતાંની સાથેજ સંશય માત્ર ટળી જાય છે, સંદેહ લોપ થઈ જાય છે અને મનની ગાંઠો છુટી જાય છે. નિમિષ માત્રમાં શંકા માત્રનું સમાધાન થઈ જાય છે. હજુ પણ કોઈને કાંઈ શંકા રહી જતી હોય અને પૂછવાની ઇચ્છા થતી હોય તો ‘રામ’ તૈયાર છે. તેને માટે ‘રામ’ અહીં થોડોક વખત થોભનાર છે.

વેદાન્ત તમારું છે.

ખીજી એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા જોગ છે. તે એ કે જો દુઃખ માત્રથી-ઉપાધિ માત્રથી છુટવાની, મુક્ત થવાની, ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવાની તમારી મરજી હોય તો વેદાન્તનો અભ્યાસ કરો. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોને તમારા નિત્યના વ્યવહારમાં વણી લો. તમારાં સર્વ કામકાજ વેદાન્ત પ્રમાણે કરો. જીવનું કલ્યાણ કરવાનો આ એક જ માર્ગ છે. વેદાન્ત સિવાય તારણનો બીજો માર્ગ નથી, એ ‘રામ’ ફરી ફરીને ઢાંઢી પીટીને, ઘાંટ ઘોષ કરીને કહે છે. સર્વ જાતના ધર્મ પંથ, સર્વ જાતના મત મતાંતરો, સર્વ જાતના અનુભવો, સારાંશ કે શાસ્ત્ર માત્ર તમને વેદાન્તમાં જ મળી આવશે. અમેરિકામાં નવા નવા નીકળીને ચાલુ થએલા ધર્મ-પંથો વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનો અનુવાદ કરે છે, વેદાન્તને પોતાનું કરી લે છે, વેદાન્તને જ પ્રતિપાદન કરે છે. આ બહુ મંગલકારક ચિહ્ન છે. વેદાન્તના તેજો આભારી છે, એમ જણાવવાની જરૂર નથી. ખ્રિસ્ત ચિકિત્સા, નવવિચાર પંથ, સંચારવાદ-ઈત્યાદિ શાસ્ત્રો અથવા

* ખ્રિસ્ત ચિકિત્સા (ક્રિશ્ચિઅન સાયન્સ)-આવાનાથી રોંગ મટાડવાની પદ્ધતિ, મેરી ઍન્ડ્રુસ નામની એક અમેરિકાની વિદુષી બાપ્તિસ્ટ સને ૧૮૬૧ ના સુમારમાં આ પદ્ધતિનો પ્રચાર કરવાની શરૂઆત કરી. બાપ્તિસ્ટ વિના કેવળ ઈસુ ખ્રિસ્તની પ્રાર્થના કરીને તેજ અદ્વારે મોટા, મોટા રોગ મટાડવાનું કામ આ ચિકિત્સા પદ્ધતિમાં વિશેષ છે.

† નવવિચાર પંથ (ન્યુ થોટ)-આ પંથનો મુખ્ય પ્રવર્તક અમેરિકામાં એમર્સન નામનો તત્ત્વજ્ઞ થયો. ખ્રિસ્ત ધર્મના પરંપરાના આધારવિચારને વળગી નહિ રહેતાં સ્વતંત્ર શુદ્ધિથી તેમની ચોક્કસી કરીને જે શુદ્ધિ કબૂલ કરે નહિ તેનો નિષેધ કરવો, એવું આ પંથનું મુખ્ય તત્ત્વ છે. સને ૧૮૩૦ થી તે સને ૧૮૫૦ સુધી આનું અમેરિકામાં વિશેષ મહત્ત્વ હતું. ધાર્મિક બામત જેટલીજ સામાજિક, ઔદ્યોગિક અને રાજકીય બાજોમાં સુધારણા કરવાના કામ ઉપર આ પંથ તે વખતે ધ્યાન આપતો હતો. મોક્ષ આપણી પાસેજ છે...આપણા આત્મામાંજ તેનો શોધ કરી...મનુષ્ય પોતેજ ઈશ્વર છે...ખ્રિસ્ત અમુક કહે છે, એવું કહીને તેના વ્યકિતત્વમાં જોર આપવું એ મહા દોષ છે. એવો આ પંથનો મત છે.

‡ સંચારવાદ (સ્પીરીટ્યુઆલિઝમ)-આને પ્રેરણાદાન પણ કહે છે. મરી ગએલાંના આત્માને જીવતા માણસમાં દાખલ કરી તેમના મનની વાતો જાણીને મૂકાઈ ચકાય છે એવો આ વાદ છે. પરંતુ એવો સંચાર સર્વ માણસમાં થઈ શકતો નથી, કોઈ અમુક પ્રકારના માણસમાંજ આ સંચાર થઈ શકે છે; અને તેને આ વાદની પરિભાષામાં મધ્યસ્થ (મિડિઅમ) કહે છે. આ વાદની બાજમાંજ જૂની જૂની ઉપપતિઓ છે. સુમારે સને ૧૮૪૮માં અમેરિકાના સંયુક્ત સંસ્થાવમાં આ વાદે એક નવુંજ રૂપ પકડવાથી તેનો પ્રચાર અને અમેરિકામાં ખારે ફેલાવો થયો. ભોમપર પગનો ખડખડાટ, મેજ ઉપર ખટખટ અવાજ કરીને, લખીને, બોલીને અને એવીજ બીજી રીતોથી મરી ગએલાંના જીવાત્માઓ પોતાના વિચારો જણાવે છે, એવું માનવામાં આવે છે. સંચારવાદ ખ્રિસ્તના ધર્મથી વિરોધત નથી એવું તેઓ કહે છે. આપણે અમર છીએ એવું અમરપણનું તત્ત્વ લોકોના મનમાં ફસાવવાને વાસ્તે, તેમ દાલના વખતમાં વિષયોપભોગમાં પારાવાર મગ્ન રહેવાની વૃત્તિ એટલે કે જડવાદના ખણ્ણન માટે આવા અમરકાર ઠીક હોવાનો તેમનો મત છે.

નવાં શાસ્ત્રોનો પ્રચાર કરવામાં અમેરિકામાં નવી નવી ગંરથાઓ વેદાન્તનોજ અપ્રત્યક્ષ રીતે અનુવાદ કરે છે-સત્યનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે. અમેરિકાના લોકોના ભાગ્યોદયનું આ પૂર્વ ચિહ્ન છે. અમેરિકામાં રોજ નીકળતા નવા નવા ધર્મો, પંથો અને મતો અથવા શાસ્ત્રો ઉપર કરનાર છે, પણ જો તમારે સત્યને તેના સમ્પૂર્ણ તેજોમય ઐશ્વર્ય સહિત અનુભવવું હોય, જે સત્ય તત્ત્વનું સર્વાંગ સુંદર અને સમ્પૂર્ણ સ્વરૂપ જાણવાની તમારી મનીષા હોય, તો તે માટે તો આર્યોનું વેદાન્તજ છે. વેદાન્તને તમે ગમે તે બીજું નામ આપો, પણ જો કોઈ પણ કોઠાણે સત્યને તેના સમ્પૂર્ણ નિશ્ચિત સ્વરૂપમાં-ખુલ્લે ખુલ્લી ભાષામાં જણાવેલું-પ્રતિપાદન કરેલું હોય તો તે હિંદુઓના વેદાન્તમાંજ પ્રતિપાદન કરેલું છે. 'તત્ત્વમાસિ' આ દિવ્ય સિદ્ધાન્તને અનુભવ કરી લ્યો, એટલે તમારી ઉપાધિ ગાત્ર ટળી જશે. યદી તમને ઉપદ્રવ કે હાનિ કરવાનું કોઈનું સામર્થ્ય ચાલશે નહિ. તમે સર્વેશ્વર થશો. હું દેવનો દેવ છું; આ ચરાચર જગત મારોજ નિશ્વાસ છે; મારીજ કટપનાનો-મારાજ સંકલ્પનો આ સર્વ ખેલ છે; આ સત્યને અનુભવ કરી લ્યો. વેદાન્તની વિચારસરણીને સહજ પણ પરિચય નહિ હોવાના કારણથી આવી ભતનાં વચનો તમોને કઠિન-કઠંગાં લાગશે; પણ તેથી ગભરાશો નહિ. તમારા વંશ-ઓને આ વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનું જ્ઞાન નહોતું તેમાં થઈ શું ગયું? વેદાન્તના સિદ્ધાન્તની માહિતી તે વખતે તેઓને થઈ શકે એમ નહોતું; પણ તે પરિસ્થિતિ આજે રહી નથી. વેદાન્ત તમોને ઘેર બેઠે ગંગાની જેઠે મળ્યું છે તો તેનો ઉપયોગ કરી તમારે પોતાનું કલ્યાણ સાધી લેવું જોઈએ. તમારા જીવનનું કલ્યાણ તમારે જાતેજ કરવાનું છે. આ કામ કાંઈ તમારાં ઘરડાંઓનું નથી. તમારાં ઘરડાંઓએ તેમના પોતાના દેશ કાળમાં જે કાર્ય થઈ શક્યું તે કર્યું છે. તેમને વેદાન્તની ખબર નહોતી તેમાં તેઓને શો વાંક? તમે વેદાન્તને પારકું કે વિદેશી સમજશો નહિ. વેદાન્ત તમારું છે; હરેકલું છે; અને હરેકને તે સહેજે મળી શકે છે. શું તમારો જીવ પારકો છે? ના તે પારકો નથી અને તેજ પ્રમાણે વેદાન્ત પણ તમારાથી પારકું નથી. તે તમારું પોતાનુંજ છે. વેદાન્ત એટલે શું? વેદાન્ત એટલે આત્મા વિષેનું જ્ઞાન-આત્મજ્ઞાન. તમારો આત્મા જે પારકો ગણતા હો તોજ વેદાન્ત તમોને પારકું લાગે. એ વેદાન્તનો અનુભવ કરી લેશો-આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરશો, એટલે તમારાં દુઃખ માત્ર ટળી જશે. ત્રિવિધ તાપથી તમે છૂટશો. વેદાન્તનો અનુભવ કરી લેવો એ કાંઈ એટલું ગમ્યું કઠિન નથી આજે કહી ગતાવેલી પદ્ધતિનો જો તમે શ્રદ્ધા અને પ્રીતિપૂર્વક અમલ કરશો તો સહેજે તમોને આત્માનો અનુભવ કરતાં આવડશે.

ૐ

ૐ

ૐ

૨૪-દુઃખમાંથી ईશ્વરમાં.*

લોકો દુઃખી શા માટે થાય છે-જગતમાં દુઃખ શા માટે છે, એ પ્રશ્નનું આજે નિરા-
કરણ કરીશું.

ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી અથવા તો ઇતિહાસ અને પુરાણના અંશોમાં જે વાંચેલું છે તે ઉપરથી મહાત્માઓના અનુભવનાં પ્રમાણો અને બુદ્ધિમાનોના અભિપ્રાય આપીને આપણે એનું વિવેચન નહિ કરીએ. એ તો સાચું જ છે કે એ બધા વિદ્વાન્ લેખકો, મહાન વિચારકો અને અંધકર્તાઓએ સત્યજ્ઞ જાહેર કર્યું છે. પરમ સત્યરૂપે જે તેઓના અનુભવમાં આવેલું તેજ તેઓ બોલ્યા છે. છતાં જ્યાં સુધી એ બધાં પ્રમાણો કે ઉપદેશોની તમે પોતે પરીક્ષા કરીને તમારા પોતાના અનુભવથી તેને ન તપાસી જુઓ ત્યાં સુધી જગતના એ બધા લેખકોના લેખ તમારે કામના નથી. ‘રામ’ને જે પોતાને અનુભવથી સમજાયું છે, અને બધા સંજ્ઞાને જેને પોતાના અનુભવથી સમજી શકે એવું છે, તેજ ‘રામ’ તમને કહી સંભળાવશે.

પ્રમાણો આપવાની એટલે કે કોઈ મહાન પુરુષો, ઇતિહાસકાર, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી અને અદ્ભુત પ્રતિભાશાલી પુરુષોનાં નામ ગણાવી જઈ તેઓના વચનો વાંચવાની આજ્ઞાલના લોકોને બહુ ટેવ પડી ગઈ છે; અને એવા પુરુષની પ્રશંસા પણ થાય છે. પણ એ તો આત્મ-હત્યા કરવા જેવી ટેવ છે. ‘રામ’ તમને પોતાના અનુભવની વાતોજ કહેશે અને તે પણ એવી કે જેને તમે તમારા અનુભવમાં ઉતારી શકો.

જગતમાં પ્રતીત થતા દુઃખનું એક સુખ્ય કારણ તો એ છે કે આપણે આંતરવલોકન નથી કરતા; આપણે આપણો પોતાનો અભિપ્રાય નથી બાંધતા, પણ પારકાપરજ આધાર રાખીએ છીએ; આપણું પોતાનું બુદ્ધિ કાર્ય કરવામાં-આપણે પોતાને માટે વિચાર કરવામાં આપણે બહારનાં પ્રમાણોનો-બાહ્ય શક્તિઓનો આધાર લઈએ છીએ.

આપણે આપણી પોતાની દૃષ્ટિથી ન જોતાં અન્યની દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ. મહંમદ, બુદ્ધ અને કૃષ્ણ જેવામાં શ્રદ્ધા ગંભવા ઉપરાંત આપણે ઘીન પણ અનેક નવીન દેવતાઓ ઉત્પન્ન કર્યા હોય છે. કોઈ બાળક આપણી વર્તણુકની સહજ ટીકા કરે છે એટલે આપણા મનનું સમતોલપણું જતું રહે છે અને દુઃખ થાય છે. આ પ્રમાણે આપણે બીજાના અભિ-પ્રાય અને ટીકાને બહુ વજન આપીએ છીએ; અને તેમની કૃપા સંપાદન કરવામાં બ્યર્થ સમય ગુમાવીએ છીએ. પોતાના પોતેજ નિરીક્ષક ન બનતાં ઘીનના અભિપ્રાય પ્રમાણે પોતાની જાતનું કે પોતાના કામનું અવલોકન કરવાની ટેવજ સર્વ દુઃખનું કારણ છે.

આવી પારકા અભિપ્રાયની ચર્ચા કરવાની ટેવ એ એક જાતની નળણાઈ અને આત્મઘાતજ છે. આપણે ઘીનની દૃષ્ટિમાં બહુ સારા દેખાવાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ તેજ ‘મોહ’ સામા-નિક દુઃખણ અને ધર્મના નાશનું કારણ છે.

નવાં શાસ્ત્રોનો પ્રચાર કરવામાં અમેરિકામાં નવી નવી સંસ્થાઓ વેદાન્તનોજ અપ્રત્યક્ષ રીતે અનુવાદ કરે છે-સત્યનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે. અમેરિકાના લોકોના ભાષ્યોદયનું આ પૂર્વ ચિહ્ન છે. અમેરિકામાં રાજ નીકળતા નવા નવા ધર્મો, પંથો અને મતો અથવા શાસ્ત્રો ઉપદ્રવ કરનાર છે, પણ જો તમારે સત્યને તેના સમ્પૂર્ણ તેજોમય ઐશ્વર્ય સહિત અનુભવવું હોય, જો સત્ય તરનું સર્વોગ સુન્દર અને સમ્પૂર્ણ સ્વરૂપ જાણવાની તમારી મનીષા હોય, તો તે માટે તો આર્યોનું વેદાન્તજ છે. વેદાન્તને તમે ગમે તે બીજું નામ આપો, પણ જો કોઈ પણ ઠેકાણે સત્યને તેના સમ્પૂર્ણ નિશ્ચિત સ્વરૂપમાં-ખુલ્લે ખુલ્લી ભાષામાં જણાવેલું-પ્રતિપાદન કરેલું હોય તો તે હિંદુઓના વેદાન્તમાંજ પ્રતિપાદન કરેલું છે. 'તત્ત્વમાસિ' આ દિવ્ય સિદ્ધાન્તનો અનુભવ કરી લેયો, એટલે તમારી ઉપાધિ માત્ર ટળી જશે. પછી તમને ઉપદ્રવ કે હાનિ કરવાનું કોઈનું સામર્થ્ય વ્યાકશે નહિ. તમે સર્વેશ્વર થશો. હું દેવનો દેવ છું; આ ચરાચર જગત મારોજ નિયાસ છે; મારીજ કલ્પનાનો-મારાજ સંકલ્પનો આ સર્વ ખેલ છે; આ સત્યનો અનુભવ કરી લેયો. વેદાન્તની વિચારસરણીનો સહજ પણ પરિચય નહિ હોવાના કારણથી આવી જ્ઞતાનાં વચનો તમોને કઠિન-કઠંગાં લાગશે; પણ તેથી ગભરાશો નહિ. તમારા વલ્લભોને આ વેદાન્તના સિદ્ધાન્તોનું જ્ઞાન નહોતું તેમાં થઈ શું ગયું? વેદાન્તના સિદ્ધાન્તની માહિતી તે વખતે તેઓને થઈ શકે એમ નહોતું; પણ તે પરિસ્થિતિ આજે રહી નથી. વેદાન્ત તમોને ઘેર બેઠે ગંગાની પેઠે મળ્યું છે તો તેનો ઉપયોગ કરી તમારે પોતાનું કલ્યાણ સાધી લેવું જોઈએ. તમારા જીવનનું કલ્યાણ તમારે જાતેજ કરવાનું છે. આ કામ કાંઈ તમારાં ધરંડાંઓનું નથી. તમારાં ધરંડાંઓએ તેમના પોતાના દેશ કાળમાં જે કાંઈ થઈ શક્યું તે કર્યું છે. તેમને વેદાન્તની ખબર નહોતી તેમાં તેઓનો શો વાંક? તમે વેદાન્તને પારકું કે વિદેશી સમજશો નહિ. વેદાંત તમારું છે; હરેકનું છે; અને હરેકને તે સહેજે મળી શકે છે. શું તમારો જીવ પારકો છે? ના તે પારકો નથી અને તેજ પ્રભાવે વેદાન્ત પણ તમારાથી પારકું નથી. તે તમારું પોતાનુંજ છે. વેદાન્ત એટલે શું? વેદાન્ત એટલે આત્મા વિષેનું જ્ઞાન-આત્મજ્ઞાન. તમારો આત્મા જો પારકો ગણતા હો તોજ વેદાન્ત તમોને પારકું લાગે. જો વેદાન્તનો અનુભવ કરી લેશો-આત્મજ્ઞાન સંપાદન કરશો, એટલે તમારાં હૃદય માત્ર ટળી જશે. ત્રિવિધ તપથી તમે છૂટશો. વેદાન્તનો અનુભવ કરી દેવો જો કાંઈ એટલું બધું કઠિન નથી. આજે કહી બતાવેલી પદ્ધતિનો જો તમે શ્રદ્ધા અને પ્રીતિપૂર્વક અમલ કરશો તો સહેજે તમોને આત્માનો અનુભવ કરતાં આવડશે.

ૐ

ૐ

ૐ

૨૪-દુઃખમાંથી ईશ્વરમાં*

લોકો દુઃખી શા માટે થાય છે-જગતમાં દુઃખ શા માટે છે, એ પ્રશ્ન આજે નિરાકરણ કરીશું.

ઇતિહાસની દૃષ્ટિથી અથવા તો ઇતિહાસ અને પુરાણના ગ્રંથોમાં જે વાંચેલું છે તે ઉપરથી મહાત્માઓના અનુભવનાં પ્રમાણો અને બુદ્ધિમાનોના અભિપ્રાય આપીને આપણે એવું વિવેચન નહિ કરીએ. એ તો સાચું જ છે કે એ બધા વિદ્વાન્ લેખકો, મહાન વિચારકો અને ગ્રંથકર્તાઓએ સત્યજ્ઞ બહાર કર્યું છે. પરમ સત્યરૂપે જે તેઓના અનુભવમાં આવેલું તેજ તેઓ બોલ્યા છે. છતાં જ્યાં સુધી એ બધાં પ્રમાણો કે ઉપદેશોની તમે પોતે પરીક્ષા કરીને તમારા પોતાના અનુભવથી તેને ન તપાસી શુઓ ત્યાં સુધી જગતના એ બધા લેખકોના લેખ તમારે કામના નથી. 'રામ'ને જે પોતાને અનુભવથી સમજાયું છે, અને બધા સમજીને જેને પોતાના અનુભવથી સમજી શકે એવું છે, તેજ 'રામ' તમને કહી સંભળાવશે.

પ્રમાણો આપવાની એટલે કે કોઈ મહાન પુરુષો, ઇતિહાસકાર, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી અને અદ્ભુત પ્રતિભાશાલી પુરુષોનાં નામ ગણવી જઈ તેઓના વચનો વાપરવાની આજકાલના લોકોને બહુ ટેવ પડી ગઈ છે; અને એવા પુરુષની પ્રશંસા પણ થાય છે. પણ એ તો આત્મહત્યા કરવા જેવી ટેવ છે. 'રામ' તમને પોતાના અનુભવની વાતોજ કહેશે અને તે પણ એવી કે જેને તમે તમારા અનુભવમાં ઉતારી શકો.

જગતમાં પ્રતીત થતા દુઃખનું એક મુખ્ય કારણ તો એ છે કે આપણે આંતરવલોકન નથી કરતા; આપણે આપણા પોતાનો અભિપ્રાય નથી બાંધતા, પણ પારકાપરજ આધાર રાખીએ છીએ; આપણું પોતાનું બુદ્ધિ કાર્ય કરવામાં-આપણે પોતાને માટે વિચાર કરવામાં આપણે બહારનાં પ્રમાણોનો-બાહ્ય શક્તિઓનો આધાર લઈએ છીએ.

આપણે આપણી પોતાની દૃષ્ટિથી ન જોતાં અન્યની દૃષ્ટિથી જોઈએ છીએ. મહામદ, બુદ્ધ અને કૃષ્ણ જેવામાં શ્રદ્ધા રાખવા ઉપરાંત આપણે બીલા પણ અનેક નવીન દેવતાઓ ઉત્પન્ન કર્યા હોય છે. કોઈ બાળક આપણી વર્તણૂકની સહજ ટીકા કરે છે એટલે આપણા મનનું સમતોલપણું જતું રહે છે અને દુઃખ થાય છે. આ પ્રમાણે આપણે બીજાના અભિપ્રાય અને ટીકાને બહુ વજન આપીએ છીએ; અને તેમની કૃપા સંપાદન કરવામાં વ્યર્થ સમય ગુમાવીએ છીએ. પોતાના પોતેજ નિરીક્ષક ન બનતાં બીજાના અભિપ્રાય પ્રમાણે પોતાની જાતનું કે પોતાના કામનું અવલોકન કરવાની ટેવજ સર્વ દુઃખનું કારણ છે.

આવી પારકા અભિપ્રાયની ચર્ચા કરવાની ટેવ એ એક જાતની નબળાઈ અને આત્મધાતવ છે. આપણે બીજાની દૃષ્ટિમાં બહુ સારા દેખાવાની ઇચ્છા રાખીએ છીએ તેજ 'મોડું' સામાજિક દ્રવ્ય અને ધર્મના નાશનું કારણ છે.

હિંદુસ્તાનના એક ગામડામાં એક બહુજ લોળો માણસ રહેતો હતો. અમેરિકા વગેરે દેશોમાં જેમ એપિલ મહિનામાં ધીનજોને મૂર્ખ બનાવવાનો રિવાજ છે, તેવા હિંદુસ્તાનમાં હુતાશનીના દિવસો કહેવાય છે. તેવા એક દિવસે ગામડાના ગ્રામની યુવાન માણસોને આ બધા માણસની મળક કરવાનું ઠીક લાગ્યું. પહેલાં તો તેઓએ એને દારુ પાઇને ગાંડે બનાવી દીધો, અને પછી તેને તેના એક અત્યંત વિદ્યાસુ મિત્ર પાસે મોકલ્યો. ત્યારે એ માણસ પેલા સહુદય મિત્ર પાસે પહોંચ્યો ત્યારે પેલા મિત્રે ચોકેપોક રહવા માંડ્યું. તેણે અત્યંત રડારોળ કરીને પેલા મૂર્ખને કહ્યું કે, “ભાઈ, હું હમણાં તારે ઘેરથી આવ્યો આવું છું; ત્યાં તારી સ્ત્રી તો વિધવા થઈ બેઠી છે.” એ સાંભળી પેલા મૂર્ખ માણસ પણ રહવા લાગ્યો- પોતાની પત્નીના વિધવાપણાને માટે બહુજ વિલાપ કરવા માંડ્યો.

એ કોલાહલ સાંભળીને થોડી વારે બહારના લોકો આવ્યા ને પૂછવા લાગ્યા: “તમે શા માટે રડો છો?” મૂર્ખ માણસે જવાબ આપ્યો: “મારી સ્ત્રી વિધવા થઈ ગઈ છે, માટે હું રડું છું.” લોકો કહેવા લાગ્યા: “અરે, એવું તો કેમ બને? તમે કહો છો કે તમારી સ્ત્રી વિધવા થઈ ગઈ છે, પણ તમે તેના પતિ તો જીવતા બેઠો છો! અરે, તમે જીવો છો છતાં તો વિધવા કેવી રીતે બને?”

પેલા મૂર્ખદાસ તો સમજેજ શેના? તેણે કહ્યું: “જતા રહો અહીંથી, તમે કંઈ સમજતા નથી; આ મારે અત્યંત સહુદય વિદ્યાસપાત્ર મિત્ર છે; એ હમણાં મારે ઘેરથી મારી સ્ત્રીને વિધવા બોધને આવ્યો છે. એ કહી તે જોડું હોયજ નહિ.”

લોકોએ હસીને કહ્યું: “જુઓ તો, કેવી અત્યંત અસંભવિત વાત છે?”

આપણે પણ આ મૂર્ખની વાતો સાંભળીને હસી પડીશું. તેને ગમે તેટલું સમજાવવા છતાં પણ તે સમજતોજ નહોતો. તે જ્યાં સુધી જીવતો હોય ત્યાં સુધી તેની પત્ની વિધવા ન થાય એવી માથાફાડ તેની સાથે બંધ હતી.

જગતના તમામ બાહ્યમો, નાતબંધો અને જંભી, અભિમાની તેમજ વ્યાવહારિક લોકો તરફથી પણ આવી અસંભવિત મૂર્ખતાજ કરવામાં આવે છે. તેઓ પોતાની આંખે જોતા નથી; વિચાર કરવામાં પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતા નથી.

તમારામાં તમારો સ્વાત્મા-તમારું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ-સર્વ જ્યોતિઓની જ્યોતિ-નિર્મળ આવર્ણનીય સ્વર્ગોનું સ્વર્ગ વિરાજમાન છે. તમારો આત્મા સર્વદા સજીવન્ત, અસ્તિત્વવાળો, અજર, અમર છે, અને તે છતાં તમે રડા-ફૂટ કરી સૂકીને પોકારો છો કે “અહો! અમને ક્યારે મુખ મળશે?” આવા વિલાપ કરીને તમારાં દુઃખ નિવારણ કરવા માટે બહારનાં દેવી-દેવતાને જે પ્રાર્થના કરો છો, તેથી તમે કેટલીએક હલકી ટેવોને આધીન થઈ બેસો છો; અને પોતાની જાતને જાણી જોઈને ઉંતારી પાડવા જેવું કરો છો. પેલો દારૂ પીધેલો માણસ પોતાનાજ અસ્તિત્વને લોળે બીભર્ષ- પોતાની તાબાની વસ્તુઓ સ્ત્રીનું અસ્તિત્વ સ્વીકારતો હતો તેવુંજ તમે પણ કરો છો.

કેઈ અજ્ઞાન લેખકે કે ઉપદેશકે પોતે પોતાને પાપી કહ્યા અને તમને સર્વને નાના કહ્યું જીવો કહ્યા; તે માટે તમે પણ એમજ કરો છો, અને પોતાની જાતને અધમ, નિર્લેપ સમજવામાંજ તમારી સુકિત માની બેસો છો! લોકો આમજ કર્યા કરે છે, પણ તેથી કંઈ માર પડવાનું નથી.

તમારા આત્માનો સુક્ષ્માકાર કરવાનું શરૂ કરો; તમે પોતેજ એ વિશુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છો એવો અનુભવ કરવા માંડો. તમને નિર્ભય બાયલા બનાવનારી આ અવળી પદ્ધતિનો સત્વર ત્યાગ કરો. તમારા પોતાના આશ્રયપરજ અવલંબન કરતાં શીખો. તમે બહારથી બહુ અથિ સ્થિતિમાં હો કે અધમ સ્થિતિમાં હો તેની તિલમાત્ર પણ પરવા ન કરો. તમારાજ અંતરમાં રહેલી તમારી પોતાનીજ માલિકીની અનુપમ પ્રભુતાનો-પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરો. 'તે' વસ્તુમાં આત્મદર્શન પામે. ગભરાઓ નહિ, તમારી જાતનું અન્યની દૃષ્ટિથી અવલોકન ન કરતાં તમે પોતેજ તમારું નિરીક્ષણ કરો. તમારો પોતાનો આત્મા તમને હંમેશાં એજ ઉપદેશ કરશે કે "સમસ્ત જગતમાં તમે સર્વથી મહાન્ આત્મા છો." તમે પાપી છો એમ પદેશક લોકો સમજાવે છે, પણ 'રામ' કહે છે કે તમારું અંતર્યામી સ્વર્ગ તમને અશક્ત, અધમ કે બાયલા બનવાનું કદી પણ કહેતુંજ નથી. એ અંતરમાં રહેલા સ્વર્ગનો-આત્માનો-પ્રભુતાનો સાક્ષાત્કાર કરો.

એક વાર પર્વત અને ખિસ્કોલી વચ્ચે વાદવિવાદ થયો. પર્વતે ખિસ્કોલીને કહ્યું: "તું કેવું તુચ્છ પ્રાણી છે?"

ખિસ્કોલીએ ઉત્તર આપ્યો: "પર્વતરાજ! અલખત બહારથી તમે બહુ મોટા દેખાઓ છો, પણ બધી બાબતનો પૂર્ણ વિચાર કરવો જોઈએ અને તેમ કરી જોતાં મારા શરીરના નાનાપણા માટે મને જરાએ હલકું લાગતું નથી. જેમ હું તમારા જેવડી બહારથી મોટી પણ નથી, તેમ તમે મારા જેટલા ચૈતન્યવાળા પણ નથી. હું તમારા માથાપર ચઢીને નાચી શકું છું, તમે મારાપર ચઢવાની તાકાત ધરાવતા નથી ત્યારે મારી પીઠપર એકાદ નાના જંતુને પણ હું ચઢવા દેતી નથી ત્યારે તમારી પીઠપર તો હજારો નાના મોટા જંતુ ઠોકતા ફરે છે! અલખત. હું મારી પીઠપર મોટાં અરણ્યો ધારણ કરી શકતી નથી, તેમ તમે એક ફળ પણ તોડી શકતા નથી!"

આવીજ રીતે કદાચિત તમે પેલી નાની ખિસ્કોલી જેટલા નાના હો અને તમારી પાસે કોઈ એક પર્વત જેવડો મોટો બાહ્ય પદ્ધતિનો ઢગલો પડેલો હોય; છતાં તેથી જરાએ એમ ન સમજશો કે તમે કનિષ્ઠ છો. પેલી નાની ખિસ્કોલી જેટલા પણ કદાચ ધર્મને એટલું યાદ રાખજો કે તમારું શરીર ગમે તેટલું નાનું હશે તોપણ એમાં ચૈતન્યરૂપે રહેલા એવા તમે પોતે એ નાના શરીરદ્વારા પણ એવું મહાન્ કાર્ય કરી શકો તેમ છો કે જેની સાથે કોઈ પણ મોટું શરીર કે જઠ વસ્તુનો ઢગલો સ્પર્ધા કરી શકનાર નથી; અને આમ છે તો પછી તમે પોતે તમને શા માટે નાના-નજીવા-તુચ્છ સમજો છો? આનંદી, ઉત્સાહી અને પુખ્ત બનો.

એક સમજને 'રામ' પાસે આવીને કહ્યું કે તેના ઉપરીએ તેની સાથે તોછડાઈ ભરી વત-લુંક ચલાવી. એને એવો ઉત્તર આપવામાં આવ્યો હતો કે તમે પોતેજ તમારી જાતને ઉતરતી કરી નાખી છે, તેથીજ તમારો ઉપરી તમને ઉતારી પાડે છે. બે આપણે આપણું સ્વમાન સાચવીએ તો પ્રત્યેક માણસ આપણો સત્કારજ કરે છે. આ પુસ્તકપર જો એક આનાની કીમત લખી હશે તો કોઈ એના બે આના આપશે નહિ, પણ જો એક રૂપીએ છાપ્યો હશે તો એક રૂપીએ આપશે; અથવા તો તેને પોતાની વિશ્વાસ મૂકી દેશે.

એવીજ રીતે તમારી ભતની તમે જેટલી કિંમત આંકશો એટલીજ કિંમત ખીલ પણ તેની ગણશે. તમે પોતે તમારી ઉત્તમતા સિદ્ધ કરો-સ્વમાન સાચવો-પ્રભુતાનો અનુભવ કરો-ધર્મતાનો સાક્ષાત્કાર કરો-એટલે દરેક જણ તમને એટલુંજ સન્માન આપશે.

લોકો કહે છે કે શ્રદ્ધાથી મનુષ્ય તરી બન્ય છે; પણ બાહ્ય વસ્તુઓમાં શ્રદ્ધા રાખવાથી તમે નહિજ તરો. તમારા પોતાના આત્મતત્ત્વમાં શ્રદ્ધા રાખવાથીજ તમારો ઉદ્ધાર થશે.

જે સદ્ગુહસ્થે પોતાના ઉપરી વિષે ફરિયાદ કરી હતી તે 'રામ'ના ઉપદેશ પ્રમથે પોતાનો સમય ધર્મરત્નો સાક્ષાત્કાર કરવામાં ગાળવા લાગ્યો. તેણે નિયમિત પ્રાર્થના કરવી શરૂ કરી. પ્રાર્થના એટલે કંઈ એકના એક શબ્દોનું વારંવાર બોલી જવું એમ નથી. પ્રાર્થના એટલે તો સહુદય ભાવથી ધર્મરત્નો સાક્ષાત્કાર કરવો. એણે એ પ્રકારની પ્રાર્થના શરૂ કરી હતી. પશ્ચિમી તેને અનુભવ થયો કે તેના ઉપરીને તેને સન્માન આપવું પડતું હતું અને તેના પ્રતિ તેની વર્તણૂક પણ સહ્યાતાભરીજ થતી હતી. એક દિવસે એનો ઉપરી તેની પાસે બેઠે થિડાઈ જઈને આવ્યો, પણ એ માણસે એને બહુજ આનંદિત રહેર ઉત્તર આપ્યો. તેણે ઉત્સાહભર્યા શબ્દોમાં કહ્યું:-

“ સાહેબ, અલબત્ત આપ મારા કરતાં બહુ મોટો પગાર મેળવો છો, હું બહુ ધન છે આપ મારાથી ન અને એવા બૂદા પ્રકારનું કામ કરો છો અને મારે આપની આવશ્યકતા છે, પણ તેની સાથે આ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે આપને પણ મારી જરૂર છે, આપને પણ મારી ગેરફાજરીમાં માણસ વિના ચાલવાનું નથી. આ રીતે હું આપની નોકરી નથી કરતો; પણ મારી આવશ્યકતાઓનોજ નોકર છું. હું આપનો નહિ પણ મારો પોતાનોજ નોકર છું.”

વસ્તુતઃ હકીકત આવી હોવાથી ખરું જોતાં તમે જગતમાં કોઈને પણ અધીન નથી. ભે મનુષ્ય પોતાની વાસનાઓને અધીન ન હોય તો તે કોઈનો અધીન નથી બાહ્ય સ્વતંત્રતા તો માત્ર માયિક-બ્રમણજ છે. સાચી સ્વતંત્રતા તો તમારૂં પોતાનું સ્વરૂપજ છે. તમારી જો સ્વતંત્રતાનો અનુભવ કરો-સાક્ષાત્કાર કરો.

તમે પોતાને ધર્મરત્નો અધીન પણ શા માટે સમજો છો ? ઇસુ, મહમ્મદ, બુદ્ધ, કૃષ્ણ કે જગતના એવા કોઈ ધર્મના સુલાભ શા માટે સમજો છો ? જો માનવીઓ ! શા સ્વતંત્ર થાઓ ! સુક્રા બનો ! કે જે સુક્રિતનો વિચારમાત્ર કરવાથી પણ સુખી થવાય છે.

એશીયામાં એક રાજા એવો હતો કે એને ભે કોઈ સલામ ન કરે તો બહુ ગુસ્સે થઈ

* દુષિત હૃદયવાળા માણસો માટે તો કટિ કઢાડવા માટે સોયનો ઉપયોગ ઉપકારક છે, તેની રીતે મહાન ઉપદેશકો, સત્ગુણસ્વરૂપ તેમના રચેલા થયો અને ધર્મરત્નો ભક્તિ તથા ભય ઉપકારકજ છે. છતાં તેવા માણસો જો ઉપર જણાવ્યા જેવા સપ્તો પકડી લાંબને સ્વચ્છેચારી બને તો ઉલટા થકુ ને થકુ બિહારી, અનીતિમાન, વિષયેગ્નુ બની જાય છે. એ વાત પણ સ્પષ્ટજ છે. રામસ્વામીના ઉપવા ઉપદેશની પૂર્વની લીટીઓ આવા સ્થૂળ વાસનાઓવાળા અથવા માત્ર સ્થૂળ પદાર્થોની અધિકતાવાળા જીવને મોટા છતાં જક પવેત જેવો જણાવે છે અને તેની જક મોટાઈવાળાની અગેશ્વાએ નિર્ધન છતાં વાસના રહિત અને અંતઃકરણની વિશુદ્ધિરૂપ ચેતન્યની અધિકતાવાળા ભક્ત જિજ્ઞાસુને, નાની છતાં મોટા પર્વતોના માધાપર ચડી ખેંસેતારી ખિસ્કોલી જેવો સૂચવે છે.

મંત્રો. સ સા.

જતો. એકવાર એક નિસ્પૃહ સાધુએ તેને સલામ ન કરી તેથી તેણે એ સાધુને કેદ કરીને કહ્યું: "તને ખબર નથી કે હું કેટલો મહાન સત્તાધીશ સબ છું? તું આવો અભિમાની છે તેથી હું તને મારી નાખીશ એ તું નથી બળુતો?"

સાધુએ તેની પરવા કર્યા વિના એવી તો વિકાળ દૃષ્ટિ કરીને ઉત્તર આપ્યો કે 'રાંબ' વિશેષ ગુસ્સે થયો. સાધુએ કહ્યું: "અરે ઓ મૂર્ખ પૂતળા! મને મારી નાખવાની તારામાં શી સત્તા છે? હું મારો પોતાનો અધિષ્ઠાતા છું. તારા સુખપર શંકવાની અને તારું અપમાન કરવાની મારામાં પણ શક્તિ છે પણ તારા કે મારા આ સ્પર્ધા શરીરને અને તે શરીરવડે એક બીજા પ્રત્યે કરતા માનાપમાનરૂપ વ્યવહારને એટલી બધી અગત્ય આપવાની જરૂર હું જોતો નથી. તું ખરેખર તારાપણુને અને મારાપણુને ઝોળખતો નહિ હોવાથીજ તારા એ મિથ્યા તારાપણુરૂપી શરીરવડે આ શરીરને નિર્ભય કરવાનો વિચાર અને અભિમાન કરે છે. મને એ શરીરમાં અહંતા મમતા નથી. એ જડ વસ્તુ સજીવ રહે તેનો મને જેમ હર્ષ થતો નથી, તેમ તેનો નાશ થવાની વાતથી મને લય પણ લાગતો નથી. કોઈ એક માટીના ટીખાને તું બોદી નાખે તેમાં મને લય કે લેવાદેવા હોય તો આ શરીરના નાશને માટે પણ હોય."

ખંધુઓ! તમે પણ એવીજ રીતે તમારા પોતાના અધિષ્ઠાતા છો એમ અનુભવો; એ સત્તાનો સાક્ષાત્કાર કરો. તમારું અને બીજી વસ્તુઓનું અવલોકન બીજાઓની દૃષ્ટિથી, નહિ પણ પોતાનીજ દૃષ્ટિથી કરતાં શીખો. તમારી પોતાની સ્વતંત્રતા અને મહત્તાને સમજો-અનુભવો. તમે પોતેજ દેવોના દેવ-ઈશ્વરોના ઇશ્વર-પરમાત્મા, છો એમ સાક્ષાત્કાર કરો.

હોકો દુઃખી શા માટે થાય છે? પોતાના આત્માને ન ઝોળવાથી-ન બળુવાથીજ દુઃખી થાય છે; એ અજ્ઞાનને લીધેજ તેઓ પોતાના સત્ય સ્વરૂપને ભૂલી જાય છે, અને એને લીધેજ પોતાને માટે બીજાઓ જે અભિપ્રાય બાંધે છે તેને સાચા સમજી લે છે.* જ્યાં સુધી મનુષ્યમાં આ અજ્ઞાન ભરેલું છે, અને જ્યાં સુધી મનુષ્ય આત્માનો-પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર નથી કરી લેતો ત્યાં સુધી એને દુઃખ તો હંમેશાં રહેવાનુંજ.

અજ્ઞાન એ અંધકારરૂપ છે. કોઈ અંધારા ઓરડામાં તમે જશો તો ત્યાં તમે ખચીત ભીંત સાથે અફળાશોજ; કોઈ પણ પદાર્થ સાથે તમારું માથું ભટકાશેજ અથવા તો બીજી કોઈ રીતે તમને કાંઈ બીજું વાગશે. જ્યાં સુધી એમાં અંધારું છે ત્યાં સુધી તમે એ દુઃખથી બચી શકશો નહિ.

સંસારમાં પણ એમજ છે. તમારાં દુઃખોનો ઉપાય થઈ શકે એટલા માટે તમારે તમારાં સહવાસીઓ, મતમતાંતરો અથવા તમારા જીવનની સામાજિક સ્થિતિપર ભરોસો ન રાખતાં તમારા પ્રકાશસ્વરૂપ અંતર્યામીનોજ તમારે આશ્રય લેવાનો છે. અંધારા ઓરડામાંનું

* મળવિશેષ દોષરહિત સદ્ગુણી મનુષ્યો કે જે સામાન્ય જનસમાજ કરતાં ઉચ્ચતમા આગળ વધી ગયેલા હોય છે અને માત્ર ભેદભાવનું આપરણજ છેલ્લું જેમને બાકી હોય છે તેમને માટેજ 'રામ' સ્વામીનો-શુદ્ધ વેદાન્તનો આ ઉપદેશ છે. વિકાર અને વાસનાવાળા જીવ તો બહારના અભિપ્રાયના બળથીજ કંપક અંકુશમાં રહે છે. આવા માણસો આ રહસ્ય સમજ્યા પિનાજ ઉપલા બોધને પકડી લે તો બાલ-બચને બદલે ઉલટા વિકારોની અધિક અધમતામાં ફસાઈ પડે એ સ્પષ્ટજ છે.

મંત્રી-સા. સા.

ફરનીયર આમથી તેમ ચૂકવાથી જેમ તે અંધારૂં મટી જતું નથી, તેવીજ રીતે સંસારના પદાથોને આમથી તેમ ફેરવવાથી, એટલે કે દ્રવ્ય એકઠું કરવાથી, મોટા મોટા મહેલો બાંધવાથી, અને બીજાની માલમિલકત પચાવી પાકવાથી અજ્ઞાનનો નાશ થતો નથી. તેમ છતાં પણ લોકો સામાન્યતઃ દુઃખ દૂર કરવાને માટે તેવા નકામા ઉપાયજ શોધે છે ને કરે છે. બાહ્ય સ્થિતિમાં એવા ફેરફાર કર્યા કરવાથી, અહીંથી તહીં સ્થળ બદલવાથી, દ્રવ્ય આદિ મિલકતરૂપી ફરનીયરને આ અંધકારમય સંસારમાં આમતેમ ફેરવવાથી દુઃખનો જરા પણ વિનાશ થતો નથી; પણ એથી તો ઉલટો ક્ષમ વધવાનો અને અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાં ઉલટું વધુજ અકુળાવાતું અને વધુ દુઃખી થવાતું છે. તેલથી ચીકટાપડી આંગળીને સાફ કરવા સાફ ઉકળતા તેલમાં બોળવાથી ઉલટું દુઃખ વધવાતું છે. ખરે ઉપાય કરીનેજ એ દુઃખ દૂર કરવું જોઈએ. જેમ અંધારી એરડીમાંથી અંધકાર દૂર કરવાને હીપકનીજ જરૂર પડે છે તેમ દુઃખદાયક અંતઃકરણરૂપી ધરમાંથી અજ્ઞાનતિમિર દૂર કરવાને માટે જ્ઞાનરૂપી પ્રકાશજ લાવવો જોઈએ. એ અજ્ઞાનતિમિર જશે એટલે કોઈ પણ પ્રકારનું દુઃખ નહિ રહે.

હિમાલયના એક પ્રદેશમાં એવા જંગલી લોકો રહેતા હતા કે જેઓએ કદી દીવેજ નહોતો દીકો-તેમને અગ્નિનું લાનજ નહોતું. સૂકી માછલી અને સૂર્યના તાપે પાકેલા સૂકા અનાજનો ખોરાક ખાધને તેઓ પોતાનો નિર્વાહ કરતા હતા. સાંજ પડ્યા પહેલાં તેઓ સૂઈ જતા, અને સૂઈ ઉઠ્યા પછી ઉઠતા, તેથી તેઓને અંધારા સંજ્ઞાથી વિશેષ વિચાર કરવાનો પ્રસંગ પણ નહોતો પ્રાપ્ત થતો. તેમના નિવાસસ્થાનની સમીપમાં એક મોટી ગુફા હતી, એ જંગલી લોકો એક સમજતા હતા કે તેઓના મહાન પૂજ્ય પૂર્વજ એમાં રહેતા હશે. વસ્તુતઃ વાત એવી હતી કે તેમના કોઈ બાપદાદા એ ગુફામાં ગયેલા અને ત્યાં કાઢવ ક્રીડામાં મૃત્યુ જઈને અથવા ગુફાની ભીંતોમાં અથડાઈને મરી ગયેલા; એટલા માટે એ જંગલીઓ તે ગુફાને બહુ પવિત્ર અને પૂજ્ય માનતા હતા. એ બિચારાઓને અંધારૂં શું છે એની ખબર નહિ હોવાથી એ અંધારૂં એમને મન કોઈ મોટો રક્ષક હતો. એ રક્ષકને હાંકી કાઢવાની તેમની બહુ ઇચ્છા હતી. હવે એ અંધારૂં કેમ દૂર થાય તે સંજ્ઞા શો જૂદી જૂદી કલ્પનાઓ કરતા હતા. એકે એમ કહ્યું કે જો આપણે તે અંધારાની પૂજા કરીએ તો અંધારૂં ગુફાને ત્યાગ કરી જાય. તેથી તેઓ ત્યાં ગયા અને દંડવત પ્રણામ કરી કરીને ગુફામાંના અંધકારને નમસ્કાર કર્યો; પણ અંધારૂં તો નીકળ્યુંજ નહિ. પછી બીજાએ ન્યાદે એવી સલાહ આપી કે આપણે એની સાથે યુદ્ધ કરીને તેને હાંકી કાઢીએ; ત્યારે તેઓ પોતાનાં તીરકામકાં તથા લાકડી લાલા વગેરે લઈને આવ્યા અને વીર અને ભાલાં ફેંકવા માંડ્યાં! પણ અંધારૂં એમ દૂરજ શાઈ થાય? કોઈએ વળી ઉપવાસ કરવાની સૂચના આપી, તો કોઈએ દાન આપવાનો વિચાર દર્શાવ્યો. આમ તેઓએ અનેક ઉપાયો કર્યા પણ ગરીબ બિચારા જંગલીઓના પ્રકાશ વિષેના અજ્ઞાનને લીધે એ અંધારૂં દૂરજ થયું નહિ.

છવટે એક બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય નીકળી આવ્યો. તેણે તેમની પાસે એક લાંબી લાકડી, થોડું ઘાસ અને તેલ મંગાવી તેને સળગાવ્યાં. પછી તો જોઈ દેવો મગા! ગરીબ ગમ-લીઓ કે જેઓએ કદી અગ્નિજ દીકો નહોતો એઓને આ નવીન પદાર્થ જોઈ બહુજ આશ્ચર્ય પેલા માણસે હવે તેમને આ લાકડી લઈને ગુફામાં જઈ, સફાસને કાન પકડીને બકાર

ખેંચી લાવવાનું કહ્યું, પણ જેને અગ્નિનું જ્ઞાન નથી એવા લોકો માનેજ શાના ? તેઓ કહેવા લાગ્યા: “વાહ એ તે કાંઈ સાચું હોય ! અમારા વડીલો કહી ગયા છે કે એ રાક્ષસનું પૂજન કરો. આણું કરવાનું તો અમારા પૂર્વજેએ કહ્યુંજ નથી તે કેમ થાય ? અમે એમ નહિ કરીએ. એ મનાય તેવુંજ નથી.”

પેલા માણસે જરા વિશેષ સમજાવીને કહ્યું: “ભાઈઓ, તમે આ સળગતી લાકડી લઈને અંદર જઈને જુઓ તો ખરા; પહેલેથીજ શા માટે આમ હક કરો છો. બહુ સમજાવ્યા પછી તેઓએ એમ કરવાનું ધ્યાનમાં લીધું ને એ લાકડી હાથમાં લઈ ધીમે ધીમે શુક્રમાં દાખલ થયા. દીવો લઈને તેઓ બધે ફરવા માંડ્યા, ખૂણખોચરામાં જોડું, પણ રાક્ષસ મળેજ ક્યાંધી ? તપાસી તપાસીને જોઈ વળ્યા, પણ અંધારાનો નાશ થતાં ઓંઠમરૂપી રાક્ષસ રહ્યોજ નહિ.”

આવીજ રીતે તમારા અંતઃકરણરૂપી શુક્રમાં “અજ્ઞાન” એ અંધકારરૂપી રાક્ષસ છે, અને એજ દુઃખ તથા ભીતિ ઉત્પન્ન કરે છે. તમારો સંસાર તેથીજ નરકનિવાસ બને છે. આવીજ રીતે સર્વ પ્રકારની ચિન્તા, દુઃખ, આધિ, ઉપાધિ, એ બધું તમારા અંતઃકરણમાં ભરેલા જ્ઞાનમાંજ છે. તમને કોઈ ગાળ ભાંડે કે તમારું અપમાન કરે એને જો તમારા અંતઃકરણમાં સ્થાન આપો તોજ તમને તેથી દુઃખ ઉત્પન્ન થશે. તે બાદ શબ્દોને, અપમાનોને હૃદયમાં નહિ ધારણ કરો તો એની તમારા હૃદયપર જરાએ અસર નહિ થાય. “રામ” કહી પણ એવા બાહ્ય પ્રસંગોની પરવા કરતો નથી. માર્ગમાં ચાલતાં પણ તેનાપર ઘણા લોકો પ્રતિકૂળ ટીકાઓ કરે છે, પણ જ્યાં સૂધી એ શબ્દોને-ટીકાને સાચી માનીને તેને હૃદયમાં સ્થાન આપું નહિ ત્યાં સુધી એથી કશુંએ થવાનું નથી.

સાક્ષારકાર પામેલા સ્થિતિપ્રજ્ઞ મનુષ્યની સ્થિતિ એવી હોય છે કે તેની બુદ્ધિમાં કશા બહારના વ્યાપારથી ભંગ પડતો નથી. સ્થિતપ્રજ્ઞ પુરુષની વૃત્તિઓમાં વિક્ષેપ થતો નથી.

આત્માનું-ઈશ્વરનું નિરંતર ધ્યાન ધરો. તમારા નિન્દકો અને ટીકાકારો પ્રત્યે દયા લાવો. નિન્દાથી તમારું અપમાન કે અપોગતિ થાય છે એમ કહી પણ ન માનો. કેવળ આત્મામાં-ઈશ્વરમાંજ લીન રહો. અન્ય સર્વ અજ્ઞાન-અંધકાર છે. એ તમારા અંતઃકરણના અજ્ઞાનતિમિરને લીધેજ બહારનું નરક ઉત્પન્ન થાય છે. આ અજ્ઞાન તિમિરને દૂર કરવા માટે તમે અન્ય ગમે તેટલા ઉપાયો કરશો તે સર્વ વ્યર્થજ જવાના છે.

જ્યાં સુધી તમે પોતેજ તમારા અંતઃકરણનું અજ્ઞાન દૂર કરવાનો પ્રયત્ન નહિ કરો ત્યાં સુધી કરોડો ક્રાઈસ્ટ અને કરોડો કૃષ્ણ આ જગતમાં અવતાર લેશે તો પણ વ્યર્થજ છે. બીજાપર અવલંબન રાખીને ન બેસી રહો. માત્ર કોઈ દેવળ કે મંદિરમાં જઈ ક્રાઈસ્ટ, કૃષ્ણ અથવા બીજા આરાધ્ય દેવતાની ઉપર ઉપરથી સ્તુતિ કે નમસ્કાર કરવાથીજ કાંઈ સાફ પરિણામ આવવાનું નથી. આણું તમારી મરણમાં આવે તેટલું અજમાવી જુઓ, પણ ફાયદો નહિજ થાય. અંધારાનો તો પ્રકાશજ માત્ર ઉપાય છે; તે મહા અજ્ઞાન અને દુઃખ માત્રનો ઉપાય તમારા આત્મા-ઈશ્વરનું યથાર્થ જ્ઞાન અને તેમાં સાચી શ્રદ્ધા એજ છે. બસ એજ એક ઉપાય છે. નાન્યઃ પંચા વિદ્યતેડ્યનાય ।

સત્યનો અને સન્નારીના સ્વરૂપમાં બિરાજમાન પરમાત્મા-નિબાત્મન ! આ વિદ્યમાન શરીરમાં અસ્તિત્વરૂપે સ્થિત રહેલા સમિચ્છાનંદ આત્મન ! પ્રકાશ અથવા જ્ઞાન એટલે સત્યનો

એટલે બધો અનુભવ કર્યો કે જેથી સર્વ મિથ્યા બાહ્ય પદાર્થોનાં મિથ્યા નામ રૂપનો ભાવજ વૃત્તિમાંથી શમી જાય; એટલે કે અંતર બાહ્ય બધે અંતરસ્થ ઈશ્વરસ્વત્વ દર્શન થાય.

સત્યના-પ્રકાશના અત્યક્ષ અનુભવથી આ બાહ્યવસ્તુઓ પારદર્શક બની જાય છે; સર્વ નામરૂપો શમી જાય છે. જ્ઞાની કે અનુભવી પુરુષની સામે જમે તે વસ્તુ આવે તોપણ એ તો તેમાં આત્મદર્શનજ પામે છે. એની દૃષ્ટિમાં નામ રૂપાકાર વ્યક્તિ કે આકૃતિ તો માત્ર માયા છે, ભ્રમણા છે. એ માયા અથવા ભ્રમણજ અંધકાર છે; એજ અજ્ઞાન છે; એજ દુઃખનું મૂળ છે; અને સત્ય આત્મા અથવા ઈશ્વરનુંજ કેવલ સર્વત્ર દર્શન પામતું એતું નામજ જ્ઞાન થયું-અજ્ઞાનનું નિર્મૂળ થયું-સર્વ પ્રકારની ચિન્તા અને ભીતિમાંથી મુક્ત થયું.

અહા ! પ્રિય ઈશ્વર મૂર્તિ નિજાત્મ રૂપો ! આ ભારાં બહાલાં પ્રિયતમો ! અન્યની દૃષ્ટિમાં દેખાતા શત્રુઓ પણ ભારા આત્માનાંજ સ્વરૂપો છે, અને મિત્ર કે સ્નેહી સંબંધીરૂપે ભાસતી વ્યક્તિઓ પણ ભારાં આત્મરૂપોજ છે. માત્ર ક્ષુદ્ર જીવ કે અહંભાવની ઉપાધિવાળા શરીરને ન જોતાં જે પ્રકાશ તમારા પોતામાં રહેલો છે તેની સહાયતાથી અન્ય શરીરોમાં પણ પ્રકાશ-જ્ઞાન-આત્મદર્શન કરતાં શીખો. ભારા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્માનું બીજું નામ પરમેશ્વર-બ્રહ્મ છે. એ “ હું ” શિષોડ્દમ્ સર્વત્ર સર્વકાલ છું. એ શિષોડ્દમ્નો સાક્ષાત્કાર કરો એટલે સઘળા લેહભાવ, મતમતાંતર, નાનાત્વ, દુઃખ તથા વિદ્વેષના સમુદ્ભવ નાશ પામશે. અહા, કેવું અદ્ભુત દર્શન થાય છે ! કેવું સુંદર સત્ય ! એ અવર્ણનીય છે ! અનિર્વચનીય છે ! એ તો અનુભવનીજ વાતો છે. એ તમને કેવળ એજ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય-ઉત્કટ જિજ્ઞાસા ઉદ્ભવે તો તમે પણ જરૂર જરૂર તેને પ્રાપ્ત કરી શકશો. અહા કેવું સૌભાગ્ય !

ખગોળવિદ્યાનો અભ્યાસ કરતાં જ્યારે પરસ્પર ગ્રહ કે તારામંડળનું અંતર માપીએ છીએ ત્યારે આપણને માફમ પડે છે કે આ પૃથ્વી તો માત્ર અતિ સ્વલ્પગિન્દુજ છે. એવીજ રીતે જ્યારે સત્યનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, જ્ઞાનના જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાય છે, સૂર્યોના સૂર્ય-દેવોના દેવ નિબંધન આત્માનો અનુભવ થાય છે; ત્યારે આ જ્યોતિષીઓનાં તારામંડળ અને ગ્રહો, આ ભવ્ય ભાસતી આકાશગંગા, એ બધું શૂન્યવત્ લાગે છે. જ્યારે એ સત્યનો અનુભવ કરતા હો ત્યારે આ ઘોંઘાટ જેવા જગતની જગતનાં દુઃખોનો તો ભાસ માત્ર પણ શાનો થાય ?

જેમ મહાન તારામંડળની પાસે આ પૃથ્વી બિચારી કાંઈ વિસાતમાં નથી; તેમજ આ સૂર્યોના સૂર્ય-પ્રકાશોના પ્રકાશ-ભાર સત્ય સ્વરૂપ આત્માની પાસે આ બિચારી સાંસારિક ઉપાધિઓ, દુઃખો અને ચિન્તાઓ કશીજ વિસાતમાં નથી. સૂર્ય સમીપ અંધકારને અવકાશજ નથી, તેના આગળ તેનું અસ્તિત્વજ નથી.

સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરો-અનુભવ કરો. એ પ્રમાણે સર્વાંગ સુખમય જીવન જીવો. જ્યારે એ પરિપૂર્ણ આનંદ પ્રાપ્ત થશે ત્યારે તમને કોઈ ચલ્લાયમાન કરી શકશે નહિ. ભલે લાખો સૂર્યોના પ્રલય થઈ જાય, ભલે કરોડો ચંદ્રમા ઝોગળી જાય, પણ અનુભવીની-સ્થિતપ્રજ્ઞની વૃત્તિમાં-અચલ શાંતિમાં કોઈ પણ ભંગ પાડી શકશે નહિ. એને કોણ હાનિ પહોંચાડી શકે ? એને કયો પદાર્થ દુઃખ ઉત્પન્ન કરાવે ?

અહા ! પણ અદ્ભુત આશ્ચર્ય છે કે આવા દેહીધમાન-મહાન અનંત, નિશ્ચયથી પૂર્ણ આ તરફ દોડે અજ્ઞાનને લીધેજ હૃલેક્ષ કરે છે ! એ અનંત સૂર્ય માત્ર તમારાં નેત્રોના આવરણને લીધેજ દંકાઈ રહેલો છે ! આવો અદ્ભુત સત્ય સ્વરૂપ આત્મા માત્ર

આટલા થોડા અજ્ઞાનને લીધેજ આવૃત્ત રહેલો છે. એ દુર્બળતાભર્યું અને અશક્તિવર્ધક અજ્ઞાન દૂર કરે; “હું પરમાત્મા-ભયોતિભયોતિ અવર્ણનીય અવાચ્ય સર્વસ્વ છું” એમ અનુભવે. “અહં બ્રહ્માસ્મિ. અહં બ્રહ્માસ્મિ.” અહા, જ્યારે તમે એ સત્યનો અનુભવ કરો છો ત્યારે સર્વ કેલું સરલ અને સુષ્ટ બની જાય છે !

અહીં ઇતિહાસનાં કે મહાત્માનાં દૃષ્ટાંત આપીને ‘રામ’ સિદ્ધ કરતો નથી પણ અનુભવનીજ વાતો કરે છે અને કહે છે કે તમે પણ તેજ છો. તત્ત્વમાસિ. તત્ત્વમાસિ.

‘રામ’ કહે છે કે જ્યારે આપણે સત્યનો-ઈશ્વરનો અનુભવ કરીએ છીએ ત્યારે આ જગત સ્વર્ગસમું બની જાય છે. ત્યાં શત્રુ, મિત્ર, રનેહી, સંજીવી, ચિન્તા, ભય, ઉપાધિ, દુઃખ કશુંજે રહેતુંજ નથી.

પૃથ્વીની સપાટીપર ઉભા રહીને દૃષ્ટિ ફેંકીએ તો એક ઘર બીજા ઘર કરતાં ઉંચું માલમ પડે છે; કોઈ વૃક્ષ બીજા વૃક્ષ કરતાં દૂર દેખાય છે; પણ જ્યારે ઉંચી ટેકરીપર ચઢીને જોઈએ છીએ તો એ મકાન, વૃક્ષ, માર્ગ વગેરે બધું જેમ હોય તેમજ જણાઈ આવે છે. એવીજ રીતે આધ્યાત્મિક વૈભવના શિખરપર ચઢીનેજ બધી વસ્તુ સ્થિતિઓને તપાસે; આત્માનો અનુભવ કરે અને અંતરસ્થ સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરે; એટલે શત્રુ, મિત્ર, શુભેચ્છક કે નિંદકનો લેહલાવ રહેતોજ નથી. આ લેહલાવદૃષ્ટિ સર્વ પ્રકારની ચિંતા-અશાંતિનું મૂળ છે; એથી પર પહોંચી એટલે સત્ય તે સત્યસ્વરૂપમાં અનુભવાશે અને સર્વ લેહલાવ નાશ પામશે. વેદાન્ત આને એકત્વ કહે છે. ઈશ્વરજ પરમ સત્ય છે. જગત્ કે સંસાર તો માત્ર માયા-બ્રમણ છે. માટે આત્માનો-સત્યનો એવા પ્રકારે અનુભવ કરે કે આ જગત્ અસત્ય લાગે અને ઈશ્વર-અંતર-યોગીજ સત્ય ભાસમાન થાય. અહા ! તમે તમારા સંજીવી કે શત્રુ કે મિત્ર સર્વમાં ઈશ્વરજ ખરી રીતે રહેલો છો, એમ સમજી શકતા હો તો પછી, તેને મિત્ર, શત્રુ, ઈંડ સંજ્ઞા આપીને સંજોધો છો તે કેવો મહાન અપરાધ કરો છો ? એમ કરવાથી તમે અંદરની પ્રભુતાની હત્યા કરો છો.

માતૃહત્યા, સ્ત્રીહત્યા, મનુષ્યહત્યા, આવી અનેક પ્રકારની હત્યાઓ ધર્મશાસ્ત્રોમાં પ્રત્યક્ષિત છે; પણ મનુષ્યમાં-અરે મત્યેક પ્રાણી પદાર્થમાં ઈશ્વરદર્શન ન કરવાથી તો તમે દેવહત્યા-ઈશ્વરહત્યા કરો છો ! માતા, પિતા, કે ભાઈભાંડુમાં ખરી રીતે જો પોતેજ રહેલો છે-બીજું કશું છેજ નહિ તો પછી તે પ્રભુજીનું દર્શન ન પામતાં, તમે તેને તેનું નામ આપીને સંજોધન કરો છો, તો અંતરસ્થ સત્ય પ્રભુતાની હત્યાજ થાય છે. આમ કરવામાં શરીર અને બાહ્ય નામ-રૂપને તમે એટલું બધું સત્ય માની લ્યો છો કે ઈશ્વરભાવનું છેક વિસ્મરણ થાય છે, અને તેથી તમે સ્વાભાવિકજ અધોગત થાઓ છો. જ્યારે જ્યારે તમે આવી રીતે અંતર્યોગીનો નાશ કરો છો ત્યારે તમે તમારો પોતાનો ઉરછેદ કરી નાખો છો.

આવી રીતે ઈશ્વરની હત્યા કરવી એ અજ્ઞાન છે, અને એ અજ્ઞાનજ દુઃખનું મૂળ છે. લોકો જો એ સત્યને વ્યવહારમાં નહિ મૂકે તો એ સત્ય માત્ર સ્વપ્નજ રહેશે. પણ તમે એનો અનુભવ કરશો તો આ જગત્ ચમકૃત થઈ જશે. સર્વ સત્તાઓ અને સિદ્ધિઓ તમારી દાસીઓ બની જશે. સર્વ અહમંકણ, સૂર્ય તથા ચંદ્ર તમારા આગ્રાધીન દાસ થઈ રહેશે. આ અનુભવ તમને આવરત પ્રયત્ન અને પ્રયોગ પછી સ્વતઃ પ્રાપ્ત થશેજ થશે.

જે મનુષ્ય સતત ઈશ્વર સાક્ષાત્કારમાં નિમગ્ન રહે છે અને જે સર્વની સાથે એકતા અનુભવે છે તેજ સુખી છે.

એક સંસ્કૃત શ્લોકનો ભાવાર્થ એવો છે કે શુદ્ધમાં સે'કરો વધોથી રહેલા અધારને જેમ પ્રકાશ આવતાં નીકળી જતાં વાર લાગતી નથી; તેવીજ રીતે મનુષ્યને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં એવું જન્માંતર્જત અજ્ઞાન રહેતું નથી. એના હૃદયમંદિરમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડતાં એ સર્વ અજ્ઞાન નિર્મૂળ થાય છે.

આ વિષયમાં 'રામ'નો સ્વતઃ અનુભવ છે કે જ્યારે તેને મળનારા મનુષ્યમાં 'રામ' પ્રભુ-તાનું દર્શન કરે છે એટલે કે જ્યારે તે મનુષ્યના શરીરને પ્રભુનું શરીર માની લે છે ત્યારે એ જરાએ દુઃખ પામતો નથી; પણ જ્યારે માત્ર તેઓને શરીરરૂપેજ જુએ છે, અને જ્યારે એના વ્યક્તિત્વ પ્રતિજ દૃષ્ટિ રાખે છે, ત્યારે 'રામ' પણ સંકટથી ઘેરાઈ જાય છે. આવી રીતે અનેક ઠોકર ખાધે અને અનુભવ જોળીને 'રામ' હવે એટલો તો પ્રજ્ઞ થયો છે કે સ્વપ્નમાં પણ તે કેઈ વ્યક્તિમાં વ્યક્તિ ન દેખતાં માત્ર ઈશ્વરનું જ દર્શન પામે છે. "આ સર્વ દેહ મારાજ છે-તમારામાં પણ તે મારો આત્માજ-ઈશ્વરજ વિરાજમાન છે" એવું 'રામ' સમજે છે અને તમારે પણ તેમજ સમજવું જોઈએ.

મજનૂ કરીને એક પ્રેમધેલો મનુષ્ય હતો. ફારસી કવિએ તેને આશકનંદાની ઉપમા આપે છે. જો કે એના નેટલો કોઈનામાં પ્રેમ નહોતો, છતાં એ પ્રેમ વ્યક્તિ પરત્વે-એની માથુક માટેજ હતો અને તેથીજ એ એવું દર્શન ન કરી શક્યો.

'રામ' કહે છે કે જો તમે તમારી ઈચ્છાઓને તૃપ્ત કરવા ધારતા હો તો તમારે એથી પર થવું જોઈએ. આ ભલા આશકને આ શુદ્ધ લેહ માલમ નહોતો, છતાં પણ જગતના પ્રેમીઓને માટે તો તે આદર્શરૂપ પ્રેમી હતો એમ કહેવાય છે. એ ગાંઠો ખની ગયો હતો, અને નિરાશામાં ને નિરાશામાં એ ગરીબ આશકજીદો પોતાના માળાપતું મકાન છોડી દઈને અરણ્યમાં ભટક્યા કરતો હતો. ખીલતા ફૂલને, વહેતી વાયુની લહરીને, ઢોડતા ફૂંકતા હરિ-ણને કે અરણ્યના વૃક્ષને, એમ એને જે જે દૃષ્ટિગોચર થતું તે સર્વને એ માથુક કઢીનેજ સંભોધતો; એ બધામાં એને માથુકનું જ દર્શન થતું. એની વૃત્તિ એવી આર્દ્ર પ્રેમમય થઈ ગઈ હતી કે સર્વત્ર પોતાની માથુકનું દર્શન પામીને એણે પરદર્શમાત્રને પોતાની માથુકજ બનાવી દીધા હતા. છતાં પણ એવું પ્રેમપાત્ર પામિવ હતું તેથી તેને ઘણું સહન કરવું પડ્યું હતું.

'રામ' કહે છે કે તેના પ્રેમનું સામર્થ્યજ તમારે લેવાનું છે. તમે પ્રેમપાત્ર કોઈ પામિવ-એલિકે ન રાખતાં, ઈશ્વર-આત્માનેજ તમારી માથુક બતાવજો. શું સમસ્ત જગત સુખની પાછળ ગાંડું બનીને તકડીયાં નથી મારતું? અને સુખ એ ઈશ્વરનોજ રૂપાન્તર શબ્દ નથી? એ બિચારા મજનૂને જગત નહોતી કે ઈશ્વરને એટલે કે સુખને ક્યાં શોધવું? પણ એ મજનૂની પેઠે જે મનુષ્ય વૃક્ષ, લતા, પુષ્પ, પ્રાણી, પદાર્થમાં પોતાની આશુકનાં-ઈશ્વરનાં દર્શન પામે છે એને ધન્ય છે! આખરે એક દહાડો તે અરણ્યમાં મુહિત થઈને પડ્યો હતો ત્યાં તેની શોધમાં નીકળેલા તેના પિતા આવી પહોંચ્યો. પૂજમાં બેસાન પડેલા મજનૂના શરીરપરથી એણે પૂજ ખખેરી નાખી અને વિચારઈ ગયેલા વાળને જરા 'તેને એક કથો. દુઃખી પિતાએ ધીમે સ્વરે તેને પૂછ્યું: "હાલા બેટા, તું મને" ? હું તારો પિતા છું."

બેલાન મજનૂ તાકી રહ્યો; માથકના દિદાર વિના એની દૃષ્ટિમાં સમસ્ત જગત શન્યવત થયું હતું એની તો નસેનસમાંથી એજ ધ્વનિ ઉઠતો હતો કે “કોણ પિતા ને કોણ માતા ?” પિતાએ ફરી પૂછ્યું: “મારા બહાલા ! હું તારો પિતા છું. શું તું મને ભૂલી જ ગયો ?” થોડું લાન આંખું હોય તેમ તેણે ઉત્તર આપ્યો: “શું પિતા ? દુનિયામાં મારી માથક વિના ખીલું કોઈ જ ખડું કે ?”

બહાલાંઓ, સાક્ષાત્કારની પ્રીતિ અને જિજ્ઞાસા પણ મજનૂના ઐહિક પ્રેમપાત્ર તરફના ઈશ્કના જેટલીજ ઉત્કટ અને પ્રળળ હોવી જોઈએ. પ્રેમની એ ઉચ્ચ ભૂમિકાએ જ્યારે તમે પહોંચશો ત્યારે એટલા બધા ઉન્નત ઈર્ષ્ય જશે કે તમારાં પિતા, માતા, પત્ની અને સર્વ સંબંધી સહવાસી જનોમાં ઈશ્વરજીવ દર્શન થશે. જ્યારે એમ સંબંધીઓમાં સંબંધીનો અને મનુષ્ય પ્રત્યે મનુષ્યનો લાવ ન રહેતાં ઈશ્વરલાવજ દલીભૂત થશે ત્યારેજ તમે સાક્ષાત્ ઈશ્વર બનશો; ત્યારેજ તમે પરમાત્માનાં દર્શનવટે પરમાત્માનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકશો.

જ્યાંસુધી મજનૂ જીવતો હતો ત્યાંસુધી એ એની માથકના દિદાર નહોતો દેખી શક્યો. એક કવિ એવું બ્યાન કરે છે કે મૃત્યુ પછી મજનૂને ખુદાની પાસે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ત્યાં ખુદાએ એને ઈપકો આપ્યો અને કહેવા માંડ્યું કે “અરે મૂખો ! તું એ દુનિયાના ચિત્રપર શા માટે એટલો બધો ઈશ્ક રાખતો હતો ? તારી માથકપરના હંજરમા લાગ જેટલો ઈશ્ક પણ જે તે મારાપર રાખ્યો હોત તો હું તને બેહિસ્તનો ફિરિસ્તો બનાવત.” મજનૂએ જવાબ વાળ્યો કે “અહા ! ખુદા ! મને માફ કરજો; જે તમને મારા ઈશ્કનો ચાહ હતો તો તમેજ મારી માથક કાં ન બન્યા ? જે તમે એ મહોબ્બતના ભૂખ્યા હતા તો તમારે મારી લાયલીજ બનવું હતું.” ખરેખર પ્રેમની આ અવધિ છે. ‘રામ’ કહે છે કે તમારે પણ પ્રેમની એટલીજ તીવ્રતા રાખવી જોઈએ. આત્મા-ઈશ્વરને તમારી માથૂક બનાવી તેના પ્રત્યે એવોજ અત્યુત્કટ પ્રેમ કરવો જોઈએ. મજનૂના જેટલો પ્રેમ રાખી, માથક-આત્માના સિવાય ખીલ બધી ચીજોને ભૂલી જવી જોઈએ.

ઘણાને આવા આળસુ વિચારો પણ આવતા હશે કે “અમે અમારી વર્તમાન સ્થિતિ-માંજ સુખી છીએ.” પણ ‘રામ’ કહે છે કે તમે એમ ખરેખર માનતા હશો છતાં એદુઃખ-માંજ સુખબુદ્ધિ તમે કરી બેઠેલા છો. તમારું લક્ષ્ય તો એ પ્રેમજ છે અને તેથી પછી માર્ગમાં શા માટે બ્યર્થ સમય ગુમાવવો ? બેહુન મોડું તમારે એક દિવસ તો આવા પ્રેમચેલા બન-હુંજ જોઈશે-ઈશ્વરનાં દર્શનની ઉત્કટ જિજ્ઞાસા છેવટે તો ઉત્પન્ન થવાનીજ; તો પછી શામાટે રસ્તામાંજ દુઃખરૂપી કીચડમાં હેરાન થાઓ છો ? ખડખડ થતી બળદગાડીમાં હેરાન થવાનું મઠી દઇને આવી આશમવાળી રેલ્વે કે મોટર ગાડીમાંજ શા માટે નથી ચડી બેસતા ? અરે, તેથી પણ વિશેષ બની શકે તેવું છે; વિમાનમાં પણ ઉડી શકાય છે, અને પાંખો પણ ધારણ કરી શકાય છે; માટે મૂખ રહ્યા કરીને અન્ય માર્ગમાં ન અચકાશો.

તમારાં નિત્યનાં કર્મ અને વસ્તુસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરતા રહેશો તો માલૂમ પડશે કે પ્રકૃતિનો નિયમજ એવો છે કે તમારે એજ લક્ષ્ય લેવું પડશે. જ્યારે એકાદ મનુષ્ય ગંભીર, શાંત અને સ્વસ્થ હોય છે, અને એ ઉત્તમ સ્થિતિ જેટલો સમય સચવાઈ રહે છે, ત્યારે એને સહજ કાંઈ ઉત્તમ વાતોજ સંલગ્નાય છે. એને ઉત્તમ પ્રસંગોજ પ્રાપ્ત થાય છે. એમાં જરાએ શક કે અપવાદ નથી.

એવા એકતાલમાં રહેતાં-એ શાંત ગંભીર સ્થિતિનો અનુભવ કરતાં તમને અનુભવ થશે કે તમને આનંદિત કરવા તમારો કોઈ સ્નેહી કે પ્રેમી ઉપસ્થિત થવાનોજ. આવી સ્થિતિમાં કોઈ સામાન્ય પુરુષ અભિમાનમાં આવી જઈને કાંઈ સાધારણ વસ્તુની ધ્વજા કરે તો તે પણ તેને આવી મળે છે. પણ જો તે એ ઔદિક પદાર્થની વાસના હૃદયમાં દહીભૂત કરે છે, અને એમાં આસક્ત થઈ જાય છે, તો નિઃસંદેહ એ વસ્તુમાં કાંઈ પરિવર્તન થઈ જશે અથવા તો કાંઈ અદ્ભૂત અન્ય ધીનાજ બની જશે. પ્રકૃતિના આવા શિશ્વાસ્પદ નિયમનું કોઈ પણ ઉલ્લંઘન કરી શકતું નથી.

અંધોમાં કે શાસ્ત્રોમાં કદાપિ એવું વર્ણન ન હોય તેથી શું થયું; એ નિયમ તો નિયમ રૂપે સર્વદા વર્તમાન છે. આવી રીતે જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુમાં આસક્તિ રાખો છો-એ પદાર્થમાં મોહ રાખી બેસો છો ત્યારે કોઈ અદ્ભૂત પ્રસંગદ્વારા, તમારી મોહની વસ્તુને હોપ થઈ જાય છે અને તેને બદલે તમારા લાગ્યમાં શોક, ખેદ અને અધોગતિજ રહી જાય છે! આમ આ નિયમમાં બંને અનુભવ થાય છે. આવી અધોગત-દુઃખી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે કેટલાક લોક પોતાની પરિસ્થિતિનો દોષ કાઢવા મંડી પડે છે. એવા લોકોને દુઃખમાં ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિજ થતી જાય છે; અને આખરે રહીને એવુંજ બોલવું પડે છે કે “અરે દુઃખનો તો વરસાદજ વરસે છે!”

એકવારના દુઃખના અનુભવથી જો લોકો પોતાના ચિત્તની સમાનતા પાછી નથી મેળવી લેતા, અને અન્યના કે વસ્તુસ્થિતિના દોષ કાઢી નિન્દા અને ટીકા કર્યા કરે છે, તેમજ તથ્ય-બધાં તોડવા કરે છે તેમને માટે તો અલબત્ત આવી રીતે દોષના કૃપામાં દુઃખોનો વરસાદજ વરસે છે; પણ જેઓ એકાદ દુઃખના અનુભવથી થોડા સમયમાંજ પોતાનો દોષ સુધારી લે છે, તેઓના મનની સ્થિતિ એવી ઉચ્ચ થાય છે કે તેઓ બહુ અલ્પ સમયમાં વિશેષ બળ પ્રાપ્ત કરી લે છે.

ત્યાર પછી શાન્તિની સ્થિતિ, ધૈર્ય શરણાગતિ, નિષ્કામભાવના અને ચિત્તની સંમતા પ્રાપ્ત થાય છે; અને દુઃખનાં વાદળ દૂર થઈ શાંતિનો સમીર વાય છે. પણ વળી પાછા તેઓ વિપથ જાય છે અને દુઃખનો વરસાદ વરસે છે. આમ દુઃખનો અનુભવ લેતાં લેતાં તેમનામાં ધર્મભાવના જાગૃત થતી જાય છે. આ પ્રમાણે ધર્મની ભાવનાની જાગૃતિ આપત્તિ-માંથીજ થાય છે તે વાસ્તવિક સત્ય છે.

આમ તમારા આયુષ્યમાં દિવસ પછી રાત્રિ અને રાત્રિ પછી દિવસ આવ્યાજ કરે છે. દુઃખની રાત્રિ વીત્યા પછી સુખનું પ્રભાત અને સુખના પ્રભાત પછી દુઃખની રાત્રિ, એમ અનુભવની માળા આલુજ રહે છે. જ્યાં સુધી તમે બાહ્ય આકૃતિમાં કે વસ્તુ સ્થિતિમાં આસક્તિ રાખતા હસો ત્યાં સુધી આવી સુખ-દુઃખની ઘટમાળા આદર્યાજ ફરવાની. આવી આન્તર ઘટમાળા ચોળનાવું રહસ્ય તમે સમજો છો? એનો સુખ્ય ઉદ્દેશ તમને તમારા અંતર્યામી સૂર્યનારાયણ-આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરાવવાનોજ છે.

પૃથ્વીપર દિવસ અને રાત્રિ છે પણ સૂર્યમાં તો તેનો અભાવજ છે. સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણાને લીધેજ દિવસ અને રાત્રિ બને છે, પણ સૂર્યમાં પોતામાં તો આનાં રાત્રિ કે દિવસ કશુંએ નથી. ત્યાં તો સર્વદા પ્રભુપ્રકાશ-આત્મરવિ-પ્રકાશિતજ છે.

આપણા અંતર્યામી આત્મરવિનો સાક્ષાત્કાર કરાવવો એજ આપત્તિ, ચિન્તા

અને દુઃખનો સુખ્ય ઉદ્દેશ હોય છે. તમારે સૂર્યોનો સૂર્ય, જ્યોતિષાંજ્યોતિઃ તમારા અંતઃકરણમાં જ્વલંત કરવાનો છે, એમ એ બધાં સૂચના કરે છે. જ્યારે તમે એનો અનુભવ કરો છો ત્યારે તમે આ સાંસારિક સુખ-દુઃખ અને ચડતી-પડતીથી પર છો; એ સર્વથી તમે પર પડોંચી જાઓ છો.

હવે આ સુખ-દુઃખ આત્મરવિનો સાક્ષાત્કાર કેવી રીતે કરાવે છે એ આપણે તપાસીએ. જ્યારે આપણને સુખ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણે હંમેશાં પ્રભુતામાં એકતાલ થઈ ગયા હોઈએ છીએ-ઈશ્વરમાં લીનતા પામી ચૂક્યા હોઈએ છીએ અને જ્યારે માયાવી જડ પદાર્થોમાં આસક્તિ થાય છે ત્યારે દુઃખ અને આપત્તિ આવી પડે છે. આ બોધ તમને દુઃખમાંથી મળે છે. જડવસ્તુ નામરૂપે સ્પર્શશુર છે, અને એમાંથી દુઃખની ઉત્પત્તિ થાય છે. એની પ્રાપ્તિથી યતા સ્પર્શિક સુખનો અનુભવ પાંચણમે દુઃખજ પેદા કરે છે. જગતના ઇતિહાસમાંથી પણ એ આધ્યાત્મિક નિયમનાં અનેક ઉદાહરણ મળી શકે એમ છે. શેક્સપિયરના “વેનીસનો વેપારી” (Merchant of Venice) એ નામના નાટકમાં જ્યાંસુધી પેરશિયાના દેહમાં બેસેનિયોની આસક્તિ હતી ત્યાંસુધી તે સુખી નહોતો; પણ ટોપલીઓનો નિવેડો કયાં પછી એને અવશ્યનીય શાંત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ-ત્યારેજ તેને સુખ પ્રાપ્ત થયું. નાટકમાં આવું દિવ્ય રહસ્ય નથી જણાતું, છતાં એ તમે દીર્ઘદૃષ્ટિથી વિચાર કરી જોશો તો જણાશે કે જ્યારે તેણે પ્રભુનો આશ્રય લીધો હતો ત્યારેજ તે વિજયી નિવડ્યો હતો. શેક્સપિયરના લક્ષમાં પણ આ વાત નથી આવી. કવિઓને કે આ વાતને ઘણીવાર નથી સમજતા, પણ આ એક અદ્ભુત સત્ય છે. સર્વ સુખોતું એ રહસ્ય છે કે તમારે ઈશ્વરનો-આત્માનો અનુભવ કરવો જોઈએ. સમસ્ત પ્રકૃતિ અને વિશ્વ સાથે તમારે એકતા અનુભવવી જોઈએ. દુઃખોમાંથી એ સદ્બોધ લેવાનો છે કે જગતના પદાર્થોમાં જરાએ આસક્તિ ન રાખવી જોઈએ, અને તેને અસત્ય માનવા જોઈએ વસ્તુની અંતર્ગત નિવાસ કરતા અંતર્યામી આત્માનો-ઈશ્વરનો તમારે ઉચ્છેદ ન કરવો જોઈએ. નામ-રૂપને સત્ય માનીને તેના અંતરમાં રહેલા ઈશ્વરનું વિસ્મરણ નજ કરવું જોઈએ. સર્વ પ્રકારનાં સુખ-દુઃખો તમને વેદાન્તનું જ શિક્ષણ આપે છે. બધા લોકો આ રહસ્ય સમજતા નથી તેથી કાંઈ તે નિયમને ખોટો નહિ કહેવાય. જગત્ એટલા માટેજ દુઃખી છે કે તે સત્યને સમજતું નથી. એ સત્યનો અનુભવ કરવાથીજ સુખી થવાય તેમ છે.

અમેરિકાની પેડે હિંદુસ્તાનમાં માટીનાં વાસણ બનાવવાનાં યંત્ર નથી, ત્યાં કુંભાર માટીનાં વાસણો બનાવવા માટે માટીને પગથી ખૂંદે છે. વાસણ તૈયાર થયા પછી અંદર કાંઈ આધાર રાખી બહારથી તેને ટપલાવડે ટીપી ટીપીને સુદર આકાર બનાવે છે.

એ બહારનો ટપલો ટીપવાની દુઃખરૂપી ક્રિયા તે તમારી ઉન્નતિ માટેજ છે. દુઃખ એ બહારના ટકોરા છે ને સુખ એ અંતરનો આશ્રય છે. સુખ-દુઃખના સંમેલનથીજ ચારિત્ર ઘડાય છે. પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે તમારે હરકોઈ રીતે ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર કરવોજ પડશે અને એ અનુભવ નહિ કરે ત્યાં સુધી ફટકાપર ફટકા ને લાતપર લાત પડ્યાજ કરવાની. જો એ દુઃખમાંથી બચણ હોય તો કૃપા કરીને આત્માનો-પ્રભુનોજ સાક્ષાત્કાર કરો.

હું રામ છું કેવો સુખી એમ કોણ કહી શકશે અહા !

અતિ શાંત, સ્વસ્થ, વિશુદ્ધ, ને નિર્લેપ ગંભીર સર્વદા.

સુખ નિત્ય આત્માનંદમાં કદી કાંઈ ના ક્ષતિ પહોંચતી,

એ સ્વાનુભવનાં વર્ણનો વાણી કદી ન વદી શકી.

અહિં, ત્યાં, બધે, પણ ક્યાં ? અરે જ્યાં “ક્યાં”જ છે ઉડી ગયું ?

હમણાં, સદા, કદી, કોઇ દી, ક્યારે અહા જ્યારે શરૂ.

આ, તે, અને શું, કોણ, એવા ભેદ ક્યાંય રાખી ગયા;

પણેલું, પછી, વચમાં, ઉચે, સઉ ભેદ પાર ગયે ટળ્યા.

કદી એક, પાંચ, પચીસ, સો, સૌ એમ સંખ્યા શી ગણું ?

જે કર્મ, કર્તા, જ્ઞાન, જ્ઞાતા, જ્ઞેય, એ શું વર્ણવું ?

છે ને હવું, ને કેં થયે, એ રૂપ એકજ શબ્દનાં;

આનંદધન આત્મા “હું” “તું” “તે” સેદ હાવાં ના કર્યા.

એજ સન્નિવેશાનંદ આત્મા અને એમ છતાં એ અવર્ણનીય, એ તમેજ છો-તત્ત્વમસિ !
એ સત્યને અનુભવ કરો.

લોકો આવીને ‘રામ’ના શરીરની પૂજા કરે છે ત્યારે ‘રામ’ને બહુ લાગી આવે છે. દ્રવ્ય કે ખુશામતથી પ્રાપ્ત થતા આનંદ કરતાં અંતર્યામીથી ઉત્પન્ન થતા નિવૃત્તિ આનંદનો ‘રામ’માં ભંડાર ભર્યો છે.

મારું સુખ અવર્ણનીય અને અનવધિ છે. અંતરનાં દિવ્ય નિર્ઝરના આનંદનો પ્રવાહ એટલો અખંડ છે કે, ‘રામ’ને તમારાં નામરૂપ, કીર્તિ કે દ્રવ્યના આનંદમાંથી સુખ મેળવવાની પરવાજ નથી. મારો આનંદ આનંદ પરિપૂર્ણ અપરિમિત છે.

હિંદુસ્તાનમાં એક બાઇને નવ પુત્રો હતા. એક વાર એક લિલ્લુક એને ત્યાં ભિક્ષા માગવા આવ્યો. ભિક્ષા મળ્યા પછી એણે એ બાઇને આશીર્વાદ આપ્યો કે “માતા તું આઠ છોકરાની મા થયે,” સાધુએ એ માતાને આઠ છોકરાની મા થવાનો આશીર્વાદ આપ્યો એટલે એ બાઇને તો બહુજ માઠું લાગ્યું. તે બિચારી એ સાધુને પગે પડી અને કહ્યું કે મારે નવ છોકરાં તો છે; માટે આપનો આવો આશીર્વાદ નથી ભેધતો. પણ મહાત્માએ વળી આશીર્વાદ આપ્યો કે આઠ છોકરાંની માતા થયે. આસપાસના લોકો પેલી બાઇને ગભરાઇ ગયેલી જોઇને ઘોડી આવ્યા ને કારણ પૂછ્યું તો જણાવ્યું કે બાઇને વિશેષ પ્રભુ માટે આશીર્વાદ મળતો હતો તે તેને નહોતું ગમતું. લોકોને પણ લાગ્યું કે એ આશીર્વાદ નહિ પણ એક જાતનો શાપજ હતો. આવીજ રીતે ‘રામ’ની અન્દર અવર્ણનીય આનંદ ભર્યો છે. તમે બધા પણ એ આનંદનો અનુભવ કરો. એથી મોક્ષ મળે છે અને એથી જગતની પાશ્વિવ વસ્તુપરની આસક્તિમાંથી મુક્ત થવાય છે.

હિમાલયના કમલની પેઠે દેહને અકલિત, અદ્વિત એકાંતમાં રહેવા ઘો. એ દેહને ભલે વધ થઇ જાય; ભલે એને કોઈ કેદમાં નાખે, ચૂળીપર ચઢાવે કે આક્રિંકાના મેદાનમાં ફેંકી દે, છતાં એ આનંદનો તો જવાએ ભંગ થતોજ નથી. એ સુખનો-એ પરમપર અંતરસુખનો અનુભવ કરીને, આ જગતમાં ઢંઢા, ભૂખતા, મોહ અને આદરસ્યથી પર પડેલો. ધર્મશાના ધર્મ-દેવોના દેવ બનો. તત્ત્વમસિ !

૨૫-મૂર્છનાશાસ્ત્ર અને વેદાન્ત.

(૧) અમેરિકન તત્ત્વવેત્તા એમર્સન કહે છે કે “કોઈને ચોર કહીને બોલાવશે એટલે તે ચોરી કરશે.” સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહીએ તો માણસના મનપર જે પ્રકારના સંસ્કાર પડે છે તેવાજ પ્રકારની તેની રહેણીકરણી બંધાય છે. આ હકીકત ઘણે અંશે વાજબી છે, પણ સર્વથા તો નહિજ. કોઈ વખતે સંસ્કારસૂચનથી બહુ સીધી અસર થઈ જાય છે ખરી, પણ અનેક વેળા તેથી વિરુદ્ધ અસર પડવાના પણ સંભવ હોય છે. કોઈને મૂર્છિત કર્યા પછી તેના મનપર પાડેલા સંસ્કારસૂચનનું પરિણામ સત્તર આવવુંજ નોંધએ, એમ કહેનારા એ વિષયનું અર્ધજ સત્ય જાણતા હોય એમ લાગે છે. વેદાન્તની દૃષ્ટિએ વિચારતાં વિદ્યુતશક્તિની જે સંસ્કાર પણ બે પ્રકારની અસર ઉત્પન્ન કરે છે; એક પ્રવર્તન અને બીજું વહન. મૂર્છના પ્રયોગમાં જે મનુષ્યપર સંસ્કાર ના સૂચનો કરવાનાં હોય તેને પ્રયોજ્ય કહેવાય છે. પ્રયોજ્ય ઉપર જ્યારે સંસ્કારો સીધાજ પહોંચે છે ત્યારે એ સંસ્કારોનું સાક્ષાત્ અને સજાતીય પરિણામ નીપડે છે. આ પ્રયોગને પ્રવર્તન પદ્ધતિનો પ્રયોગ કહેવામાં આવે છે. જે પ્રયોગમાં સંસ્કારોનું સૂચન પ્રયોજ્ય ઉપર પ્રત્યક્ષ નથી પહોંચી શકતું એટલે કે જ્યાં પ્રયોજ્યની મનની સ્થિતિ પ્રયોગકર્તાની સ્થિતિ કરતાં વિરુદ્ધ હોય છે ત્યાં પ્રયોજ્યકનો હેતુ નિષ્ફળ જાય છે, અને ધાર્યા કરતાં વિપરીત પરિણામ થયેલું જોવામાં આવે છે, તેને મૂર્છનાશાસ્ત્રના પ્રયોગમાં વહનપદ્ધતિ એવું નામ અપાય છે.

(૨) કારણ શરીર એ મનુષ્યની શુભશક્તિઓ અને સર્વ સંસ્કારોનો એક ભંડાર છે. આ ભંડારમાં અન્યક્તરૂપે જે સંસ્કાર રહેલા છે તેના ઉપર માણસનાં કાર્ય, વ્યાપાર, વર્તણૂક અને પરિસ્થિતિ સર્વ અવલંબી રહેલાં છે. એ સંસ્કારો કોઈ પણ રીતે પ્રત્યક્ષ કર્મોમાં ઉતરવા નોંધએ એ પણ નિશ્ચય છે. “કારણ શરીર” એ મનુષ્યનું હાર્દ છે-હૃદયગત છે-એજ સાચું કેન્દ્ર છે. માણસના હૃદયપર વિશ્વજ્ઞાન થયેલ રાજા પણ તેજ છે, અને તેનેજ એનો કૃપા અથવા “અહંકારયુક્ત મન” પણ કહેવામાં આવે છે.

ગ = કારણ શરીર.

સ્થ = સૂક્ષ્મ શરીર અથવા લિંગ શરીર (મન અને બુદ્ધિનો પ્રદેશ.)

ક = સ્થૂલ શરીર.

સ્થૂલ શરીર કોઈ પણ કાર્ય કરે તે રૂપાન્તર પામીને વિચારમાં થઈ મનોભૂમિકામાં સંસ્કારરૂપે થોડો સમય રહે છે. ઉપરના આકારમાં સ્થૂલ શરીરે આ મનોભૂમિકાનું સૂક્ષ્મ શરીર દર્શાવ્યું છે. ત્યાર પછી એ સંસ્કારો કારણ શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. ઉપરના આકારમાં જે કેન્દ્રમાં ગ નિશાની છે તેનાથી કારણ શરીરની કલ્પના બતાવેલી છે. આપણા માનસદાયરમાં સ્વાભાવિક રીતે વિચારોના જે જે તરંગો ઉઠે છે તે આધિભૌતિક જગત સાથે કોઈ પણ

જાતનો તાત્કાલિક સંબંધ થયા વિનાજ ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ કારણ શરીરમાં પૂર્વોપર સંચિત થયેલા શુદ્ધ સંસ્કારોનું જ તે પરિણામ હોય છે. આવી રીતે વિચાર કરવાથીજ સહજ જણાઈ આવે છે કે કારણ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને સ્થૂલ શરીરનો પરસ્પર બહુ નિકટનો સંબંધ છે. હવા, પાણી અને વરાળ; અથવા તો ખરફ, પર્વતપરથી વહેતો ઝરો અને ખુદ્દા પ્રદેશમાં વહેનારી નદી; જે બન્ને ત્રિપુટીઓમાં જેમ પહેલા પદાર્થનું બીજામાં અને બીજાનું ત્રીજામાં બ્યક્ત-સ્પષ્ટ-દર્શન થાય છે તેવીજ રીતે કારણ, સૂક્ષ્મ અને સ્થૂલ શરીરોનો પણ પરસ્પર પરંપરાનો સંબંધ છે.

ધારો કે કોઇ બેહોશ માદિ માણસ રસ્તાપર પડેલો છે. આપણને તેને જોઇને અતુકંપા આવી ને તેની સારવાર કરવાનો વિચાર પણ સ્પુરી આવ્યો. જે વખતે આપણે જોની ઔપધોન પચારથી સેવા કરીએ છીએ ત્યારે આપણે એક મહાન પુણ્યકાર્ય કરીએ છીએ એવો બીજા કુલ ખ્યાલ રહેતો નથી; પરંતુ કોઇપણ ઉપાયથી તે બિચારા બિમારની વેદના જેટલે અંશે જોઈ થાય તેટલે અંશે જોઈ કરવાનોજ કેવળ નિરપેક્ષ બુદ્ધિથી પ્રયાસ કર્યો કરીએ છીએ. આવી સ્થિતિમાં તે માંદા માણસની સેવા કરતાં કરતાં આપણે યાદી જઇએ તોપણ એ યાદની લેશમાત્ર પણ અસર કે ભાન આપણને રહેતું નથી. આ પ્રમાણે બની શકે તેટલી સર્વ સહાયક કાર્યો પછી વિશ્રાંતિ લેવા માટે થોડીવાર સ્વસ્થ બેસીએ છીએ તે સમયેજ આપણને સમજાય છે કે આપણે પરોપકારનું કાર્ય કર્યું. શરીરને અત્યાર સુધી જે પરિશ્રમ કરવો પડ્યો હતો અને શક્તિઓનો જે સદુપયોગ થયો હતો એ બધાંનું રૂપાંતર થઇ વિચારરૂપે તેના સંસ્કારો (ઉપર વર્ણવેલી મનોભૂમિપર અથવા કારણ શરીરપર) અવસ્થ પડી ચૂકેલા. ત્યારે આમ બનવાનું કારણ શું ? એ પ્રશ્ન સહજ ઉદ્ભવે છે. ઉત્તર એવો આપી શકાય છે કે સ્વસ્થ બેસા પછી આપણને પુણ્ય ક્રિયા પરોપકાર કર્યોતું મનમાં સમાધાન થાય છે. આપણે કોઈ સત્કર્મ કે મહાન કાર્ય કર્યું છે, એવા વિચારોથી જે આનંદ અને ઉદ્દાસ મનમાં ઉપજે છે, તેથી એટલું સાબીત થાય છે કે આપણે આપણી શક્તિઓનો દુરુપયોગ કર્યો નથી. એ નિશ્ચય વિચારની સેવા કરીને આપણે પુણ્ય ઉપાર્જન કરી શક્યા છીએ એટલે કે પરોપકારને અર્થે વાપરેલી શક્તિઓને કારણ શરીરમાં સંચય કરી શક્યા છીએ. આવા વિચારોમાં થોડો સમય મુખમાં ગાળ્યા પછી પાછું આપણું વિચારવગળ લોપ થયેલું આપણે અનુભવીએ છીએ. આ પ્રમાણે વિચાર અને શક્તિ અદ્વૈત થઇ ગયેલાં જણાય છે તેથી શું એમ સમજવું કે તેનો કાયમને માટે વિનાશ થઈ ગયો ? નહિજ-વિનાશ થાયજ નહિ. આ સ્થિતિની કોઈ પણ વસ્તુનો કાયમનો વિનાશ થવો શક્યજ નથી. વેદાન્ત એમ કહે છે કે તે શક્તિએ અદ્વૈત થઈ ખરી, પણ તેનો સમૂળ વિનાશ નથી થયો. એ શક્તિએ ક્રમજૂદેહમાં સંચિત થયેલી જ તેથી આપણને તેનું જ્ઞાન થતું નથી. એ બધા સંસ્કારો આપણી સંવેદન શક્તિની ચાર પહોંચી ગયા હોય છે અને મનોભૂમિકાના નીચેના તલ કે પટપર જોડવાઈ ગયા છે. અંતઃકરણના પ્રવૃત્તિ, વૃત્તિ, ભાવ અને શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરવાના કાર્યમાં એ સર્વ સંસ્કારોનું સમૂહ કારણજૂત થાય છે. આપણા અંતઃકરણની પ્રવૃત્તિ-આપણી મનોભાવના કેવી રીતે ઘડાય છે, એનું વેદાન્ત આમ સચુક્તિક સમાધાન કરે છે.

પ્રત્યક્ષ પ્રયોગ વા પ્રમાણ.

કોઈ જાગતા કે મૂર્છનાશાસ્ત્રના પ્રયોગથી સૂચિત કરી નાખેલા મનુષ્યના કારણ શરીર-પર પડેલા કે અપરોક્ષ, જેવા સંસ્કારો ઉત્પન્ન કરશે, તે સંસ્કારને અનુસરી ઉચિત સમયે

તે મનુષ્ય કાર્ય કરવા માંડશે. તેવીજ રીતે કોઈને મૂર્છામાં નાંખીને, તેનાપર એવો પ્રયોગ અનુભવો કે જાણ્યા પછી તેણે અમુક કાર્ય અમુક સમય પછી કરવું; તે તેટલાજ સમય પછી તે કાર્ય કરવાની એ મનુષ્યની મનોવૃત્તિ થશે. જેવી રીતે આ કાર્ય, કારણ શરીરપર પાડેલા સંસ્કાર વા સૂચનનું પરિણામ છે, તેવીજ રીતે વેદાન્ત કહે છે કે મનુષ્ય જે જે કર્મ કરે છે-જે જે પ્રવૃત્તિ આચરે છે, તેના સંસ્કાર પણ તેના કારણ શરીરમાં પૂર્વ જન્મથી હોવા બેઠેલો. માણસોની પ્રવૃત્તિ માત્ર પોતાના કારણ શરીરના પૂર્વસંચિત સંસ્કારોને વ્યક્ત-સ્પષ્ટ કરવા સ્વરૂપજ હોય છે; એટલે કે કારણ શરીરના પૂર્વ સંચિત સંસ્કારો વા સૂચનો જે વ્યવહારમાં કે પરમાર્થમાં કર્મના રૂપે પ્રકટ થતાં જાય છે, તે આપણી ઇદ્રિયો અને યુક્તિની લાવનાઓને અથવા તો બાહ્ય જગતની વસ્તુઓને ઉત્પન્ન કરે છે. વેદાન્તની દૃષ્ટિમાં તો આ સમસ્ત જગત મૂર્છના તથા શ્રમ ઉપજાવનાર સૂચન અને સંસ્કારોથી ભરપૂર છે, તેથી આશ્ચર્ય સંભળે સૂચન વા સંસ્કારથી જો કારણ દેહ બરેલો હોય તો આપણું સ્થૂલ શરીર આશ્ચર્યવાળું હોવું બેઠેલું. જો કારણ શરીરને ઇન્દ્રિયવની લાવનાથી ઉદ્દીપ્ત રાખીએ તો અવતારી પુરુષ અથવા જગતનું કલ્યાણ કરનાર-ઉદ્ધારનાર પણ બની શકાય. નિર્બળતા કે દાસભાવના સંસ્કારો જો જો કારણ દેહપર પડ્યા હોય તો સ્થૂલ શરીર નિર્બળ અને દાસના કાર્યમાં ઉપયોગી થાય એવુંજ બને છે. એકંદરે તાત્પર્ય જો જો કે મનુષ્યનું સંસ્કાર રસાયન તેણે પોતેજ તૈયાર કરેલું હોય છે. મનુષ્યની સર્વ પરિસ્થિતિઓનું બીજ પોતાના કારણ શરીર-માંના સંસ્કારોમાં રહેલું છે અને તે ઉપરજ એની બધી પરિસ્થિતિઓ આધાર રાખે છે.

(૩) કેટલાક લોકોને ઉંઘમાં ચાલવાની ટેવ હોય છે. આવી રીતે અથવા તો પ્રયોગ વેળાએ મૂર્છનાવસ્થામાં ચાલનાર મનુષ્યને ઘણીવાર સરોવર દેખાય છે; પણ અન્યની દૃષ્ટિએ જો સરો-વર પડતું નથી. બ્રાન્ત અવસ્થામાં જ્યાં મનુષ્યને તલાવ દેખાય છે, ત્યાં સારી અવસ્થાવાળાને કશુંજ દેખાતુંજ નથી. તાત્પર્ય કે બીજાની દૃષ્ટિમાં કદી પણ ન આવનારી વસ્તુ મૂર્છિત કે ભ્રમિત સ્થિતિના મનુષ્યને જણાય છે. સજ્ઞાન્ત મનુષ્યને આવી રીતના જે લિન્ન ભિન્ન પ્રકારો દેખાય છે તે બધા ભાસ તેના પોતાના-તેણે પોતે પેદા કરેલા છે. વેદાન્તની પણ એવીજ કલ્પના છે કે આપણ સર્વને જગતનો જે આભાસ થાય છે તે એવી બ્રાન્તિના જેવોજ છે; અને જો બ્રાન્તિ આત્મસત્તાથીજ ઉપજી છે-એના આધારેજ આ જગતનો આભાસ ટકી રહેલો છે. હવે આ બંને અવસ્થામાં, બંને પ્રકારની બ્રાન્તિમાં જો કોઈ પણ જગતનો જશએ તક્ષવત હોય તો તે એટલોજ છે કે ઉંઘમાં ચાલનાર અથવા મૂર્છના સ્થિતિમાં પડેલા મનુષ્યની આભાસ સ્થિતિ બહુજ થોડો સમય ટકી રહે છે; ત્યારે મનુષ્યમાત્રની આ જગતરૂપ આભાસ સ્થિતિ દીર્ઘ સમય સુધી ચાલુ રહે છે. કોઈ મનુષ્યને મૂર્છના લાવીને, ઉલટ પ્રયોગથી તેને તે મૂર્છનામાંથી હર કરવાથી તેની જે સ્થિતિ થાય છે, તેવીજ આ સ્થિતિ છે. જગતનાં સર્વ મનુષ્યોની ઉપર એક ચમત્કારિક શ્રમનો પડેલો અથવા આવરણ છવાયેલું છે અને ઇન્દ્રિયો સાક્ષાત્કાર પામેલા આત્માનુભવી-આ સંજ્ઞાન્તાવસ્થાને ઝોળાંથી પાર કરેલા જ્ઞાની-મહાત્મા આપણને મળે, તો તેઓ જો બ્રાન્તિને હર કરીને, નિદ્રા-શ્રમ ઉઠાડીને ખરી જાગૃત સ્થિતિમાં લાવી શકે. તે મળે નહિ ત્યાં સુધી જો બ્રાન્તિ-પટલ પથરાયલોજ રહેવાનો. એકવાર જાગૃત થયા પછી તો જો વાદળનો પડદો વેરાઈ ગયેલોજ સમજવો. આપણી આગળ આ નામ રૂપાત્મક દૃષ્ટિ વિંધનો એલ પ્રસરેલો છે તેનું મૂળ-આધારભૂત જે તત્ત્વ છે તે સત તત્ત્વજ હોવું બેઠેલું; અને તેમાં જે આભાસ, ઝાંઝવાનાં જળ નજરે પડે છે તે કેવળ મૂર્છનાનું-બ્રાન્તિનુંજ પરિણામ છે. વસ્તુતઃ જાગૃતિ નથી; પણ સત્તા-

લોસજ છે. કારણ શરીરના ઉદરમાં વિગ્રિષ્ટ ગુણયુક્ત એવું જે તત્ત્વ (કુટસ્થ ચેતન્ય) વ્યાપી રહ્યું છે તે જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ એ ત્રણે અવસ્થામાં અજ્ઞાપિત હોઈને એજ ચિત્કલા, સંવિત અથવા સદૃવસ્તુ છે. તેના વિનાનો આ દૃશ્યલાસ તો સર્વ મિથ્યા ધ્રમ-નંજાળજ છે. આત્મસાક્ષાત્કાર એટલે આ બ્રાન્તિ માત્રનો-આ મૂર્છનાનો કેવળ અલાભ થઇ જવો અને આ સર્વ નામરૂપાત્મક માયાજાળના અસારણુનું સત્તત્ત્વમાં લય થઈ જવું-નામ શેષ થવું; એમ થાય છે. આ જે મૂર્છનારૂપી ગાદ નિદ્રા આપણામાં ધર કરી બેઠી છે; આપણા ઉપર કાબૂ રાખી બેઠી છે; નામરૂપાત્મક જગત કેવળ આર્મિક અને અસત્ય હોવા છતાં એ આપણને સત્ય લાગે છે; તેનું કારણ બાળપણમાં આપણા ઉપર માતાપિતાદિ વડીલોએ પાડેલા સંસ્કારો અથવા સૂચનોજ છે, અને આપણી ઇર્ષિયાએ ઉભો કરેલો ધ્રમજ છે. આથી ઉલટ સંસ્કાર વા ઉલટ સૂચનોથી આપણી જમણા લાગી જાય છે; આપણી મૂર્છના સ્થિતિ બદલાય છે; આપણી નિદ્રા જતી રહે છે અને જાગૃતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એ નિઃસંશય અને નિર્વિવાદ છે.

હોઈને એવી શંકા થશે કે આત્મામાં આવી બ્રાન્તિ કયાંથી આવી? એનું એકજ સમાધાન ॥ કે શાથી અને શા હેતુથી એ બ્રાન્તિ ઉત્પન્ન થઈ એવી શંકાઓ પણ મૂર્છના વા જમમાંજ થાય છે; એટલે બ્રાન્તિનું કારણ બ્રાન્તિ-અજ્ઞાન-મૂર્છના વા મોહજાળજ છે. અજ્ઞાનના આવરણ-અધારમાં હોઈએ ત્યાંસુધીજ આવા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થાય છે. આવી શંકાઓ કરવી અને એવા વિચાર ચલાવવા એટલે માયાના કાર્યે પોતાના કારણ ઉપર સત્તા ચલાવવાની આશા કરવી અથવા પિતાના પહેલાં પુત્રની હયાતી માનવી, અથવા ઘોડાની પહેલાં ગાદી બેઠવાં જેવું છે. આવા 'કેમ' અને 'શાથી' પ્રશ્નોનો વિચાર એ પ્રવર્તક મૂર્છના-બ્રાન્તિના નાટક માંહેનોજ એક પ્રવેશ છે. બ્રાન્તિ ટળ્યા પછી આવા ઘેલા-નકામા પ્રશ્નોનો સંભવજ રહેતો નથી. તત્ત્વતઃ આત્મદૃષ્ટિ થયા પછી આવા કોઈપણ પ્રશ્નોને અવ-કાશજ હોતો નથી. પાસવર દૃષ્ટિમાં શંકામાત્રનો લય થઈ ગયેલો હોય છે. આત્મા સદૃવસ્તુ છે તેમજ નિત્ય સનાતન છે. તેમાં વસ્તુતઃ કોઈ પણ સમયે વિકારનો સંભવજ નથી. પણ જે રીતે ઘેલો કોઈનો આકાર (ઉપર ત્રણ શરીરોની ચિત્રિત આકૃતિ) કાગળના આધારે અવલંબીને ટકી રહેલો છે અને તેનાં બધાં કુંડળાં એ કાગળને છોડતાં નથી તેવીજ રીતે સદૃવસ્તુ-બ્રહ્મા-આ જગતની સર્વ કાર્યકારણપરંપરાનું મૂળ અધિષ્ઠાન છે. એ સર્વ પરંપરાથી બહાર-પાર છે અને “આત્મામાં અનાત્મ વિશ્વનો લાસ શા માટે થાય છે?” આવા પ્રશ્નો વાસ્તવિકજ લાગતા નથી એનું કારણ એ મોહ-માયા-જમણાજ છે. આ આકૃતિમાં એક છેડા કે બીજે છેડા એમ બધા છેડા કાગળજ છે-વસ્તુતઃ તો એ કાગળજ છેડાનો આધાર છે. તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મમાં લાસ કેમ અને શાથી થાય છે; એ પ્રશ્નોની વિચારણા પણ કેવળ ગાંડપણજ સૂચવે છે.

સમસ્ત જગતને ‘રામ’ની આશા ઉતરે છે, કે તમે આ કાર્ય કારણની સાંકળમાં જકડાઈ ગયા છો અથવા તો પેલી આકૃતિના કુંડળામાં ફસાઈ ગયા છો; પણ એવી જમણામાં ન પડશો. પોતાના આત્માનું ‘ખરું’ સ્વરૂપ જાણજો, અને એ કુંડળાના તમે સ્વામી છો, નિયંતા છો, એ પ્રકૃતિના તમે પુરુષ છો, એવો મંત્રઅપ સંદોહિત કર્યો કરો; એટલે જગતની કાર્ય-કારણપરંપરાની પાર તમે પહોંચી જશો. આજ સત્ય છે-એજ પરમ નિશ્ચય છે.

*૨૬—પ્રત્યક્ષવાદ *અને કલ્પનાવાદ.†

જગતની વસ્તુઓનું જ્ઞાન આપણને ઇન્દ્રિયોના યોગથી થાય છે. પરંતુ ઇન્દ્રિયજ્ઞાનપર આપણે પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખી શકીએ કે કેમ? એજ જ્ઞાન સાચું છે, એમ આપણે નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકીશું ખરા? આપણે કહીએ છીએ કે જગત આપણને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે તેવાજ પ્રકારનું છે; પણ હાથીને તે કેવું દેખાતું હશે? હાથીને આંખો છે; માછલીને પણ આંખો છે; કીડીને પણ આંખો છે; પણ કીડીને એ જગત ધૂળના ઢગલા જેવું દેખાતું હશે, હાથીને એ બહુજ મોટું લાગશે, અને માણસને તેનાથીએ બહુજ લાસશે. ત્યારે એ બધામાં આપણને દેખાય છે તેજ સાચું શાથી કહેવાય? વળી મનુષ્યોનું ઇન્દ્રિયજ્ઞાન પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનું છે. જેનાં નેત્રોમાં કાંઈ વિકાર હોય છે તેને જગત બહુજ દેખાય છે. “હસવાનો અરીસો” એ એક બાળકોનું રમકડું છે. તે અરીસામાં જોશે તો તમારું માથું લાંબું દેખાશે; દાદી છેક જમીને પહોંચી જશે; ગરદન ગગનમાં ચડી જશે. એ ચિત્ર જોઈને તમે હસવા માંડશો. એજ અરીસાને જરા ફેરવીને જોશે તો અરીસો તેવા ન તેવા રહેશે, પણ એક કાનજ લાંબો લાગશે. સારાંશ કે ચોતાની ઇન્દ્રિયો-આંખો ઉપર આપણા સંપૂર્ણ વિશ્વાસ નહિ રહે.

નાનાં બાળકોને પણ આંખો, કાન, નાક વગેરે સર્વ ઇન્દ્રિયો હોય છે, પરંતુ એ ઇન્દ્રિયોથી બાહ્યવસ્તુનું જ્ઞાન પ્રથમ તેઓને થતું નથી. શબ્દ સાંભળીને તેમને શબ્દનો બોધ થતો નથી કે વસ્તુ જોઈને વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી. કેઈ ભીંત જોઈ તેથી એ ભીંતજ છે એમ તેને નથી લાગતું. જરા મોટું થયા પછી તેની માતા ત્યારે તેને અનેક વાર સમજાવે છે કે “બેટા, આ ભીંત છે, આ પુસ્તક છે,” ત્યારેજ એ બાળકને તે તે પદાર્થોનું જોણખાણ પડે છે.

મૂળ તરવ પાંચ છે, અને આપણી ઇન્દ્રિયો પણ પાંચ છે. એ પંચેન્દ્રિયોવડે આપણને પંચ મહાભૂતનું જ્ઞાન થાય છે. સ્થૂલ માનમાં બોલવા માટે એ પંચતરવો નીચે પ્રમાણે છે.

તરવ	ગુણ.
૧. પૃથ્વી.....	ગંધ.
૨. જલ.....	રસ.
૩. તેજ.....	રૂપ.
૪. વાયુ.....	સ્પર્શ.
૫. આકાશ.....	શબ્દ.

* તારીખ ૪ એપ્રિલ ૧૯૦૪ ના રોજ આપણું બાપ્તવાન.

+ પ્રત્યક્ષવાદ. (Realism) આ વાદ એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે, વસ્તુ સાચી છે. તે કશ્વિત ન હોતાં તેવું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. બુદ્ધિ કે મનોબ્યાપાર ઉપર વસ્તુનું અસ્તિત્વ અવલંબન રાખતું નથી.

‡ કલ્પનાવાદ. (Idealism) આ વાદ એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે વસ્તુ સાચી નથી; એ કેવળ આપણી કલ્પના છે—આપણા મનમાં ઉદ્ભવનારા વિચાર છે. મન કિંવા બુદ્ધિ એજ ખરી વસ્તુ છે. મનોબ્યાપાર વિના આપણને વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી અને વસ્તુની કલ્પના હોય છે ત્યાં સુધીજ વસ્તુનું અસ્તિત્વ છે.

કલ્પનાવાદનો પણ કરનારા એમ કહે છે કે કલ્પનાવાદજ ખરો છે. પોતાના પદ્ધતિ સમર્થન માટે તેઓ પ્રમાણ આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે એક ફૂલ લઈએ. ફૂલનું આપણને જ્ઞાન છે એ વાત ખરી, પણ કલ્પનાવાદી કહે છે કે ફૂલ સાચું નથી. ફૂલ તો કેવળ આપણી કલ્પના છે. આપણી કલ્પનાથીજ આપણે એને ઉત્પન્ન કરીએ છીએ. મૂર્છનાની સ્થિતિમાં મનુષ્યને એ ફૂલ ન લાગતાં બીજુંજ કંઈ લાગે છે. મારી પ્રબળ ઈચ્છાશક્તિથી હું બીજા મનુષ્યપર મૂર્છનાશક્તિનો પ્રયોગ કરું અને પછી તેને એમ કહું કે “આ બગીચ નથી પણ તળાવ છે” તો તે માણસ તરતજ તેમાં માછલાં મારવા (માંસહારી હશે તો) દોકશે. પરંતુ પ્રત્યક્ષવાદી કહે છે કે ફૂલ સાચું છે-પ્રત્યક્ષ છે. ફૂલ એ માત્ર આપણી કલ્પનાનો ખેલ છે એમ કહી શકાયજ નહિ. આંખે એ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે અને વાસ પણ આવે છે, એટલે કોઈ પણ કહેશે કે ફૂલ કલ્પના નથી પણ એક સાચેસાચી વસ્તુ છે. ‘રામ’નું તો એમ કહેવું છે કે વસ્તુનું જ્ઞાન થવા માટે વસ્તુ પણ જોઈએ અને કલ્પના પણ જોઈએ; અર્થાત્ દષ્ટા અને દ્રશ્ય એ બંને પદાર્થની આવશ્યકતા છે. મૂર્છનાવસ્થામાં મનુષ્યને એ ફૂલ છે એમ ન લાગતાં બીજુંજ કંઈ દેખાય છે, પણ ત્યાંએ એને કહેવા માટે કોઈ બીજી વસ્તુની જરૂર તો પડશેજ. પછી તે વસ્તુ ઘોડા હોય, કે સરોવર હોય, કે બીજું કંઈ હોય. સારાંશ કે દષ્ટા અને દ્રશ્ય બંને જોઈએ છીએ.

એકવાર હિંદુસ્તાનમાં બે માણસો લડતા હતા. એકનું નામ લાકડીરામ અને બીજાનું નામ કુંહાડીરામ હતું. કુંહાડીરામ ખુબ ગરમ યૌવન ગયા અને લાકડીરામને કહ્યું: “સંભાળજે, તારા દુકડે દુકડ કરી નાખીશ.” લાકડીરામે ઉત્તર આપ્યો: “પણ મહેરબાન, હું તમારી પાછળ હાથ-માથા હાથ હશે ત્યારેજ તમે કંઈ પણ કરી શકશો. એ વિના તમારું અભિમાન બ્યર્થ છે.” કુંહાડીનો હાથ લાકડાનો બનેલો હોય છે એ તો સૌ જાણે છે. કલ્પનાવાદ અને પ્રત્યક્ષવાદની પણ આવીજ સ્થિતિ છે. એક વિના બીજાને ચાલતુંજ નથી. રેતીવાળા કાગળપર હું દીવાસળી ધડું છું એટલે અગ્નિ થાય છે. આ અગ્નિ જેમ એકલો દીવાસળીમાં નથી તેમ એકલો રેતીવાળા કાગળમાં પણ નથી; પરંતુ એ બંનેના સંયોગથીજ ઉત્પન્ન થાય છે. એક હાથપર બીજો હાથ ધાબડીએ ત્યારે અવાજ થાય છે. એ અવાજ કંઈ એકલો ડાબા કે જમણા હાથનો એકલાનોજ નથી, પણ બંને હાથ એકઠા કર્યાનુંજ પરિણામ છે. અલબત્ત બંને હાથમાં આત્મા તો એકજ છે. એવું કહેવાય છે કે કાગડાને આંખે બે હોય છે, પણ બંને યેળાને માટે કીકી તો એકજ હોય છે. જમણી તરફ જોવું હોય ત્યારે એ કીકીને તે જમણી આંખમાં લાવે અને ડાબી તરફ જોવું હોય ત્યારે ડાબી આંખમાં લાવે છે. કીકી તો એકની એકજ; પણ બંને બાદી બાદી જગ્યાએ ફરે છે. પાણીમાં મોટાં મોટાં સામસામાં જૂદી જૂદી દિશામાંથી આવેલાં અથડાવોથી ત્યાં ફીણ ઉત્પન્ન થાય છે. એમાં એ બંને મોઢાં પાણીરૂપજ હોવા છતાં એક એકની સાથે અથડાય છે ત્યારેજ ફીણ ઉત્પન્ન થાય છે. એકલી માતા કે એકલા પિતામાંથી કંઈ બાળક ઉત્પન્ન થતું નથી; પરંતુ માતા અને પિતા બંનેની આવશ્યકતા છે.

હવે આપણે જોનારાને દષ્ટા અને જોવાની વસ્તુને દ્રશ્ય કહીએ. આપણને જે જે દેખાય છે તે આ બેમાંથી દ્રશ્યજ હોય છે; પરંતુ દષ્ટા અને દ્રશ્ય બંને એક બીજાપર અવલંબન રાખે છે. એ બંને એકત્ર થાય એટલેજ આપણને દ્રશ્યનું જ્ઞાન થાય છે. કોઈ એકજ વસ્તુમાંથી કંઈ ઉત્પન્ન થતું નથી; અને તેથી એકલો કલ્પનાવાદ કે એકલો પ્રત્યક્ષવાદ નહિ

પણ બન્નેના જોડણીથી જ દૃશ્ય જગતની પ્રતીતિ થઈ શકે છે—બન્નેજ વાદની આવશ્યકતા છે.

હિંદુસ્તાનમાં અનેક ઘરોમાં ભત્તિ ચરીસા લગાડેલા હોય છે. એક વાર આવા ચરીસા-વાળા ઘરમાં એક કૂતરા ચેસી ગયો; એટલે એને બધે કૂતરાજ દેખાવા લાગ્યા. પોતાના જેવા સે'કડે કૂતરા જોમ બાણીને જો કૂતરા ગભરાઈ ગયો અને આમ તેમ ઢોડવા લાગ્યો. તે કૂદવા માંડ્યો એટલે બીજા કૂતરા પણ કૂદવા લાગ્યા. તે ભસવા લાગ્યો અને આમ તેમ ઢોડવા મંડ્યો. જોમ ઘણી વાર સુધી ચાલ્યા કર્યું. છેવટે થાકી જઈને જો જમીનપર પડી ગયો અને ભસતાં ભસતાં આખરે પ્રાણ છોડ્યા. થોડીવાર પછી જો ઘરનો માલીક ત્યાં આવ્યો અને એણે જો કૂતરાના મુરદાને બહાર કાઢી ન'ખાવ્યું. વળી એક દહાડે ત્યાં એક રાજપુત્ર આવ્યો. પોતાની સામે ચરીસામાં તેને પોતાનું સુંદર પ્રતિબિમ્બ દેખાવા લાગ્યું. કાળા કેશ, સુંદર ચહેરા, ભપકાબધ પોશાક, એ બધું ચરીસામાં દેખાતું જોઈ એને બહુ ઠોતુક અને આનંદ થયો. ચરીસામાં દેખાતી સર્વ વસ્તુઓ પ્રતિબિમ્બરૂપ હોવાથી આપણી પોતાની જ એવી તેને ખબર હતી, કારણ કે ત્યાં એના સિવાય બીજું કંઈ નહોતું. એજ પ્રમાણે આત્મા એક છે, અને આ સર્વ નામરૂપાત્મક જગત વાસ્તવિક રીતે આપણે જ છીએ, એવો જ્યારે આપણને અનુભવ થાય છે ત્યારેજ સાચી શાન્તિ મળે છે. જોમ ન થાય ત્યાં સુધી તો પેલા કૂતરાની અને આપણી સ્થિતિ એક સરખીજ સમજવી. આપણને એવી ભત્તિ લાગે છે કે અનુક્રમ મનુષ્ય આપણને છેતરશે; પેલો માણસ આપણને હાનિ પહોંચાડશે; આ આપણી પાસેથી કંઈ લઈ જશે. આવી ચિંતાઓથી આપણું ચિત્ત બ્યભ રહે છે. આવી રીતે આપણી કલ્પના પ્રમાણે ભિન્ન ભિન્ન જીવ્તાં રૂપોને આપણી સાથે વિશેષ દેખાયાં કરે છે; પરંતુ આપણને એક વાર સંત્યજું જ્ઞાન થઈ જાય એટલે તો પેલા રાજપુત્રની જેમ આપણે શાંતપણે બેસી આનંદ માણીએ છીએ અને આપણને સમજાઈ જાય છે કે આપણને કંઈ પણ કસાવી પાડનાર નથી. કારણ કે આત્મા નિર્વિકાર અને નિત્યમુક્ત છે; અને એજ આપણું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે. કૂતરાની જેમ જ્યાં સુધી આપણે કૂદકા માર્યા કરીશું ત્યાં સુધી આપણે માયાના તરંગોમાં ઉછાળા માર્યા કરવાના છે, પણ જ્યારે એક વાર આત્મસાક્ષાત્કાર થયો એટલે તો નિર્જીણ પ્રદાનના અનંત મહાસાગરમાં સ્વતંત્ર વિકાર કરવા સમર્થ થઈશું.

કલ્પના કરો કે એક મનુષ્યે સ્વપ્નમાં પોતાને ડુંગરપર ચડેલા અથવા સિંહે ફાડી ખાધેલા જોયો. હવે જો એમાં સ્વપ્ન વખતનો દૃષ્ટા તદ્દન સાચોજ હોય તો તેજ સમયે એને એવો નિશ્ચય થશે કે આ સ્વપ્નમાં જે કંઈ દેખાય છે તે ભાસમાત્રજ છે અને સ્વપ્નમાં દેખાતા પર્વત કે સિંહથી એને જરા પણ ત્રાસ નહિ થાય. હવે જો એ સ્વપ્નમાં દેખાતી વસ્તુઓ પણ સાચીજ હોત તો તો ભયને લીધે એનું બિજાનું આંસુથી ભીંજાઈ ગયું હોત અને જો સિંહે એનાપર અવશ્ય હુમલો કર્યો હોત, પરંતુ વાસ્તવિક સ્થિતિ એવી હોતી નથી. સારાંશ કે સ્વપ્નમાં દેખનારો તથા દેખેલા પક્ષથી બંને તદ્દન મિથ્યાજ હોય છે. દૃષ્ટા અને દૃશ્ય એ બન્નેનો સંયોગ થયો ત્યારેજ સ્વપ્ન થયું, એકલા દૃષ્ટા કે દૃશ્યથી કશુંજ થતું નથી.

$$\text{જેજ} = \text{જુ} \times \text{એ} + \text{અ.}$$

$$\text{કૂળ} = \text{જુ} \times \text{ક} + \text{અ.}$$

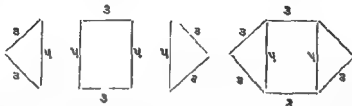
$$\text{કૂલ} = \text{જુ} \times \text{ક} + \text{અ.}$$

મેજ એટલે મેજનો ગુણ તથા અગ્નેય તત્ત્વ.

ફળ એટલે ફળનો ગુણ તથા અગ્નેય તત્ત્વ.

ફૂલ એટલે ફૂલનો ગુણ તથા અગ્નેય તત્ત્વ.

એ અગ્નેય તત્ત્વ એજ ગ્રહ. ગુલાબનું ફૂલ ગુલાબી રંગનું હોય છે તથા તેને પાંખડીઓ હોય છે, એ બધા ગુણ તથા અગ્નેય તત્ત્વ મળીને ગુલાબ બને છે. એ બધામાં અગ્નેય તત્ત્વ એકજ છે, એજ ગ્રહ છે અને એજ સત્ય છે; એટલુંજ નહિ પણ સર્વ પદાર્થોમાં તેજ સત્ય છે.

અહીં આપણી પાસે બે સમઢિલુજ ત્રિકોણ અને એક સમકોણ ચતુષ્કોણ એવી ત્રણ આકૃતિઓ છે. ત્રિકોણની ૩, ૩, ૫ એવી ત્રણ બાજુ છે અને ચતુષ્કોણની ૩, ૫ બાજુ છે. અર્થાત્ ત્રિકોણની ૩, ૩, બાજુ ચતુષ્કોણની ૩, ૩, બાજુની બરાબર છે અને ત્રિકોણની ૫ બાજુ ચતુષ્કોણની ૫, ૫, બાજુઓની બરાબર છે. હવે એ ત્રિકોણને ચતુષ્કોણની બન્ને બાજુએ એવી રીતે ભેડી દો કે ત્રિકોણની ૫ બાજુ ચતુષ્કોણની ૫ બાજુ સાથે ભેડાઈ જાય. એમ કરતાં આ ત્રણ આકૃતિમાંથી એક ઘટકોણ આકૃતિ તૈયાર થશે. આ ઘટકોણ આકૃતિના સંબંધમાં વિશેષ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી હકીકત તો એ છે કે ઘટક આકૃતિ કરતાં ઘટકોણનો ધર્મ કેવળ ભિન્ન છે.

ઘટક દ્રવ્યો કરતાં ઘટિત દ્રવ્યના ધર્મ સર્વતોપરિ ભિન્ન હોઈ શકે છે એવું આપણે એક બીજું દૃષ્ટાંત ભેંધએ. પાણી રસાયન દૃષ્ટિએ ઊજ અને ઓક્સિજન (Hydrogen and Oxygen) એ બે વાયુના રાસાયનિક સંયોગનું પરિણામ છે; પણ તે વાયુના ગુણ-ધર્મ પાણી કરતાં ભિન્ન છે, એ પણ રસાયનશાસ્ત્રમાંથી સિદ્ધ થાય છે.

આપણને આ નામરૂપ જગતનો જે ફૂલાવ દૃષ્ટિએ પડે છે તે વાસ્તવિક સત્ય નહોતાં કેવળ ભાસજ છે; એમ વેદાન્ત પ્રાતપાદન કરે છે. જેનાં આપણે દૃષ્ટા અને દૃશ્ય એવાં નામ લઈએ છીએ એના સંયોગનુંજ આ પરિણામ છે, અને એ બન્ને તત્ત્વદૃષ્ટિએ ખરી સત્તા નહોતાં ભાસ માત્રજ છે. આત્મસ્વરૂપની દૃષ્ટિએ, દૃષ્ટા અને દૃશ્ય એવું “સ્વપ્ન કલ્પના” કરતાં કંઈ વિશેષ મહત્ત્વ નથી. તેથી-વેદાન્ત કહે છે કે શબ્દભાષામાં ન ફરી જાઓ, શાબ્દિક વાદનો શો અર્થ ? તત્ત્વવાતુભવ કરવાનો પ્રયત્ન કરો. જગત સત્ય છે એમ અજ્ઞાનને લીધેજ આપણને લાગે છે. પારમાર્થિક દૃષ્ટિએ એમાં સત્યતા નથી. જેને આપણે સત્ત્વ કહી છીએ તે તો “एकमेवाद्वितीय” હોઈને તેજ, વાસ્તવિક

સ્વરૂપ છે. એ તત્ત્વ એકજ છે એટલુંજ નહિ પણ એ અદ્વિતીય પણ છે, એટલે કે એના સિવાય બીજી કોઈ પણ સત્તાજ નથી-પરમાત્મા સિવાય બીજી કોઈ પણ સત્તાજ નથી. આ ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે આપણે પણ તેજ છીએ. આપણે એનો અંશ છીએ એમ નથી, પરંતુ એ પૂર્ણ તત્ત્વજ આપણે છીએ. કારણ કે એ પૂર્ણના ટુકડા-અંશ થવા શક્યજ નથી. બ્રહ્માના-એ નિરામય વસ્તુના પરિચ્છેદ થવા સંભવિત હોયજ નહિ. આપણું અંશત્વ જીવભાવે છે, તે પણ વાસ્તવિક નહિ પણ કાલ્પનિકજ છે. કેમકે એ જીવભાવ પોતેજ કાલ્પનિક છે. માટે એ કલ્પનામાંથી મુક્ત થઈને તમારા વાસ્તવ સ્વરૂપને સમજે અને તમારા આ જીવભાવને-આંતરવૃત્તિને તે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપમાં તન્મય કરે; એટલે એજ તત્ત્વ આપણે છીએ એનો અનુભવ થશે.

ૐ

ૐ

ૐ

૨૭-વર્ગમાં પ્રશ્નોત્તર.*

શ્રીપુરુષાદિ અનિત્ય સ્વરૂપોમાં વિલસતા હે નિત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મન !

પ્રશ્ન:—ખાળકો નાનપણમાં જ શા માટે મરી જાય છે ?

ઉત્તર:—સમાધાનને માટે આવેલા સર્વ પ્રશ્નોનો વિચાર કરવાનો 'રામ'ને અવકાશ નથી, એટલે પ્રત્યેક પ્રશ્નનું અત્યારે તે બહુ થોડું જ વિવેચન કરશે.

અંગ્રેજી ભાષામાં લખેલું એક પુસ્તક આ મેજ પર પડેલું છે. એ પુસ્તકનો વિષય પ્રતિ-પાદન કરવા માટે એમાં થોડા સંસ્કૃત ગ્રંથોના ઉત્તાર તથા વચનો આવેલાં છે. એ ઉત્તાર તથા ટાંચણ દેવનાગરી લિપિમાં લખેલાં છે. દેવનાગરી લિપિ લખવાનો મરોઠ જૂદો હોવાથી તે અક્ષરો લખવાને માટે જૂદી કલમ જોઈએ. અંગ્રેજી લખવાની કલમથી સંસ્કૃત લખવું ફાવતું નથી એ તો તમે જાણો છો. એટલે અંથ લખનારને અંગ્રેજી અને સંસ્કૃત બે ભિન્ન ભિન્ન ભાષામાં પુસ્તક લખવા માટે બે કલમો જોઈએ. આ પ્રમાણે જેમ જૂદી જૂદી લિપિ લખવામાં આવે છે જૂદી જૂદી કલમોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, એવી જ રીતે હવેદશામાં હોઈએ ત્યારે જૂદા જૂદા હેતુની સાધના અને જાણ જાણે કાર્ય કરવા માટે ભિન્ન ભિન્ન શરીરોનો આપણને આશ્રય લેવો પડે છે. આપણાં કાર્ય સિદ્ધ થાય ત્યાં સુધી આપણે તે શરીરોને વળગી રહીએ છીએ—કાર્ય સિદ્ધિપર્યંતજ આ શરીરોનું અસ્તિત્વ સાચવી રખાય છે, અને ત્યારે આપણા ઉદ્દિષ્ટ હેતુમાં તેનો ઉપયોગ નથી થતો અને તે છોડી તથા રાગગ્રસ્ત થઈ પડે છે, ત્યારે તેનો ત્યાગ કરીને આપણે નવું જ શરીર ધારણ કરીએ છીએ. પહેરવાનાં કપડાં જુનાં થાય કે ફાટી જાય ત્યારે જેમ તેને ફેંકી દઈને નવાં પહેરીએ છીએ, એના જેવું જ તે પણ છે. એમાં ભયંકર કે અસ્વાભાવિક એવું કશું જ નથી.

ખાળકો નાનપણમાં જ શા માટે મરી જાય છે ? એવો અહીં પ્રશ્ન છે. કદાચ કહે કે અહીં એક મતુલ્ય છે; અને એનામાં ભિન્ન ભિન્ન વાસનાઓ છે. થોડા કાળમાં એ વાસનાઓ એની મટીને ખીલતી બની જાય છે. ઉદાહરણ તરીકે એમ સમજો કે એક મતુલ્ય અમેરિકાનો વતની છે. પાછળથી તે ખીંચે ખીંચે ઉત્તમ પ્રજારતું સાહિત્ય વાંચે છે, અને ત્યાર પછી વેદાન્ત વાંચે છે. એનું પરિણામ એ આવે છે કે એના વિચારોમાં ફેરફાર થાય છે. તેની પૂર્વની વાસનાઓ નાશ પામીને હવે તદ્દન જૂદાજ પ્રકારની વાસનાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તેની વૃત્તિઓ બદલાઈ જાય છે અને મનથી તે પૂર્વસ્થ-હિંદુ-બને છે. આવી રીતિમાં તે ચોતાનો બ્યવસાય પશ્ચિમના વતની-અમેરિકન-પ્રમાણે જ થોડા દિવસ સુધી તો કયો કરે છે; પરંતુ સમય જતાં એવી પણ વેળા આવે છે કે ત્યારે એના બ્યવસાય અને અંતર્યામીની ધ્વંષા વચ્ચે ભયંકર વિરોધ ઉત્પન્ન થાય છે. એમાં એકતાન તથા એક સંવાદિત્વ રહેતું નથી. અંતઃકરણથી તે હિંદુ બને છે અને તેની એ વખતની તદ્દેશીય પરિસ્થિતિ એને પ્રતિકૂળ લાગે

છે. હિંદુસ્તાનના વાતાવરણની પરિસ્થિતિજ એ વખતની એના અંતઃકરણની પરિસ્થિતિ સાથે બંધ બેસતી થાય તેમ હોય છે. આમ હોવાથી તેની નવીન વાસના તુરં થવાને માટે તેનો હિંદુસ્તાનમાંજ જન્મ થવો જોઈએ.

બીજી બીજી એક કલ્પના કરો કે જોજ સમયે એ મનુષ્યનો કોઈ એક શ્રીમંત અંગેરિકન-નગરશેઠના પ્રતિ પ્રેમ છે; અને તેથી એના સહવાસમાં રહેવાની વાસના પણ એના મનમાં યદ્ય આપતી હોય છે. આ બંને વાસનાનાં ક્ષેત્ર એક બીજાથી દૂર અને શિન્ન શિન્ન છે. એક વાસનાનું ક્ષેત્ર હિંદુસ્તાન છે, અને બીજાનું અંગેરિકા. તત્કાલત એટલોજ છે કે નગરશેઠને ઘેર જન્મવાની વાસના હિંદુસ્તાનમાં જન્મવાની વાસના જેટલી પ્રબળ નથી. હવે કર્મતત્ત્વના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે આ મનુષ્યની બંને વાસના કૃણીભૂત થવી જોઈએ. પણ તે કેવી રીતે બને? બંને વાસનાના બળનો વિચાર કરીએ તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે નગરશેઠના ઘરમાં રહેવાની ધ્વિજા હાંખો સમય ટકનાર નથી. હિંદુસ્તાનમાં જન્મ લેવાની બલવત્તર ધ્વજા એ ધ્વિજાને હઠાવી પાડશે. આવી સ્થિતિ શા માટે ઉત્પન્ન થાય છે? એ મનુષ્ય અંગેરિકાના નગરશેઠને ઘેર જન્મ પામે છે, તેનો પુત્ર બને છે, અને વાસનાની લીનતા પ્રમાણે એને ઘેર પુત્રના રૂપમાં રહે છે. વાસનાને અનુસરીને વર્ષ છ મહીના કે એક બે વર્ષ એનું નગરશેઠના ઘરમાં અસ્તિત્વ રહેશે, અને ત્યાર પછી તે હિંદુસ્તાનમાં જન્મ લેશે. બાળકો નાનપણમાં શા માટે મરી જાય છે એનું આ કારણ છે.

કોઈ પણ પુરુષનાં પુત્ર તથા પુત્રીની સાથે આપણે સંબંધ જોડાય અથવા કોઈ પણ સ્ત્રી આપણી માતા કે સ્ત્રી બને એવી વાસના ઉત્પત્ત થાય એ એક પુસ્તકના સંસ્કૃત ઉતારા જેવું છે. અર્થાત્ બાળક એ કોઈ અંગ્રેજી પુસ્તકમાં ઉતારેલાં સંસ્કૃત અવતરણો જેવું છે.

પ્રશ્ન:—પાપ અને પુણ્યની મર્યાદા સમજાવો.

ઉત્તર:—કલ્પના કરો કે અહીં એક સીધી છે. સીધીનાં પગથીઆવડે ઉંચે ચડતાં જવું એ પુણ્ય અને પગથીઆમાં એકે એકે નીચે ઉતરવું એ પાપ.

ગણિતશાસ્ત્રમાં એક સરખી તુલનાનાં સ્વતઃસિદ્ધ પ્રમાણો આપણે જોઈએ છીએ. આ સ્વતઃ સિદ્ધ પ્રમાણો વસ્તુતઃ ૧ ધનજ છે એવું નથી; તેમ જ ઋણ છે એવું પણ નથી. ધન અને ઋણ શબ્દો સાપેક્ષ છે તેથી ગણિત ગણનારાના સંકેત પ્રમાણે તે ધન અથવા ઋણ બને છે. ગણિતના સ્વતઃસિદ્ધ પ્રમાણની પેઠે પાપ અને પુણ્ય એ બંને શબ્દ વેદાન્તદૃષ્ટિએ સાપેક્ષ છે. તેમાં પાપ પુણ્યની સીમા બાંધી શકાય એવું નથી. સીધીનું દૃષ્ટાંત લઈએ તો એમાં અમુક પગથીઆં સુધી પાપ અને ત્યાર પછી પુણ્ય એવું બની શકે તેમ નથી. વક્તા તથા શિક્ષકના સમજવા કે સમજાવવા ઉપર એની સીમાનો આધાર રહે છે. એમાં લેહ દશાવવાનું બિન્દુ વક્તાની દૃષ્ટિ પ્રમાણે આગળ પાછળ રાખી શકાય છે.

પાદો કે અં આ એક સીધી લીટી છે, જેમાં આ તેનું શિરોબિંદુ (Vertex) છે. એમાં અ ને આ એ દિશાઓમાં ગમે તે બિન્દુમાંથી આ શીર્ષ બિન્દુ તરફ જનારી ગતિ ધન ગણીએ તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં એટલે અ પ્રતિ જનારી ગતિ ઋણ માનવી જોઈએ. સારાંશ કે આ શીર્ષ બિન્દુ તરફ જનારી આ લીટીની ગમે તે બિન્દુની ગતિ ધન અથવા ઋણ છે.

એ આપણી ગણતરીપર-આપણી દૃષ્ટિપર આધાર રાખે છે. એજ ન્યાય વેદાન્તને લાગુ પાડીએ. પ્રગતિના માર્ગમાં તમે આગળ વધતા જાઓ છો, કોઈ વિશિષ્ટ આચરણના ક્રમથી તમે સત્યની પાસે અને પાસે જતા જાઓ છો, ત્યારે તમારા વર્તનક્રમને ‘પુણ્ય’ કહેવાય છે; અને તેથી ઉદ્ધૃત-કોઈ કૃત્યમાં તમે સત્યમાંથી વિચુર્ણ બનતા જતા હો, સત્યમાંથી સ્થુત થતા હો, ત્યારે તેવા કૃત્યને ‘પાપ’ કહેવાય છે. તમારો વિવાહ સંબંધ જ્યારે તમારામાં વિશ્વાત્મ પ્રેમ અને વિશ્વાત્મ જ્ઞાન જાગ્રત કરે છે; સર્વ અસચરમાં વ્યાપ્ત થઈ રહેલું દિવ્ય તેજ જ્યારે તમારા અંતઃકરણમાં ઉદ્દીપ્ત કરે છે; ત્યારે એ સંબંધ તમને અત્યંત ઉપકારક અને પુણ્ય-કારક થાય છે, પરંતુ એ વિવાહ કરવાથી વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ તમારા અંગમાં જાગે નહિ અને સર્વ જગતને પ્રકાશિત કરનાર ચિત્કલાથી તમે દૂર જતા રહો, ત્યારે તો એ વૈવાહિક સ્થિતિ તમારી અપ્રગતિ કરનારીજ કહેવાય.

વેદાન્તના મત પ્રમાણે તો મનુષ્યના અંતઃકરણમાં પ્રથમ વિષયવાસનાજ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ અને એ તૃપ્ત કરવા માટે વિવાહ સંબંધ બાંધવો જોઈએ. કર્મતત્ત્વ પ્રમાણે “વિવાહ સંબંધ” એ વિષયવાસનાના ક્ષયનું એક પગથીયું છે. વિષયવાસનાનો ક્ષય એટલેજ સાચી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ. સર્વ જીવ ઉન્નતિના માર્ગમાંજ છે. કર્મતત્ત્વ એને ઉન્નતિના માર્ગમાં આગળને આગળ ધકેલી જાય છે. ઘણું માણસો પશુકોટિમાંથી હમણાંજ મનુષ્યકોટિમાં આવેલાં હોય છે. એવાં માણસોમાં પશુવૃત્તિઓનું વિશેષ જોર હોય એ સત્ય અને સ્વાભાવિક છે. આ પ્રમાણે જેઓ વરૂ, વાઘ અને કૂતરાં જેવાં પ્રાણીઓની યોનિમાંથી મનુષ્યની યોનિમાં હમણાંજ આવ્યાં હોય તેમના મન ઉપર પૂર્વ યોનિના સંસ્કારોનો-પૂર્વ જન્મની પશુવૃત્તિનો પ્રભાવ અત્યંત હોય છે. સ્થિતિસાતત્ય (entertainment) ના નિયમ પ્રમાણે મનુષ્યની પૂર્વની વૃત્તિઓને ધીજી ભૂદી અને સ્પૃહણીય ગતિ મળે ત્યાં સુધી એ વૃત્તિઓને પૂર્વના માર્ગની સાથે સમગતિમાં રહેવું એ અપરિહાર્ય હોય છે.

સ્થિતિસાતત્યનો આ નિયમ જીવોની ઉન્નતિ માટે અત્યંત આવશ્યક છે. એ નિયમ ન હોય તો જગતમાં ઘોઠાળોજ યથા રહેશે. પશુકોટિમાંથી ઉત્ક્રાન્તિ પામીને જે લોકોએ હજી હમણાંજ માનવ કોટિમાં જન્મ લીધો હોય એમનામાં પૂર્વની પશુવૃત્તિ જાગ્રત હોય, એ સ્થિતિ સાતત્યના નિયમ પ્રમાણે સ્વાભાવિક છે. એક સરખી વહેતી નદીઓને બે આપણે દોપ દઈ શકીએ તો જ આ પશુવૃત્તિવાળા મનુષ્યને પણ આપણે દોપ દેવો ઉચિત કહેવાય. એ પશુ-વૃત્તિવાળા મનુષ્યોને કુદ, પાપી કે તુચ્છ કહેવાનો આપણને જરાએ અધિકાર નથી. જેને આપણે દુર્બંધની અથવા મત્સરી કહીએ છીએ તેનો તિરસ્કાર કરવાનું આપણને શું અર્થજન છે? જેને આપણે પાપી તરીકે ઓળખીએ છીએ તેઓ વસ્તુતઃ તેવા નથી; તેમનાપર પ્રેમ કરવાનોજ માત્ર આપણને તો નિઃસંશય અધિકાર છે. “પાપીઓપર પ્રેમ રાખો.” એવું ઇસુખ્રિસ્તનું ખ્યાન છે. વેદાન્તમાં પણ એમજ કહ્યું છે. જેને આપણે પાપી સમજીએ છીએ તેનો તિરસ્કાર કરવાનો આપણને જરાએ અધિકાર નથી. તેઓ હમણાંજ પશુકોટિમાંથી આવેલાં હોવાથી પશુના જેવી વૃત્તિ તેમનામાં પ્રતીત થાય એ સ્વાભાવિક છે, અને સ્વા-ભાવિક હોવાથી સ્થિતિસાતત્યના નિયમ પ્રમાણે તે અપરિહાર્ય પણ છે. તથાપિ એ પશુવૃત્તિ-ઓનું દમન કરીને તેઓને પોતાની ઉન્નતિ કરતાં નહિ આવડે એવું નથી. મનુષ્ય બે પશુ-વૃત્તિમાંજ રહેવા માંડે તો પછી મનુષ્યના જન્મમાં આવવાનું સાકેત્ય પણ શું? કારણ કે માત્ર સ્થિતિસાતત્યનોજ નિયમ જગતપર પોતાની સત્તા ચલાવે છે એવું નથી; ઉત્ક્રાન્તિનો નિયમ પણ

જગતપર પોતાનું વર્ચસ્વ ગભવી રહ્યો છે. મનુષ્યોમાં મનુષ્યપણું હોય તો તેઓએ સ્થિતિ-સાતત્યને-પૂર્વજન્માર્જિત પશુવૃત્તિને પગતળે દબાવી દઈ પોતાની ઉન્નતિ કરવીજ જોઈએ. આત્મોન્નતિનું ધ્યેય તેઓએ પોતાની સામે ગખતાં શીખવુંજ જોઈએ.

નવીન પ્રેરણા થઈ એટલે ગતિની આગલી રેખા-દિશા-ખદલાઈ ગઈ એમ સમજવું. ત્યાં સુધી તેમ ન થયું હોય અને ગતિની પૂર્વની રેખાજ કાયમ હોય ત્યાં સુધી નવીન પ્રેરણા ઉત્પન્નજ થતી નથી. પશુકોટિમાંથી મનુષ્યકોટિમાં આવેલા લોકોએ પોતાને જીવંત પ્રાણી-જીવંત મનુષ્યો કહેવરાવવું હોય તો તેઓએ પોતાનામાં ચેતન્ય-ઈશ્વરત્વ પ્રકટ કરવુંજ જોઈએ. આધ્યાત્મિક પ્રેરણાના યોગથી-નવીન સદ્વાસનાના યોગથી પૂર્વના સ્થિતિસાતત્યને નહિ જેવાં બનાવીને-જન્માંતરાગત પશુવૃત્તિઓને નિર્મૂળ કરીને-સ્વાભાવિક વૃત્તિઓને નિયમિત બનાવીને પોતાની સર્વ તરફથી ઉન્નતિ કરવી જોઈએ. ‘સ્વાભાવિક અવૃત્તિઓ’ આ શબ્દ આવતાં સ્વાભાવિક શબ્દનું અહીં થોડું સ્પષ્ટીકરણ કરવાનું ઉચિત લાગે છે. આ શબ્દનો ખરો અર્થ ન સમજવાથી હજારો લોકો તેના ભળતો અર્થ કરી નાખે છે. સ્વાભાવિક શબ્દનો આશ્રય લઈને લોકો સર્વ પ્રકારના દુર્ગુણોનું-દુર્વ્યસનોનું સમર્થન કરે છે, એટલુંજ નહિ પણ દુષ્ટત્યોને ઉત્તેજન આપે છે.

મનુષ્યના મનમાં ઉદ્ભવતા કામ ક્રોધાદિ વિકારો, તેમજ મનુષ્યને નીચે ઉતારી પાડનારી સર્વ પશુવૃત્તિઓને ધણા લોકો “સ્વાભાવિક” કહે છે. તેઓ આ પશુવૃત્તિઓને પણ મનુષ્યનો તે સ્વભાવ છે-અમારું એવું આરબ્ધ છે એમ સમજે છે. તેમની વિચારસરણી એવી હોય છે કે “અમારા મનોવિકારો સ્વછંદપણે દોડવા દો; ઇન્દ્રિયોડૂપી અમારા અશ્વોની લગામ ખેંચી રાખવી, મનોવિકારનું નિયમન કરવું, એવો આપણા સાચા સ્વભાવને-આપણા સાચા સ્વરૂપને ફેંકી દેવા જેવું છે; આચારવિચારમાં આપણને પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય જોઈએ; મનઃપૂર્વક સમાચરેત્ એજ ધારણ આપણા સ્વભાવમાં ધારણ કરવું જોઈએ.”

પરંતુ આ પ્રકારની વિચારસરણીને આગળ ધરનારા લોકો બૂલી જાય છે કે આચાર સ્વાતંત્ર્યનો અર્થ સ્વછંદપણું કે ખ્યાલી ખુશાલી નથી. સ્વછંદપણું એ કાંઈ મનુષ્યના જીવિ-તનું ખાસ ધ્યેય નથી. પશુવૃત્તિમાંજ રહેવા માટે મનુષ્ય જન્મેલો નથી.

દૃષ્ટાંત તરીકે આપણે એક બાળકની કળવાળી દોડતી ગાડી લઈએ. તેને એક વાર ફૂંચી દઈએ એટલે તે બહુ દૂર સુધી દોડી જશે. એ દોડવાની ગતિ ગાડીની પોતાનીજ છે એમ જોનારને તો લાગશે, કારણ કે તે દોડયેજ જાય છે. તેનામાં એવા પ્રકારનો વેગ ઉત્પન્ન થયેલો હોવાથી કાંઈ “દોડયાં જવું” એ એનામાં સ્વાભાવિક શુષ્ક હતો એમ કંરતું નથી. આપણે એક પત્થર ફેંકીએ તો તે પણ બહુ દૂર ચાલ્યો જાય છે. પરંતુ એ દૂર જવાનો ધર્મ એ પત્થરમાં ક્યાંથી આવ્યો ? સ્થિતિસાતત્યમાથી. સ્થિતિસાતત્યના નિયમને લીધેજ દૂર ચાલ્યા જવું એ પત્થરનો ધર્મ બની ગયો હતો. બાલકોને રમવાના લમરડાને એકવાર ગતિ આપીએ એટલે તે એક સરખા ચક્કર ચર્ચાવ કરે છે એવું કારણ પણ સ્થિતિસાતત્ય છે. વર્તુલાકાર ગતિ આપવાથીજ એ ફર્યાં કરે છે અને થોડા કાળ સુધી એ એનો સ્વભાવ બની રહે છે.

ઉપરનાં દૃષ્ટાંતોમાં ફૂંચીવાળી ગાડી પ્રમાણે કે લમરડાની પેઠે અસુક પશુચોનિમાં હોઈએ ત્યારે આપણને અસુક નિશિષ્ટ પ્રકારની ગતિ મળેલી હોય છે. તે સમયે એ દિશામાંજ

આપણે સર્વ વ્યાપાર-વ્યવહાર થતો હોય છે; એટલે એમ કરવું જો, તે સ્થિતિમાં તદ્દન સ્વાભાવિક હતું. પશુદેહમાં હતા ત્યારે વિષયવાસનાની તૃપ્તિની દિશામાં આપણે દોડતા હતા. એ સમયે એવીજ ગતિ મળેલી હોવાથી એ દેહમાં વિષયલોગેચ્છા તદ્દન સ્વાભાવિક હતી. એ દેહમાં એ વૃત્તિ આપણને લુપ્તરૂપ હતી અને એ વ્યવહારમાં-એ કાટિમાં રહેવું એમાંજ આપણી ઉન્નતિ હતી. એ યોગિમાં કામવાસના અને લોગેચ્છા એજ આપણે માટે સફળતા હતા, એમાંજ આપણી પ્રગતિ થતી હતી અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિના માર્ગમાં આપણને આગળ આવવાના ધક્કા મળતા હતા.

કૃતરે કૃતરાના જેવા આજા કરે તેમાં તેનો તિરસ્કાર કરવાનું કે તેને દોષ દેવાનું શું પ્રયોજન છે? એવીજ રીતે લુંડ લુંડની પેઠે વર્તે એમાં લુંડનો શો દોષ? જેની જેમાં યોગ્યતા હોય એજ જેની પ્રકૃતિ છે. એજ એનો સ્વભાવ છે. એ માટે તેને હસી કાઢવાં એ મૂર્ખતા છે. જીવ જ્યારે પશુકોટિમાંથી મનુષ્યકોટિમાં આવે છે તે વખતે પૂર્વજન્મની હાલમાં પેસી ગયેલી પશુવૃત્તિ એટલે કે વિષયમુખ-લાલસાદિ ધર્મ આપણી સમક્ષ આવીને ઉભા રહે છે; જીવ જ્યારે પ્રથમજ મનુષ્યદેહમાં આવે છે ત્યારે વિષયમુખ-લાલસાદિ પશુવૃત્તિ તદ્દન સ્વાભાવિક હોય છે. સ્થિતિસાતત્યના નિયમ પ્રમાણે એ અપરિહાર્ય હોય છે. સારાંશ એ કે સ્વાભાવિક એ શબ્દનો અર્થ સ્થિતિસાતત્ય પ્રમાણે આવે થાય છે. પણ આ સ્થિતિસાતત્ય યાને પ્રારબ્ધનો અર્થ કાંઈ “વાસ્તવિક સ્વભાવ”-વાસ્તવિક સ્વરૂપ એવો નથી, એ લક્ષમાં રાખજો. આ સ્થિતિસાતત્ય અથવા તો બૂલથી આપણે જેને સ્વરૂપ કહીએ છીએ તે તો માત્ર જન્મ-જન્મોત્તરાગત સંસ્કારો સિવાય બીજું કશુંજ નથી. સ્થિતિસાતત્ય-પ્રારબ્ધ એ તો આપણામાં માયાનો અનિષ્કૃત અંશ છે, પણ માયાનો અંશ એટલે આપણું સાચું સ્વરૂપ નહિ. ધિરત્વ એજ આપણું સાચું સ્વરૂપ છે. એજ આપણો સાચો સ્વભાવ છે. સ્થિતિસાતત્ય કાંઈ આપણું દિવ્ય સ્વરૂપ-આપણું ધિરત્વ પ્રકટ કરી શકતું નથી. એ વાત લક્ષમાં રાખજો. મનુષ્યનું જો કાંઈ સાચું કર્તવ્ય હોય તો તે પોતાનું સાચું સ્વરૂપ પ્રકટ કરવું; સ્થિતિસાતત્યને છોડી લઈ પશુવૃત્તિને દબાવવી; વાસનાઓને નિર્મૂળ કરી પોતાનું ધિરત્વ જાળવવું. એજ કરવા યોગ્ય છે. અન્તાઃકરણમાંથી જે મનુષ્ય પશુવૃત્તિનું ઉચ્છેદન કરે છે તેજ સાચો મનુષ્ય છે. પશુવૃત્તિ પશુઓમાં અથવા તો હમણાંજ મનુષ્યકોટિમાં આવેલાં મનુષ્યોમાં થોડા કાળ સુધી તો રહેવાનીજ; પરંતુ ત્યાર પછી તો તેમણે એ પશુવૃત્તિઓને ફેંકીજ દેવી જોઈએ. વિષયવાસનાનું અન્તાઃકરણમાંથી ઉચ્છેદન કરીને તેઓએ અનામ વસ્તુની પાર પડેલું જોઈએ. પોતાના દિવ્ય સ્વરૂપને-પોતાના ધિરત્વને જાળવવું જોઈએ.

પ્રતિપાદિત વિષયપર પ્રકાશ પાડનારી એક વાતી હવે તમને ‘રામ’ કહેશે. હિંદુસ્તાનમાં તુલસીદાસ નામના એક મોટા સતપુરુષ થઈ ગયા છે. જે ગોસ્વામી કુલમાં જન્મ લઈને ભક્તશિવેશભણિ તુલસીદાસે એ કુળની કીર્તિ અજશભર કરી છે તે કુલમાંજ આ દેહનો (સ્વામી સમતીર્થનો) પણ જન્મ થયો છે. મહાત્મા તુલસીદાસનો પોતાની પત્ની-પર બહુ ગાઢ પ્રેમ હતો. એકવાર એમની પત્ની પિયર ગઈ તેનો વિયોગ એમને અસહ્ય થઈ પડ્યો. વિવેકપટે પોતાના મનનું આવરણ તોડવા પ્રયત્ન કર્યો; પણ કેમ કરીને મન શાંત ન થયું. પ્રેમાતિશયમાં વિયોગનો વિચારજ સહન ન થઈ શક્યો. છેવટે પ્રિયાને મળવા માટે શ્વસુરપુત્રે જ્વાનો નિઃશ્વસ કર્યો. સાઝડું પોતાના ગામથી ત્રણ ગાઉ દૂર હતું. જન્મે ગામની

વચમાં એક મોટી નદી વહેતી હતી. તુલસીદાસ જ્વાને બહાર નીકળ્યા તે વખતે રાત્રિના આઠ વાગ્યા હતા અને નદી ભર પૂરમાં વહેતી હતી. રાત્રિ હોવાથી હોડી નહોતી; તેથી નદી ઉતરી પાર કરવાનું અશક્ય હતું. પરંતુ પ્રિયાના દર્શનના ઉન્માદને લીધે તેઓ નિરૂત્સાહ ન થયા. નદીના તટપર એમણે એક પ્રેત બોલ્યું. એ ઉન્માદ સ્થિતિમાં એનો આશ્રય લઈને તેઓ નદીપાર કરીને તરતજ સાસરને ઘેર પહોંચ્યા. એ વખતે અર્ધરાત્રિ થઈ ગઈ હતી. તેથી ઘરમાં બધું સૂનસાન હતું. ઘરના લોકો, નોકર-ચાકર, બધા ઘોર નિદ્રામાં પડ્યાં હતાં. આવી રાત્રિએ કોઈને સાદ કરીને જગાડવું તે તેમને વાજબી ન લાગ્યું. પ્રિયાને મળવા માટે તે એટલા બધા આતુર હતા કે તેથી હવે પ્રિયાના મહેલમાં કેવી રીતે પહોંચવું, એ વિચારમાં તે પડ્યા. પરંતુ તેમની આ ચિન્તા સત્તર દર થઈ. તમને જાણર હશે કે પ્રેમ પોતાના માર્ગમાં આવતી સર્વ સુરકેલીઓને પાર કરે છે, આપણા માર્ગમાં મહાન નદી આવતી હોય ત્યારે નૌકાની પેઠે પ્રેમ આપણને પાર પહોંચાડે છે. મહાન પર્વતો આવતા હોય તો તેને પણ જોળવાનું પ્રેમ સામર્થ્ય આપે છે. પ્રેમે આંખ આપીને એ વખતે તુલસીદાસને એની પ્રિયાના મહેલમાં પહોંચાડી દીધા. પ્રિયાના મહેલમાં કેવી રીતે જવું એના ઉપાયનો વિચાર કરતા હતા એટલામાં મહેલના ઉપરના ભાગમાંથી કાંઈ લટકતું હોય એમ એમને જણાયું. પોતાની પત્નીનો પોતાના પર નિરતિશય પ્રેમ અને એને લીધે તેણે ખાસ મારા માટેજ આ દોરડું અહીં બાંધી રાખ્યું છે એમ તેમને લાગ્યું. તેમને અત્યંત આનંદ થયો. વસ્તુતઃ એ દોરડું નહિ; પણ એક મોટો સર્પ હતો. પણ પ્રેમને લીધે તેમને તે દોરડું લાગ્યું. એ સર્પને પકડીને તેઓ ઉપર ચઢી ગયા અને પ્રિયા પાસે પહોંચ્યા. આશ્ચર્યની વાત તો એ કે એ સર્પ તેમને ડંખ્યો નહિ. પ્રેમ એ સર્વ શય ઉપર રામબાણ બોધ છે. પતિને ભેતાંજ એ સાધ્વી ઉઠીને ઉભી થઈ અને આશ્ચર્યચકિત થઈને બોલી: “આપ અહીં ક્યાં થઈને આવ્યા? ઘરમાં બધાં સૂપ-થાપ સૂતાં છે, હાંક મારી હશે તે એ તો સાંભળીજ નથી. બહુ નવાઈની વાત!” તુલસીદાસનાં નેત્રમાં આનંદાશ્રુ વહેતાં હતાં. પ્રેમપૂર્ણ દ્રષ્ટિથી તેમણે તેને નિહાળીને ઉત્તર દીધા: “પ્રિયે! તારા પ્રેમને લીધે હું સહજજ ઉપર આવી શક્યો. શું તેજ મારા આવ્યા પહેલાં ઉપર આવવાની ગોઠવણ નહોતી કરી મૂકી? નહીં પાર કરવા માટે તે એક નાની હોડી નહોતી મોકલી? વળી મહેલપર ચડવા માટે તે દોરડું નહોતું બાંધી રાખ્યું?” પતિને પોતાના પર આવે નિઃસીમ પ્રેમ બોધને એ ધર્મપત્નીને અત્યંત સંતોષ થયો. એનાં નેત્રમાં પણ પ્રેમાશ્રુ વહેવા માંડ્યાં. પરંતુ પ્રેમાતિરેકનેલીધે તુલસીદાસની જે દયાપાત્ર સ્થિતિ થઈ હતી એ બોધને-એની ઉન્માદાવસ્થાનું અવલોકન કરીને એને બહુ માફ લાગ્યું. એ સાધ્વી બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રતિમા હતી, એણે પતિ તરફ દ્રવીને કહ્યું:—“બ્રહ્મ! મારામાં આપનો જેટલો ગાઢ પ્રેમ છે એટલોજ પ્રેમ પરમેશ્વરમાં રાખો. મારા દેહપર આપને જેટલી આસક્તિ છે એટલોજ પ્રેમ બે સર્વ ચરાચરને જેનો આધાર છે એવા ચિન્મય પરમ-ત્મામાં રાખશે તો તમે પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વરને પામશો; અને જગતમાં શ્રેષ્ઠ તથા પૂજ્ય ગુરુ તરીકે તમારી કીર્તિ યશે.”

“હું પ્રત્યક્ષ ઈશ્વર છું, હું ઈશ્વરજ છું, અગેજ ઈશ્વર છીએ; ઈશ્વર સિવાય હું બીજું કંઈજ નથી.” એ વાત પતિના અંતઃકરણમાં દૃઢ કરાવવાના ઉદ્દેશથી તેણે કહ્યું કે “બ્રાહ્મ-નાથ! આ મારા દેહમાં આપનો પ્રેમ છે એ વાત સાચી, પરંતુ આ દેહ તો નાશવંત છે. આ દેહ જેવી રીતે પતિગૃહમાંથી પિતૃગૃહે આવ્યો તેવીજ રીતે આજ નહિ તો કાલ, એ

આ લોક છોડીને પરલોકમાં જશે. જોજ દેહ કાલે કદાચિત્ રોગગ્રસ્ત થાય તો તે વખતે પણ જોમાં મોહકપણું રહેશે કે ? હવે આપજ વિચાર કરો કે મારા ગાલમાં લાલી ક્યાંથી આવી ? મારાં નેત્રોમાં આ તેજ ક્યાંથી આવ્યું ? મારા શરીરમાં આ ઐશ્વર્ય-આ દિવ્યત્વ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થયું ? મારાં નેત્રદ્વારમાં આ કોતું તેજ ચળકે છે ? મારા આ કેશનો કાળો ભાર વધું કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયો ? મારી આ બાહ્ય અને આંતરે દ્રિયોમાં ચેતના અને ચલન ક્યાંથી આવ્યું ? આ શરીરમાં સર્વ સામર્થ્ય કેવી રીતે આવ્યું ? જોણે આપના ચિત્તને આકર્ષણ કર્યું છે તે આ શરીરની ત્વચા નથી, બાહ્ય શરીર નથી; આપને મોહ કરાવનાર-આપનું ચિત્ત હરનાર બીજું કોઈ નથી પણ આત્માજ છે. મારામાં રહેલ ચિદાત્મા-અંશજ આપને મારી પાસે ખેંચી લાવે છે. હૃદયસ્થ પરમાત્માજ આપના ચિત્તને મારી પાસે ખેંચી લાવ્યા છે. પરમાત્મા સિવાય બીજી કોઈ પણ મોહિની આ શરીરમાં હોવી સંભવિત નથી. મારામાં રહેલો ઈશ્વરાંશ, મારા હૃદયમાં નાસ કરનાર હરિજ આપને બૂલા પાડે છે. પરમેશ્વર સર્વ ચરાચરમાં વ્યાપી રહ્યા છે. જે પરમેશ્વર મારા હૃદયમાં છે તેજ આપનામાં છે; તેજ તારામંડલમાં છે; તેજ સૂર્ય-ચંદ્રમાં છે; આકાશમાં ઉદિત થયેલા આ ચંદ્રના રૂપમાં આપ તેને પ્રત્યક્ષ નથી જોઈ શકતાં સર્વત્ર પરમેશ્વર ભરેલા છે, જોવો અનુભવ કરી લ્યો.”

પત્નીનાં આ વચન સાંભળીને તુલસીદાસના હૃદયમાં સત્ય જ્ઞાનનો પ્રકાશ પડ્યો. વિવેક-કૃપા સૂર્યનાં પ્રખર કિરણોથી તેમની વિષયવાસના તદ્દન ભરગીભૂત થઈ ગઈ. વિષયવાસના અને વિષયાસક્તિની ખાર તે પહોંચી ગયા. વિષયી પ્રેમનું-સાંસારિક આસક્તિનું હવે તેમના હૃદયમાં નામનિશાન ન રહ્યું. સર્વત્ર ઈશ્વરની ભાવના અંતઃકરણમાં કબૂલ થઈ. પરમાત્માભાવ-માંજ ઉન્મત્ત થયેલા જો મહાપુરુષને પત્ની પણ ઈશ્વરસ્વરૂપજ દેખાવા લાગી. પત્નીપર તેને નિરતિશય પ્રેમ હતો ત્યારે તેમને ચરાચર સર્વ વસ્તુ પત્નીમયજ લાગતી હતી. જોજ ભાવના હવે અત્યંત તીવ્ર અને ઉત્કટ થઈ. જોકવાર જોક જગ્યાએ તેઓ ગયા ત્યાં પોતાના હાથમાં જોક કુહાડી લઈને જોક સુંદર દેવદાર વૃક્ષને તોડી પાડવા તૈયાર થઈ રહેલો જોક મનુષ્ય દૃષ્ટિએ પડ્યો. જો મનુષ્ય કુહાડી ઉંચી કરીને વૃક્ષને મારવા તૈયાર થાય ત્યાં તો તુલસીદાસને દારણ્ય હુાપ થયું. જો મનુષ્ય પાસે જઈને તેઓ દીન વચને બોલ્યા: “ભાઈ, તારો આ ધા તો મારા કાળજાના દુકંઠા કરી નાખે છે, મારા મર્મસ્થલમાંજ તે વાજે છે; માટે કૃપા કરીને આ સુંદર વૃક્ષને ન તોડી પાડીશ.” પેલા મનુષ્યે કહ્યું: “મહારાજ, આપ શું કહો છો તે હું નથી સમજતો. આ વૃક્ષ કાપું છું જોમાં આપને શા માટે દુઃખ થાય છે ?” સર્વ ચરાચરમાં પ્રિયતમની રમણીય મૂર્તિ જોનાર જો તુલસીદાસે કહ્યું: “અરે બહાલા ભાઈ, આ સુંદર દેવદાર વૃક્ષ મને નિર્લજ્જ નથી લાગતું; જોમાં તો મને મારા પ્રિયતમની લાવણ્યમયી મૂર્તિ નજરે પડે છે. જોમાં મને માફ રચરૂપ-ઈશ્વરત્વ પ્રતીત થાય છે.”

આ સમયે તુલસીદાસની ચિત્તવૃત્તિ ઈશ્વરમય થઈ ગઈ હતી. જો તદાકાર બની ગયા હતા. બદલણમાં, પ્રિય પત્નીમાં, માતામાં, ભગિનીમાં-ટૂંકામાં પ્રત્યેક પ્રાણી માત્ર-સર્વ ચરાચરમાં તેમને ઈશ્વરત્વ પ્રતીત થતું હતું. જળ, સ્થળ, કાષ, પાષાણ, સર્વત્ર તેમને ઈશ્વરત્વ દર્શન થતું હતું. પોતાનો સર્વ પ્રેમ-પોતાનો જીવાત્મા તેમણે ઈશ્વરપણું કયો હતો. તેઓનું હું પણું ગળી ગયું હતું, અને તેઓ સત્તત્વને પહોંચી ગયા હતા. દેવદાર વૃક્ષને કાપી નાંખનાર મનુષ્ય પ્રતિ તે બોલી ઉઠ્યા: “ભાઈ, તારાં નેત્રોથી તો તને આ વૃક્ષ નિર્લજ્જ લાગતું હશે, પણ મને તો ત્યક્ષ પરમાત્માજ દેખાય છે.” સર્વ સ્થિતિવં બ્રહ્મ-આ પ્રકારની પરમાત્મભાવનામાં પહોંચી

ગયા ત્યારે એકવાર એવો પ્રસંગ આવ્યો કે એક મનુષ્ય હરિણનો વધ કરવા તૈયાર થઈ રહ્યો હતો, તેનાપર તુલસીદાસની દૃષ્ટિ પડી. એ જોતાંજ એ સત્પુરુષનું હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું અને તે મનુષ્યને સાધાંગ નમસ્કાર કર્યા. સાધુના આવા વિલક્ષણ વર્તનથી આશ્ચર્ય પામીને એ મનુષ્ય બોલ્યો: “બાબાજી, આ શું? આનો શો અર્થ?” તુલસીદાસે જવાબ દીધો: “લક્ષ્યા આદમી, કૃપા કરીને એ હરિણના પ્રાણ ન લઈશ. એ હરિણના નેત્રોમાં અને પરમાત્માની મૂર્તિ દેખાય છે. તારે જોઈએ તો મારા આ દેહનો વધ કર. ઈશ્વરને સંતુષ્ટ કરવા માટે મારા દેહનો વધ કર. આ દેહનો બલિ દે. પરંતુ કૃપા કરીને આ હરિણનો-મારા પરમેશ્વરનો-વધ ન કરીશ.”

જગતનું સર્વ આકર્ષકપણું, મોહકપણું એ ઈશ્વરત્વ સિવાય બીજું કશુંજ નથી. તમારી પ્રિયતમાની મોહકતાના રૂપમાં જે ચૈતન્ય, જે ચિત્કલા, જે ઈશ્વરાંશ તમને દૃષ્ટિગોચર થાય છે તેજ ચિદંશ, વૃક્ષોમાં, પર્વતોમાં અને ટેકરીઓનાં રૂપોમાં આવિર્ભૂત હોય છે. એજ ચૈતન્ય ભિન્ન ભિન્ન રૂપમાં ભિન્ન ભિન્ન રુચિર વેષોમાં વિલસી રહ્યું છે. ‘સર્વત્ર ઈશ્વર’ એ સિદ્ધાંતનો અનુભવ કરી શકો, એટલે તમે જોગેશ અને વિષયવાસનાની પાર પહોંચી શકશો. વિષયવાસનાની શૃંખલામાં પછી તમે બદ્ધ નહિ થઈ શકો. વિષયવાસના મનુષ્ય સ્વભાવમાં સહજ છે, પરંતુ એનો સાચો ઉપયોગ કરવો એટલે કે ઈશ્વર પ્રાપ્તિ અર્થે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. સર્વત્ર ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ અનુભવો, એટલે વિષયવાસના સિલકમાં રહેશેજ નહિ. પછી તો વિષય વિષરૂપ બનશેજ નહિ. વિષયવાસનાજ એ ભક્તશિરોમણિ તુલસીદાસને નિર્વાસનાની, નિવૃત્તિની, વૈરાગ્યની, પારમાર્થિક કલ્યાણની કારણભૂત થઈ. વૈષયિક વાસનાનો પ્રત્યેક મનુષ્યે આમ સદુપયોગ કરતાં શીખવો જોઈએ. વિષયોપસોગથી વિષયવાસના કદી તૃપ્ત થતાર નથી, એ લક્ષમાં રાખજો. વિષયલોગ તો વિષયવાસનાને ઉલટી ઉઠીસ કરે છે. વિષયવાસનાનો હેતુ મનને ધીમે ધીમે નિર્વાસન કરવાનો છે. પરંતુ એ વાતની તમને ખબર નથી તેથી પરમાર્થદૃષ્ટિથી પોતાના જીવનને પોતેજ નરક બનાવો છો-પોતાની જીવનયાત્રા પાપમય અને કષ્ટમય બનાવો છો. વિષયવાસનાનું ઉદાત્ત અને શ્રેયરંકર વલણ લેવું એજ વિષયવાસનાનો સદુપયોગ અને એ સદુપયોગ તેજ પુણ્ય.

પ્રશ્ન:—જીવ અપૂર્ણ અવસ્થામાંથી પૂર્ણાવસ્થાપ્રતિ જાય છે એમ ઉદ્ધાન્તિવાદ પ્રતિપાદન કરે છે. આમાં ઉદ્ધાન્તિવાદ પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્તનો અનુવાદ નથી કરતો?

ઉત્તર:—“ઉદ્ધાન્તિવાદ” એટલે એક દૃષ્ટિએ “પુનર્જન્મવાદ” એમ કહીએ તો કાંઈ ખોટું નથી. માત્ર એક વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ, તે એ કે જીવ એ ઉદ્ધાન્તિના માર્ગમાં આગળને આગળજ વધે છે. એની પ્રવૃત્તિ ધીમે ધીમે પણ ઉન્નતિ તરફજ થાય છે, એમાં જરાએ સન્દેહ નથી. વાસના પ્રમાણે જીવોને ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે તે યોનિમાં તે જન્મ લે છે, એ સાચી વાત છે; પણ એનો એમ અર્થ નથી થતો કે જીવ એકવાર મનુષ્ય-યોનિમાં આવીને અશુભ વાસના કરે તો ફતરા કે જૂઠંની યોનિમાં કાયમને માટે જઈ પડે છે. જીવની કાયમની અધોગતિ હોવી સંભવિતજ નથી. તેઓએ ઉન્નતિ પ્રતિ જવુંજ જોઈએ. પ્રગતિ એજ જીવની વારતવિક ગતિ છે; એનો પ્રવૃત્તિનો પ્રવાહ પ્રગતિની દિશામાંજ વહે છે.

મનુષ્યને ઉન્નતિમાર્ગમાં ચલરનાર એકલી વાસનાજ નથી; બીજી પણ અનેક વાતો છે. કુવાસનાને લીધે મનુષ્ય અધોગતિ પ્રતિ જાય છે; ફતરા કે કુબ્ધરની યોનિમાં જન્મ લે છે; એવું જે કાલના બ્યાખ્યાનમાં કહેવામાં આવ્યું છે તે એકપક્ષી છે. સિદ્ધાન્ત મસ્તિષ્કમાં પૂરો ઠસી જાય એટલા માટે એ સમયે એ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ

એમ નથી થતું. તે સમયે પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્તની ફક્ત એકજ બાબુનો વાસનાની દૃષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો; પરંતુ પુનર્જન્મના પ્રશ્નની બીજી બાબુ પણ છે. એ બાબુના-સર્વ બાબુ જેવા મહત્વના પ્રશ્નોનું વિવેચન કરવું જોઈએ.

શિક્ષક જ્યારે વિદ્યાર્થીને ગતિશાસ્ત્ર (Dynamics) શીખવવાની શરૂઆત કરે છે, ત્યારે પ્રથમ તો આઘાત અને પ્રત્યાઘાતનોજ નિયમ શીખવે છે; (જાણે ગતિશાસ્ત્રના બીજા કોઈ નિયમોજ ન હોય તેમ) પરંતુ આઘાત અને પ્રત્યાઘાતનો નિયમ એકવાર વિદ્યાર્થીના મનમાં ઠસી ગયો એટલે બીજા નિયમોપણ ક્રમવાર શીખવતો ચાલે છે. અને આવી રીતે જ્યારે બધા નિયમો શીખવવામાં આવે તો ત્યારેજ વિદ્યાર્થીને એ શાસ્ત્રની સાંગોપાંગ માહિતી મળે છે. “આરંભ નહિ પણ પુરુષાર્થ” એ વ્યાખ્યાનમાં પુનર્જન્મના પ્રશ્નની ફક્ત એક બાબુનો એકજ દૃષ્ટિથી વિચાર કરવામાં આવ્યો હતો; સમય થોડો હતો તેથી તે વ્યાખ્યાનમાં બીજી બાબુનો વિચાર કરવામાં આવ્યો નહોતો; પરંતુ તેથી પુનર્જન્મના પ્રશ્નની બીજી બાબુ નથી, એવું ન સમજવું.

કંઈપના કશા કે એક મનુષ્ય પુનઃ પશુકોટિમાં જવાનો મનપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે; સર્વ પ્રકારની ઉચ્ચ ભાવનાને અન્તઃકરણમાંથી તે કાઢી નાંખે છે; આરાંધ કે તે પોતે પોતાનાં કર્મધીજ પશુ બનવાનું ઇચ્છે છે. આવી સ્થિતિમાં તેની વાસના પ્રમાણે તેને આગળ ભૂંડનો કે વાંદરાનો જન્મ મળે એ સંભવિત છે; પરંતુ પશુ બનવાનો મનુષ્યનો પ્રયત્ન હંમેશાં સફળજ થાય છે એવું નથી. તેનું ભવિતવ્ય-આગળનો જન્મ નિયત કરવા માટે વાસનાશક્તિ સિવાય એક બીજી પણ શક્તિ-પ્રેરણા છે. એ પ્રેરણા તેની દુષ્ટ વાસનાને દબાવી દઈને તેને કાયમનો પશુ થવા દેતી નથી. ત્યારે હવે એ બલવત્તર પ્રેરણા કયી? “જગતના ત્રિવિધ તાપ” એજ આ પ્રેરણા છે-એજ આ શક્તિ છે. એ તાપજ મનુષ્યનું અધઃપતન થવા દેતી નથી. એ ત્રિવિધ તાપ જીવની ઉત્ક્રાન્તિના જામીન છે, અને ઉત્ક્રાન્તિ એટલેજ ઉન્નતિ-પ્રગતિ; અને તેથી પ્રગતિ થવીજ જોઈએ.

એટલે વાસના સાથે યુદ્ધ કરીને, તેને પગ તળે દબાવી દઈને જીવે પોતાની ઉન્નતિ કરીજ લેવી જોઈએ. સાંસારિક દુઃખથી મનુષ્ય જ્યારે થાકી જાય છે-લિજ્જત સિન્ન પરસ્પર વિરોધી વાસનાઓ એના અંતઃકરણમાં જ્યારે દંદયુદ્ધ શરૂ કરે છે ત્યારે એના અંતઃકરણમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. અશુભ વાસના ક્ષીણ થઈને સ્વાસનાનો ઉદય થાય છે અને આવી રીતે તેની ઉન્નતિનો માર્ગ નિશ્ચિત થાય છે. એની વિપક્ષવાસનાઓનું બલજી બદલાઈ જઈને ધીમે ધીમે તે અવૃત્તિમાંથી નિવૃત્તિમાં આવતો જાય છે. “આરંભ નહિ પણ પુરુષાર્થ” એ વ્યાખ્યાનમાં ‘રામે’ એ વાતો સિદ્ધ કરી આપી છે કે પરસ્પર વિરોધી એવી શુભ અને અશુભ વાસનાનું-શુદ્ધ અને મલિન વાસનાનું આપણા અંતઃકરણમાં સરખુંજ દંદયુદ્ધ ચાલે છે. એ દંદયુદ્ધ, એ યાદવી ત્રિવિધ તાપમાંથી ઉપજે છે, અને એ ત્રિવિધ તાપજ મનુષ્યની ઉન્નતિનું કારણ થાય છે. એ તાપજ વાસનાના યુદ્ધમાં જીવને અધોગતિ તરફ જવા દેતા નથી.

સુખ અને દુઃખ, એ બન્ને સાપેક્ષ છે. જે સ્થિતિ એકની દૃષ્ટિએ સુખી લાગે છે એજ બીજાની દૃષ્ટિએ દુઃખી લાગે છે. ઉદાહરણ કે જેને મહીનાના હજાર રૂપિયા મળતા હોય છે તેને હજારને બદલે આઠ પચાસની જગ્યા આપવામાં આવે અને જ્યારે પહેલી તારીખે હાથમાં પાંચસો રૂપિયાજ પડે ત્યારે એ સ્થિતિ એને દુઃખદ લાગશે કે નહિ? પરંતુ જેને આજ સો રૂપિયાજ મળતા હોય તેને એકદમ વધી જઈને મહિનાના પાંચસો રૂપિયા મળવા માટે,

ત્યારે એ મનુષ્યને એ સ્થિતિ અત્યંત આનંદદાયક-સુખદાયક લાગશે. તેને એટલો વધારો તો આકાશે હાથ પહોંચ્યા જેવો લાગશે. એના આનંદની તો સીમાજ નહિ રહે. તાત્પર્ય એ કે કોઈ પણ અવસ્થા તરવત: સુખકારક કે દુઃખકારક નથી. એ તો આપણી પરિસ્થિતિ પ્રમાણે-આપણી વૃત્તિ પ્રમાણે આપણને સુખમય કે દુઃખમય લાગે છે. કોઈ પણ ક્રિયા તરવત: સારી કે નહારી છેજ નહિ. કતોની દૃષ્ટિ કે લાવના પ્રમાણેજ એને સારી કે ખરાબ કહેવાય છે. તેવીજ રીતે કોઈ પણ પ્રકારની બાહ્ય પરિસ્થિતિને વસ્તુતઃ સારી કે ખરાબ કહી શકાતી નથી. એ સ્થિતિને એ મનુષ્ય જે દૃષ્ટિથી જુએ છે તે દૃષ્ટિએજ તે સ્થિતિને સારી કે માઠી કહેવાય છે. આપણી ઉન્નતિ થાય છે એમ આપણા મનમાં સમજતા હોઈએ, ત્યારે આપણને સુખ થાય છે, અને અવનતિ થતી જાય છે એમ બંધીએ એટલે દુઃખી થઈએ છીએ. તમારામાંની શુદ્ધ વાસના પૂર્વજન્માર્જિત મલિન વાસના સાથે યુદ્ધ કરીને તમારી ઉન્નતિ સાધે છે. આ શુદ્ધ વાસના સ્થિતિસાતત્યના-આરબ્ધના નિયમથી પ્રાપ્ત નથી થઈ. આરબ્ધનો 'એની સાથે કોઈ પણ જાતનો સંબંધ નથી. શુદ્ધ વાસના એ અધ્યાત્મ સ્થિતિ પ્રતિ પહોંચવાનું ક્રિયામાણ છે. પૂર્વ જન્મની વાસનાને નિમૂંજ કરી નાખવા માટે; વિવેકવાસના-માયાને નિમૂંજ કરીને દિવ્ય સ્થિતિએ પહોંચવા માટેજ આ શુભ વાસના મનુષ્યના અંતાઃકરણમાં ઉદિત થાય છે. જે વાસનાઓના યુદ્ધમાં મલિન વાસનાઓનો જય થાય, શુદ્ધ વાસનાઓ-દેવી વાસનાઓ હાથ જાય અને માયાનું પ્રાબલ્ય થાય, તો તમે નિશ્ચયપૂર્વક અધોગતિ પ્રતિજ્ઞા લાગે છે. નાનાં પ્રકારનાં દુઃખ આ ભવસાગરમાં માયારૂપ ખડક દેખાડવા માટે દીવાદાંડી રૂપ છે. આ દીવાદાંડી આપણા વાસ્તવિક સ્વરૂપની, આપણા આધ્યાત્મિક ઐશ્વર્યની આપણને સૂચના કરે છે. તેમાંથી અંતાઃકરણમાં પ્રકાશ પડીને આપણને ઉન્નતિનો માર્ગ મળે છે. આ જગતમાં શુભ, મંગલ અને કલ્યાણકારક જે કંઈ હોય તો તે દુઃખ, શોક અને કલેશ છે. જગતમાં દુઃખ-કલેશ ન હોય તો કોઈ પણ પ્રકારની પ્રગતિર્જ ન થાય. આ ત્રિવિધ તાપના તરવર ભાર મૂકીને વેદાન્ત એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે જીવને અધોગતિ પ્રતિ જવાનો કયોએ ભય નથી. તમારી અધોગતિ થશે, એવું સ્વપ્નમાં પણ મનમાં ન લાવશો. સંસ્કારનાં નાનાવિધ દુઃખ તમને અધોગતિએ જવા દેશે નહિ.

જીવ માત્રને પૂર્ણસ્થિતિએ પહોંચવું જોઈએ, એ વેદાન્તનો સિદ્ધાન્ત છે. એટલે કે જે તમારાથી અધિક ઉન્નતિમાં હોય, અધિક પૂર્ણતાએ પહોંચ્યો હોય, તેના માટે મનમાં ધૃતિ ન કરશો; કારણ કે કોઈ હઠાટો તમે પણ એ સ્થિતિએ જઈ પહોંચશો. તેવીજ રીતે ઉન્નતિના માર્ગમાં જે લોકો તમારી પાછળ રહી ગયા હોય, કેવળ અપૂર્ણ સ્થિતિમાં હોય, તેનો તિરસ્કાર પણ ન કરશો; કારણ કે એકે હઠાટે તેઓ પણ તમારા જેટલા ઉન્નત થઈ જશે. જ્ય જન્મ પહેલાં જે સ્થિતિમાં તમે હતા તેજ સ્થિતિમાં ઘણા લોકો તમને હમણાં જણાતા હશે, અથવા તો દશ વર્ષમાં કે દશ જન્મમાં તમેજ પૂર્ણ સ્થિતિએ પહોંચી શકો તેમ હશે તે પૂર્ણતાનો અનુભવ કરનારા ઘણાએ લોક તમારી દૃષ્ટિએ પડતા હશે; એટલા માટે ઉચ્ચ નીચ ભાવ સાડું અભિમાન કિંવા વિષાદ કરવાનું કંઈ પણ કારણ નથી. ઉચ્ચ કે નીચ સ્થિતિ એ કાળનો પ્રશ્ન છે. આવી રીતે પ્રત્યેક મનુષ્યે સર્વ પ્રતિ પ્રેમ રાખવો જોઈએ. કોઈને પણ નીચ સમજીને તેની અવગણના કે તિરસ્કાર કરવો એ મૂર્ખતા છે. તેવીજ રીતે તમારા કરતાં જે આગળ હોય, પારમાર્થિક દૃષ્ટિમાં એક કોટિમાં હોય, ઉન્નત હોય, તેનો દેખ કે ધૃતિ કરવાનું પણ કશું કારણ નથી. કારણ કે કમય: તમે પણ ઉત્ક્રાન્તિ પામશો. ચોખ્ખ સમયે

તમે પણ એ ઉચ્ચ કોટિએ, એ સ્પૃહણીય અને ઉન્નત સ્થિતિએ નિઃસંશય જઈ પહોંચશો. આવી રીતે પુનર્જન્મના પ્રશ્નનો બૂદ્ધી બૂદ્ધી રીતે વિચાર કરીને, મલિન અને શુદ્ધવાસનાની ઉત્પત્તિ કરીને, વેદાન્ત પુનર્જન્મ સંબંધી શંકાઓનું નિરાકરણ કરે છે. ઉત્કાન્તતત્ત્વની પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્ત સાથે એકવાક્યતા છે.

પ્રશ્ન:—લોકતૃત્વના નિયમ (Law of pain) પ્રમાણે મનુષ્યે પોતાની ઉન્નતિ કરવીજ જોઈએ અને જ્યારે તે પ્રાપ્ત પણ થાય છેજ ત્યારે પછી આનુવંશિકતા (Law of heredity) ના તત્ત્વનો શું અર્થ થાય છે? માતાપિતાને લાગુ પડેલા રોગનું પરિણામ બાળકોને પણ લોગવનું પડે છે એમ આપણે જોઈએ છીએ; આવી સ્થિતિમાં લોકતૃત્વ અને આનુવંશિકતાના તત્ત્વનું પરસ્પર સમાધાન કેવી રીતે કરવું?

ઉત્તર:—“પ્રારબ્ધ નહિ પણ પુરુષાર્થ” એ કાપણમાં ‘શમે’ એ વાત સિદ્ધ કરી આપી છે કે આપણાં માતાપિતાની પસંદગી આપણેજ કરીએ છીએ; કેવાં માતાપિતાને પેટે જન્મ લેવો એ આપણાં કર્મથીજ નિશ્ચિત થાય છે. કલ્પના કરો કે એક ગૃહસ્થને એક અત્યંત નિંદ્ય રોગ વળગેલો છે. વાસ્તવિક જોઈએ તો કોઈને માટે નિંદ્ય શબ્દ વાપરવો એ બૂઝવ છે. નિંદ્ય એ શબ્દ સાપેક્ષ અને તુલનાદર્શક હોવાથી કેવળ નિશ્ચિતાર્થ-બાધક નથી. સર્વત્ર નિંદ્ય હોય એવું જગતમાં કાંઈજ નથી. જગતની પ્રત્યેક વસ્તુ વસ્તુતઃ ઈશ્વરજ છે.

સમજો કે આ ગૃહસ્થ દ્વિરંગ રોગથી પીડાય છે. એની એકંદર વાસના અને પ્રવૃત્તિ વિષયસુખ પ્રાપ્ત કરવામાંજ ગઈ છે. વિષયોપલોગ કરવામાંજ તેનો બધો વ્યવહાર ચાલુ છે. હવે આ મનુષ્ય મૃત્યુ પામશે એટલે એવીજ પરિસ્થિતિમાં, એવાંજ માતાપિતાને પેટે જન્મ લેશે કે જે રથળે વિષયોપલોગની તેની અતૃપ્ત રહેલી વાસના તૃપ્ત થઈ શકે. દ્વિરંગ રોગ-વાળાં માતાપિતાને પેટે તે પોતે પણ તેવાજ રોગવાળો હોવાથી જન્મ લેશે; કારણ કે પોતાના પૂર્વજન્મની વાસના પરિપૂર્ણ કરવા માટે આવાંજ રોગગ્રસ્ત માતાપિતાની-એવાજ ક્ષેત્રની તેને અપેક્ષા હતી. અશુદ્ધ વાસનાનું ફળ પણ અશુભ, એ સિદ્ધાન્ત છે.

આધ્યાત્મિક સંસકૃત્યાકર્ષણ (Law of spiritual Affinity). ના નિયમ પ્રમાણે વિષયોપલોગ સંબંધમાં જેની વાસના અતૃપ્ત રહી હશે, એ જીવ (અશાસ્ત્રીય વિષયોપલોગમાંથી ઉત્પન્ન થનારા) રોગગ્રસ્ત માતાપિતાને ત્યાં આકર્ષિત થાય છે અને તેને પેટે જન્મ લે છે. એની જન્માંતરની વાસના તૃપ્ત થવા માટે વિશિષ્ટ પ્રકારની શરીર યોજનાની અને વિશિષ્ટ પ્રકારના સંયોગની આવશ્યકતા હોય છે. જે ઠેકાણે આ બધું પ્રાપ્ત થાય તેજ ઠેકાણે-એવાંજ માતાપિતાના ઉદરે તે જન્મ લે છે. એમાં આનુવંશિકતાના તત્ત્વમાં જરાએ બાધ પડતો નથી, કારણ કે એ તત્ત્વ પ્રમાણે જીવની વાસના તૃપ્ત થાય એવા પ્રકારની શરીરરચના અને સંયોગજ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. વિષયોપલોગની વાસના તૃપ્ત થવાને માટે અતુકુળ દેહ તેને પ્રાપ્ત થાય છે, અને એ દેહદ્વારા પોતાની પૂર્વની ઈચ્છા પ્રમણે, પ્રારબ્ધ કર્માનુસાર તે વિષયોપલોગ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે એમ સમજો કે એક પુસ્તક છપાવીને પ્રસિદ્ધ કરાવવાની કલ્પના એક મનુષ્યના મનમાં આવી. હવે એ કલ્પના ફળદ્રુપ કરવા માટે કોઈ સુદ્રણાલયના અધ્યક્ષ પાસે જવાની તેને આવશ્યકતા સૂઝશે, કારણ કે અંધપ્રકારના માટે સર્વ પ્રકારની યાત્રિક સહાય યંત્રાલયમાંથીજ મળશે. સુદ્રણાલય જેવી રીતે અંધ પ્રકાશનનું સાધન કિંવા ઉપકરણ છે, તેજ પ્રમાણે આનુવંશિકતાનું તત્ત્વ પણ જીવની વાસનાતૃપ્તિનું એક સાધન છે. આપણાં

માતાપિતા તો એમાં આપણી વાસના પરિપૂર્ણ કરવાનાં કેવળ સાધનજ છે. હજી પણ આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, એટલે આ કલ્પના અધિક સ્પષ્ટ થશે. ડાઈયુ' ખૂન કરવાની એક મનુષ્યને ઈચ્છા થઈ. ખૂન કરવાની તલવાર જોણે એક હથિયાર બનાવનારને ત્યાંથી વેચાતી લીધી અને પોતાના સંકલ્પ પ્રમાણે પેલા માણસનું ખૂન કર્યું. આમાં જે હથિયાર બનાવનારને ત્યાંથી પેલા મનુષ્યે તલવાર ખરીદી તે હથિયાર બનાવનાર આમાં અપરાધી કહેવાશે નહિ. ખૂનનો આરોપ તો તલવાર મારનારપરજ સાબીત થશે. તલવાર બનાવનાર તો ખૂની મનુષ્યની ખૂનની વાસના તૃપ્ત થવામાં એક નિર્ણય સાધન માત્ર છે.

આમાંથી એ વાત આપણા લક્ષમાં બેઠી કે ફિરંગ રોગવાળાં માતાપિતાને જેટ જન્મ લેવાનાં આપણાં કર્મજ હશે; આપણા પૂર્વ જન્મની વાસના તૃપ્ત કરવા માટે એવા પ્રકારના દેહની આવશ્યકતા હતી; એટલા માટેજ તેવો દેહ-તેવાં માતાપિતા આપણને મળ્યાં છે. એમાંથી એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે કે આપણી વાસના તૃપ્ત થવી જોઈએ એ સ્તત્ય છે, પરંતુ તે માટે આપણે રોગગ્રસ્ત જન્મ લેવો જોઈએ-રોગી શરીરની આપણને પ્રાપ્તિ થાય એ આવશ્યક નથી. એવું સમઘાન એ છે કે જેવી રીતે આપણી વાસના તૃપ્ત થવી જોઈએ, તેવી રીતે ક્ષીણ પણ થવી જોઈએ; એનો પૂર્ણ ક્ષય થવો જોઈએ; એ સિદ્ધાન્ત છે. આ વાસના તૃપ્ત થતાં તેને પરિણામે આપણે દુઃખ ભોગવવાં પડે છે, અને તેને પરિણામે આપણી પ્રગતિ થાય છે. શરીર રોગગ્રસ્ત ન હોય તો દુઃખ કેમ પ્રાપ્ત થાય? અર્થાત્ દુઃખના યોગમાં પ્રગતિ થવા માટે રોગગ્રસ્ત શરીરોનીજ આવશ્યકતા છે.

આ રીતે મનુષ્ય પોતેજ પોતાના પ્રારબ્ધનો રચનાર છે. અશુદ્ધવાસના ફેંકી દઈને શુદ્ધવાસના કરવી કે ન કરવી, એ આપણી મરજની વાત છે આપણે એ બાબતમાં પૂર્ણ સુખત્યાર છીએ. દુઃખ અને કલેશને આપણું સ્વાતંત્ર્ય હરી લેવાનો કશોએ અધિકાર નથી. પ્રારબ્ધના સંબંધમાં આપણે બંધાઈ ગયા છીએ પણ ક્રિયમાણના વિષયમાં આપણે સ્વતંત્ર છીએ. આપણું સ્વાતંત્ર્ય વધારવા માટે-ધીમે ધીમે સ્વાતંત્ર્યના માર્ગમાં જીવને લઈ જવા માટેજ દુઃખ અને કલેશની યોજના છે. નવી વાસના કરવા સંબંધે આપણે બહુજ સાવચેતી રાખવી જોઈએ, અશુદ્ધવાસનાને ફેંકી દેવી જોઈએ અને શુદ્ધ વાસનાનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. તાત્પર્ય કે દુઃખ અને કલેશ એ આપણી ઉપર સુલતાની નથી ચલાવતાં, પણ નવી વાસના કરવાના વિષયમાં અને નવાં ક્રિયમાણ કરવાના વિષયમાં આપણને સ્વાતંત્ર્ય આપે છે. ધારે કે એક મનુષ્યમાં વિષયવાસના અત્યંત પ્રબળ છે. હવે કર્મતત્ત્વ પ્રમાણે તેની આ વાસના જેમ જરૂર તૃપ્ત થવી જોઈએ તેમ એ અશુદ્ધ વાસનાનો ક્ષય થવો એ પણ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિની દૃષ્ટિએ આવશ્યકજ છે. મનુષ્ય ખરી રીતે ધિર છે, એટલે તેણે પોતાના મૂળસ્વરૂપમાં લળણું જોઈએ. વળી તમેજ વારતવિક ધિર છે એટલે પછી તમારી વાસના પણ તૃપ્ત થવીજ જોઈએ. પરંતુ તે પરિપૂર્ણ થાય એટલામાં તો પાછા તમને નાના પ્રકારના કલેશ ભોગવવા પડે છે, અને એ કલેશજ તમારી કુવાસનાનો-વિષયવાસનાનો ક્ષય કરે છે, એ કલેશજ તમને ઉન્નતિમાં, તમને પોતાના મૂળસ્વરૂપનું સ્મરણ કરાવવામાં કારણભૂત થાય છે. એ કલેશને લીધે કલેશને ઉત્પન્ન કરનારી પરિસ્થિતિ ઉપર એને ધિક્કાર આવે છે; અને દુઃખ-દાયક વિષયવાસનાને બદલે હળવે હળવે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવા માટે છે. આવી રીતે ક્રમે એની કુવાસનાનો ક્ષય થતાં થતાં તે ઉન્નતિના માર્ગપ્રતિ આવે છે.

પ્રશ્ન:—વિષયવાસના અને સામોન્યતા જેને આનુવંશિક (વંશપરંપરાનો)

કહીએ છીએ એનો કાર્ય કારણ લાવ સંબંધથી જે ખુલાસો કર્યો તે સહજ સમજાઈ શકાય છે; પરંતુ દેટલાક રોગોમાં તે રોગ આપણીજ ઇચ્છાનું પરિણામ છે એમ કહી શકાય તેવું નથી. ઉદાહરણ તરીકે આપણે ક્યારેય લઈએ. આપણી વાસનાથી આ રોગ આપણને લાગે છે એવું, આપણે કહી કહી શકીશું નહિ.

ઉત્તર:—શુદ્ધવાસના અને અશુદ્ધવાસના, ઉચ્ચવાસના અને નીચવાસના, અથવા પુણ્ય અને પાપ એ પ્રશ્નોનો સર્વ જાણુથી સ્પષ્ટ ખુલાસો થયો શક્ય નથી; કારણ કે વ્યવહારમાં સાઈ' કે ખરાબ, પાપ અને પુણ્ય, ઉચ્ચ અને નીચ, એવા જે ભેદ આપણે કહીએ છીએ, તે ભેદ વેદાન્તદૃષ્ટિએ જરાએ વારતાવિક નથી. સાઈ' કે નહાઈ', એની વ્યાખ્યા કે મર્યાદા વેદાન્ત-દૃષ્ટિએ લૌકિકદૃષ્ટિ કરતાં તદ્દન ભિન્ન છે. ઉદાહરણ તરીકે જુઓ કે વ્યભિચાર એ સામાન્યતઃ મહત્ત્વાપ મનાય છે, પરંતુ એ વિષયમાં વેદાન્તની દૃષ્ટિ તદ્દન ભૂદીજ છે. વેદાન્ત એનાથી એક પાયરી આગળ જાય છે, અને કાર્યની સ્થિતિ કારણનો પણ વિચાર કરે છે. પુષ્કળ અશુભ થાય એવાં જડ જીવન જાવાં, શરીરમાં મળ ઉત્પન્ન કરનારા-તમાગુણ વધારનારા પદાર્થોનું સેવન કરવું, એજ વેદાન્તદૃષ્ટિએ પાપનું મૂળ છે. જાવા પીવાની જાબતામાં દુર્લક્ષ રાખીએ, ભક્ષ્યાભક્ષ્યનો વિધિનિયમ ન રાખીએ, તો તેમાંથી અનેક પાપ ઉત્પન્ન થાય છે. અશુભને લીધે આપણો મિત્તજ કેકાણે રહેતો નથી, અને પછી સર્વ પ્રકારનાં પાતક કરવા આપણે તૈયાર થઈ જઈએ છીએ; તમારા અત્યાનંદ મુખની પ્રાપ્તિમાં વિરોધ કરનારી પ્રત્યેક વાત એ આ પાપ છે એમ વેદાન્ત પ્રતિપાદન કરે છે, અને જાવા પીવાના વિષયમાં અનિયમ એ પણ તમારાં અનેક પાપના કારણભૂત છે. ઇતર ધર્મ પ્રવર્તક આ મુદ્દાપર એટલું જોર નથી આપતા, એટલા જોરથી તેઓ આ વાતને લોકો પાસે નથી મૂકતા, પરંતુ 'રામ' આ તમને શાંખ બજાવીને કહે છે. 'રામ' આ માત્ર પોતાના અનુભવપરથીજ નહિ પણ પોતાના અંગત મિત્રોના અનુભવપરથી પણ કહે છે. આપણું ઉદર ઠીક હોય, અસથી ઠંસોઠસ ભરેલું ન હોય, આપણી પ્રકૃતિ ઠીક હોય, ત્યારેજ મિત્તજ ઠીક રહે છે, આપણા મનોવિકાર કાબૂમાં રહે છે, અને આપણી વાસનાઓ આપણને દાણી દેતી નથી.

ધારો કે એક મનુષ્ય અત્યંત પવિત્ર છે, એનાં આચરણ આદર્શભૂત છે. હજારો મોહને છુટીને અને દુષ્ટ વાસનાને તાળે કરીને આજ સુધી તેણે પોતાનું આયુષ્ય અત્યંત પવિત્ર-તાથી ચલાવ્યું છે. એવું ચારિત્ર્ય અત્યંત નિર્દોષ, શુદ્ધ અને નિષ્કલંક છે. તેના આજ પર્ય-તના વર્તનક્રમપરથી એના સંબંધમાં લોક એવાજ ઉદ્ગાર કાઢશે કે "અહાહા ! આ કેવળ સાધુ પુરુષ છે." પરંતુ આજે આપણે જે માણસને દેવ ઠરાવીએ છીએ, તેજ આવતી કાલે અત્યંત નિંદ્ય મનોવિકારનો લોભ થઈ પડે અને એના હાથથી અત્યંત નિંદ્ય અને તિરસ્કર-ણીય કૃત્ય થાય એ સંભવિત છે. ઇતિહાસમાંથી જાવાં અનેક ઉદાહરણો આપણને મળે છે. તેથી 'રામ' કહે છે કે કોઈના સંબંધમાં એકદમ હવેશ પાડેતો સિદ્ધાન્ત ખાંધી ન બેસશો. આજ જેને પાપી અને ચાંડાલ કહીએ છીએ તેજ કાલે પૂજ્ય અને પવનનીય સત્પુરુષ બની જાય એવું પણ બને છે.

પ્રખ્યાત અંગ્રેજી નવલકથાકાર ચાર્લ્સ ડિકન્સની " જે શહેરોની વાતો " એ નામની એક નવલકથા છે. એ નવલકથામાં " સિકનેકાર્ટન " એ નામનું પાત્ર બહુ દુર્વ્યસની ચિત્ર્યું છે. તેના હાથથી કોઈ સત્કૃત્ય થાય એ શક્ય લાગે તેવુંજ નથી; પરંતુ તેના આયુષ્યનો ઉપદેશ

પ્રસંગ એટલો અસરકારક, ઉદાત્ત અને ગંભીર વર્ણવ્યો છે કે તે એકજ પ્રસંગે એનાં પહેલાંનાં સર્વ પાપને ઘોષ નાખ્યાં છે અને એના આગલા સર્વ અવશુભ વાચક ભૂલી જાય છે.

રશિયન ગ્રંથકાર ટોલ્સ્ટોયે એક વાર્તામાં એક સ્ત્રીના સ્વભાવનું ચિત્ર આલેખ્યું છે. શરૂઆતમાં તે વિષયલેખુષ અને પાપપ્રવૃત્ત જણાય છે, પરંતુ એના અંતકાળ એટલો તો હૃદયદ્રાવક જણાવ્યો છે કે તેના સંબંધમાં આખરે વાચકનો મત બદલાઈ જાય છે, અને તેની કીમત સૂઝી આવે છે.

ખાચરન કવિના વૃત્તાંતની તમને જાણ હશે. એણે ઉમરાવની સલામાં જ્યારે પહેલું લાપલુ આપ્યું ત્યારે એ સાંભળીને ઈશ્વાંડના લોકો છક થઈ ગયા હતા. એ લ.પલુ સંબંધે લખતાં તે સમયનાં પત્રોએ એવો અભિપ્રાય આપ્યો હતો કે જેવી રીતે કોઈ મનુષ્ય નિદ્રામાંથી જાગીને જુએ અને પોતાને અત્યંત કીર્તિમાન બનેલો દેખે તેના જેવુંજ આ પલુ છે. પલુ એજ ખાચરનનું પાછળથી શું થયું? તેનું વર્તન લોકોને અતિ તિરસ્કારભર્યું લાગવા માંડ્યું, એની સર્વત્ર એટલી ચર્ચા થવા લાગી કે રસ્તામાં ચાલતાં પલુ તેને ચોરી છુપાઈને ચાલવું પડતું હતું, એને જોતાજ લોકોનાં લખાં ચડી જતાં હતાં; પરંતુ એના આયુષ્યનાં છેવટનાં થોડાં વર્ષ વળી એવી તો સારી રીતે વ્યતીત થયાં હતાં કે ઈંગ્લિશ લોકો આખરે તેનાપર પ્રેમ કરવા લાગ્યા હતા અને એના પહેલાંના શ્રદ્ધ બદલાઈ ગયા હતા. સર્વ આયુષ્ય વ્યસનમાં જતું અને આખરનું થોડું સંતૃપ્તિમાં જાય એવો યોગ સર્વને પ્રાપ્ત થતો નથી.

સારાંશ એ કે મનુષ્યના આજના કૃત્યપરથી તે કાલે કેવો થશે એ સંબંધે અનુમાન ન બાંધશો. જે જે લોકો સાથે તમારે સંબંધ હોય તે લોકોમાં પોતાની ઉન્નતિ કરવાનું અપ-રીમિત સામર્થ્ય છે, એ વાત લક્ષમાં રાખો. મનુષ્યની આધ્યાત્મિક શક્તિપર-અવ્યક્ત સામર્થ્ય-પર વિશ્વાસ રાખો. મનુષ્ય એ હંધિર છે, એ વિસરી ન જાઓ. અમુક માણસ સારો, અમુક ખરાબ, એવા અભિપ્રાય આપવાનું છોડી દો. કોઈના સંબંધમાં અમુક શ્રદ્ધનેજ કાયમનો ન કરી રાખો. લોકના દોષ જોવાની પદ્ધતિ છોડી દો. 'રામ' તમને આ બાબત આશ્ચર્ય-પૂર્વક જણાવે છે. કલ્પના કરો કે એક પાપી મનુષ્ય તમારા સંબંધમાં આવેલ છે; તો એના વિષયમાં મનમાં તિરસ્કાર ન લાવો. એ તત્વતઃ પરમેશ્વર છે, એ સર્વ શક્તિમાન છે, આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કરવાનું અગાધ સામર્થ્ય અવ્યક્તરૂપે તેના અંગમાં રહેલું છે, એવી દૃષ્ટિથી એને જુઓ. આજ જેને આપણે પાપી-શુન્દેગાર સમજીએ છીએ એજ કદાચિત આવતી કાલે સમશેર બહાદૂર થઈ જશે; અથવા તો સર્વ જગતને પોતાની પવિત્રતાથી પુનીત કરનાર સંતપુ-રુષ થઈ જશે. મનુષ્યનું ચરિત્ર ચલણી સિંછાની પેઠે કાયમના મૂલ્યવાળું નથી. જીવની ગતિ ઉન્નતિપ્રતિ છે. ઉન્નતિ કરી લેવાનું અનંત સામર્થ્ય-ઉન્નતિની પૂર્ણ શક્તિ પ્રત્યેક જીવમાં છે, એ ભૂલી ન જશો. તમારી પાસે ગમે તે આવે, એ પ્રત્યેકને પ્રત્યક્ષ હંધિર માનીને એનો સત્કાર કરો; તેમજ તેની સાથે આપણે પણ પરમેશ્વર છીએ એ ધ્યાનમાં રાખો. પોતાને પણ કદી તુરંદ ન માનશો. આજ તમે કારાગૃહમાં હો તેથી તમે નિઃસ્વાહી ન થશો; આવતી કાલેજ તમે વેલવસંપન્ન થાઓ તો તેમાં નવાઈ નથી.

જુના કરાર (Old Testament) માં સેમ્સનનું વર્ણન છે. આ સેમ્સને પોતાના આચ-રણથી સર્વ ચાહુદી રાષ્ટ્રપર કલંક આણ્યું હતું; પરંતુ એજ સેમ્સને પોતાના પાછળના

આયુષ્યક્રમમાં ક્ષણે ક્ષણે પોતાના હેશને લાગેલ કલંકને ધોઈ નાખ્યું હતું-પોતાના પાપનું તે પરિમાર્જન કરી શક્યો હતો. એટલા માટે વેદાન્ત પ્રતિપાદન કરે છે કે પોતાનું આધ્યાત્મિક ઐશ્વર્ય, પોતાનું ઈશ્વરત્વ, પોતાનું, આત્મત્વ અનુભવો. એનાપર નિદાન વિશ્વાસ રાખો, અને લોકના અભિપ્રાયપર ભરોસો ન રાખો. લોકના અભિપ્રાય આપણને બદલી શકતાં આવડે છે, એ અભિપ્રાયને પગતળે કચરી નાખીને આપણને શ્રેષ્ઠ રિથિતિએ જીવે પહોંચતાં આવડે છે. આધ્યાત્મિક ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત કરીને બેસી ગયા એટલે સર્વ આવડી ગયું-પરિપૂર્ણતાનો સમાવેશ થયો. એ આધ્યાત્મિક ઐશ્વર્ય પ્રત્યેકને પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવું છે. માટે કોઈનાપર ટીકા ન કરશો; કોઈની પણ નિંદા ન કરશો.

વેદાન્તધર્મ વિના અન્ય ધર્મમાં નીતિની કે પાપ પુણ્યની યથાર્થ સચી કલ્પનાજ નથી. સર્વ પાપનું મૂળ શું, કુટવાસનાનો ઉદ્ભવ ક્યાં છે, એનું સમાધાન જીજ્ઞે નથીજ મળતું. જે મનુષ્ય આજ સંયમી તરીકે વખણાય છે તેજ કાલે ખૂની અને ઘાતકી બની બાય છે. આવું કેમ થાય છે એનું ઇતર ધર્મો યથાસ્થિત નિરાકરણ નથી કરી શકતા. કર્મતત્ત્વની દ્રષ્ટિથી વેદાન્ત આ વિકટ પ્રશ્નની ઉપચિત્ત લાવી શકે છે. વળી કર્મતત્ત્વને જરા બાજુપર રાખીએ અને કેવળ શરીરદ્રષ્ટિથી આ વિરોધનો વિચાર કરીએ તોપણ એમ માલૂમ પડે છે કે જે સમયે આપણી પ્રકૃતિ નિરોગી હોય છે, ત્યારે આપણા શરીરમાં પાચનની ક્રિયા ચોગ્ય રીતે ચાલતી હોય છે, ત્યારે આપણું આચરણ ચોગ્ય હોય છે, અને મોહાદિ વિકારોને આપણે દાખી શરીરે છીએ; પરંતુ આપણું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડ્યું, શરીરમાં અન્નપચનની ક્રિયા બગડી જઈ અગ્નિમાં ઘ યથું, એટલે પછી હરેકેઈ વાતમાં આપણને ઉપાધિજ લાગવાની. આપણું માથું ઠેકાણે રહેતું નથી, નાની જેવી બાબતમાં પણ આપણું ચિત્ત ધ્રુવ-અશાંત થઈ જાય છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડ્યું એટલે મનઃશાન્તિનો અંતજ આવ્યો એ અનુભવ છે; અને એ સિદ્ધાન્ત છે. ઇતર ધર્મ પ્રવર્તકોને આ ખાવા પીવાનો વિષય મહારવનો નથી લાગતો એ આશ્ચર્ય છે. આપણે કેવા પ્રકારના અન્નનું સેવન કરીએ છીએ તે પ્રતિ લક્ષ રાખવું, લક્ષ્યાલક્ષ્યનો વિચાર કરવો, એટલે રોગ શમી જશે. ગળા સૂધી પેટે ભરવું, અલક્ષ્ય અન્નનું સેવન કરવું, એ બધું પાપનું મૂળ છે. લક્ષ્યાલક્ષ્યની બાબતમાં જે પાપ કરે છે, જેને અણર્થ થાય છે; તે વેદાન્તદ્રષ્ટિએ ધર્મશાસ્ત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે ઋષય મહાપાતકનો ભોગી થાય છે. આ છબ્બાલેખ-ખાવા પીવાની વાસના જ્યાં તૃપ્ત કરવામાં આવે છે એવી પરિસ્થિતિમાં, એવીજ ચોનિમાં, એવાંજ માતા પિતાને જેટ આપણે જન્મ થાય છે. તે વાસના તૃપ્ત કરવામાં આપણને જે ચાતના તથા દુઃખો ભોગવવાં પડે છે તે દુઃખોજ આપણને સન્માર્ગપ્રતિ-ઈશ્વરપ્રાપ્તિનાં માર્ગપ્રતિ લઈ જાય છે.

પ્રશ્ન:—સમજો કે એક કુટુંબમાં છ બાળકો છે. એ છ બાળકોમાં એક ભગવદ્ભક્ત થાય છે; બીજો હરામખોર બને છે; એક અશક્તશરીરનો તો બીજો નિરોગી અલભસ્ત મજબૂત બાંધાનો હોય છે. એમ થવાનું કારણ શું ? એકજ માતાપિતાના પેટે જન્મ લેનારાં ભાઈ-ભાંડુઓમાં આવો પ્રકૃતિ ભેદ શા માટે ઉપજે છે ?

ઉત્તર:—રૂચી અરૂચીમાં પણ અનેક ભેદ હોય છે, છતાં એક વાતમાં તો સર્વનો અભેદ-એકભાવ હોય છે. માતાપિતાપ્રતિનો પ્રેમ, પિતૃભક્તિ, એ ધર્મ સર્વનો સાધારણ છે. કલ્પના

* ब्रह्महत्या सुरापान स्तेयं गुर्वगनायमः । महान्ति पातकान्याहुः ससर्गश्चापि तैःसह ॥

કરે કે એક માણસ છાપખાનામાં નોકર છે; બીજો એક તેલના કારખાનામાં કામ કરે છે; ત્રીજો કોઈ મીલમાં મજૂરી કરે છે; અને ચોથો હુકારની દુકાનમાં કામ કરે છે. હવે એવું સમજો કે જૂદા જૂદા ધંધા કરનારા આ સર્વ માણસો પોતાને માટે જોઈતાં કપડાં એકજ દુકાનમાંથી ખરીદે છે; તેઓનો વ્યવસાય સિન્ન સિન્ન છે છતાં પણ એકજ ઠેકાણેથી કપડાં ખરીદવાની ધંધા, એ દુકાનદાર તરફની લાગણી, એ વાત તો સર્વના ચિત્તમાં સામાન્યજ છે; એ વિષયમાં તેઓ સર્વતું પરસ્પર ઐક્યજ છે. કોઈ બાબતમાં ભેદ હોય એટલે અન્ય બાબતમાં ઐક્ય ન હોય એવું નથી હોતું. પિતૃભક્તિ એ સર્વનો સામાન્ય ધર્મ છે. એ સર્વ ભાઈઓએ પોતાનાં માતા પિતાના સંબંધમાં, પોતાના ઘરના સંબંધમાં, ઘરમાંની હોલતના સંબંધમાં અને ઘરનાં લોકોના સંબંધમાં પ્રેમ રાખ્યો હતો. આવી અનેક બાબતમાં—એ ઘરમાં જન્મ લેવાની વાસનાના વિષયમાં તેઓનો એકમત હતો અને એ પ્રમાણે તે બધાંએ એ કુટુંબમાં જન્મ લીધો; પરંતુ તેઓની અન્ય વાસનાઓ એકજ હતી એવું નથી. એ અન્ય વાસનાઓને લીધેજ રૂચીઅરૂચીનો ભેદ દેખાય છે. એમાંજ પ્રકૃતિવૈચિત્ર્ય જણાય છે. પોતપોતાની વિશિષ્ટ વાસના તૃપ્ત કરવા માટે જીવો એકજ કુટુંબમાં જીવે—ભાઈ થઈને જન્મ લે છે, અને તે વાસના તૃપ્ત થઈ એટલે ધર્મશાળામાં આવી મળેલાં પ્રવાસીની પેઠે પાછાં આગળ વધવા માંડે છે.

પ્રશ્ન:—કેટલીકવાર મનુષ્યોના પ્રાણ ન ગયા હોય તે પહેલાંજ તેમને દફન કરવામાં આવે છે, એ જો તેઓના કર્મતું ક્ષણ હોય તોપણ અન્યને એનો જીવ લેવાનું કારણ નથી, અને તે જોતાં મનુષ્ય તદ્દન મરી જાય ત્યારેજ તેને દાટવાની રાહ ન જોવાય લોકોની બખર લેવી જોઈએ. વેદાન્ત આ વિષયમાં શું કહે છે ?

ઉત્તર:—કર્મતત્ત્વ કર્તૃત્વપૂર્ણ આયુષ્યક્રમનો ઉપદેશ કરે છે. ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસીલતાના—ઉત્સાહના અને કર્તૃત્વપરાયણતાના જીવનક્રમોનાજ તે પુરસ્કાર કરે છે. એટીપણુ, આલસ્ય, ક્રિંવા દૈવવાદ—દૈવપર ભરોંસો રાખીને બેસવું; એવો બાયલાપણુનો ઉપદેશ વેદાન્ત કરતુંજ નથી. કર્મ એ શબ્દનો અર્થજ ક્રિયા, ઉલ્લાસ, ઉત્સાહ, આમર્થ્ય, એવો છે. મનુષ્ય પોતાની પરિસ્થિતિનો શુભામ નહોતાં માલિક છે; પોતાની પરિસ્થિતિનો નિર્ણય કરનાર એ પોતેજ છે. ‘રામે’ તે પોતાના “પ્રારબ્ધ નહિ પણ પુરુષાર્થ” એ વ્યાખ્યાનમાં સિદ્ધ કર્યું છે. માટે પ્રાણ જતા પહેલાં મનુષ્યને દારી દેવામાં આવે તે સામે બીજાઓએ બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કરવોજ જોઈએ. આ બાબતમાંજ નહિ પણ સર્વ બાબતમાં મનુષ્યે પોતાનું કર્તૃત્વ કરવું જોઈએ એ વાત કર્મતત્ત્વમાંથી સિદ્ધ થાય છે.

જ્ઞાનપ્રાપ્તિના વિષયમાં અહીં થોડું વિવેચન કરવાનો ‘રામ’નો વિચાર છે. જેવી રીતે વાચનના અનેક પ્રકાર છે તેવીજ રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્તિના—અધ્યયનના પણ અનેક પ્રકાર છે; પુષ્કળ માર્ગ છે. કેટલાએક કેવળ જીભથી ગોખણપટ્ટી કરીને જ્ઞાન સંપાદન કરે છે, અને એવું દુષ્ટાંત પોપટ છે. કેટલાએક હાથથી અભ્યાસ કરે છે, અને હસ્તદ્વારા જ્ઞાન મેળવે છે. જેમકે ચિત્રકાર, રચકાર, હુકાર કે સુતાર. આ સર્વ કારીગર શાસ્ત્રજ્ઞ હોય છે એવું નથી. શાસ્ત્રીય જ્ઞાનમાં પણ ઘણાકો હુશીયાર હોઈ શકે છે; પરંતુ હસ્ત કૌશલ્યમાં—વ્યાવહારિક બાગમાં નિપુણ હોઈને શાસ્ત્રીય જ્ઞાનમાં અનભિજ્ઞ હોય એવા કારીગર પણ આપણે જોઈએ છીએ. ઘણા લોકો તરવામાં બહુ કુશળ હોય છે, નદીનો ગમે તેટલો પટ હોય તોપણ તેઓ આ પારથી પેલે પાર પહોંચી જાય છે; છતાં એ લોકોને જલસ્થિતિશાસ્ત્ર (Hydrostatics) ની—પાણી-

પર તેઓ કેવી રીતે તરી શકે છે એની શાસ્ત્રીય માહિતી નથી હોતી. તેવીજ રીતે ઘણા લોકો હવામાં વિમાન ચલાવી શકે છે, પરંતુ તેને વાયુચિત્રિશાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોતું નથી. અનેક લોકો ઔપચિ તૈયાર કરીને વેચે છે, પરંતુ રસાયનશાસ્ત્રની એમનામાં ગંધ પણ હોતી નથી. આવા લોકોને શાસ્ત્રીય જ્ઞાન નથી હોતું છતાં તેઓનો પણ ઉપયોગ છે. હાથદાર જ્ઞાન સંપાદન કરનારા, કળાકૌશલ્યમાં નિપુણ લોક પણ સમાજને ભોંધે છે એજ. વળી જે લોકો અંતઃકરણવડે અભ્યાસ કરીને જ્ઞાન સંપાદન કરે છે તેઓ પણ ધન્ય પુરુષ છે. તેઓને દિવ્યદ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ હોય છે. એમના અંતરમાં સર્વ ચરાચરનું જ્ઞાન સંકલિત થાય છે. પરંતુ એ માત્ર અંતઃકરણના દ્વારથીજ એ જ્ઞાન સંપાદન કર્યું હશે તો એમના જ્ઞાનનો સમાજથી વિશેષ ઉપયોગ થઈ શકવાનો નથી. અંતઃકરણમાં ઉત્કટ લાવના પણ હોવી ભોંધે. આત્મ-જ્ઞાન સાથે પ્રભેદ શક્તિનો સમાગમ ન હોય તો એ જ્ઞાન સમાજના તાદૃશ ઉપયોગમાં આવી શકતું નથી. જેમણે હાથ, મસ્તિષ્ક અને અંતઃકરણ એ ત્રણે દ્વારવડે જ્ઞાન સંપાદન કર્યું હશે એમનામાંજ ક્રિયાત્મક, બોદ્ધિક અને આધ્યાત્મિક એવાં ત્રણ પ્રકારના જ્ઞાનનો ત્રિવેણી સંગમ થાય છે. એજ સાચા ભણેલા છે; તેજ ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવેલા છે; અને આવા લોકોનોજ જંગતને અત્યંત ઉપયોગ છે.

હાથ, મસ્તિષ્ક, અંતઃકરણ, સારાંશ કે શરીરનાં પ્રત્યેક અવયવદ્વાર તમે વેદાન્તનો અભ્યાસ કરો. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તને હાથવડે કાગળપર લખી રાખો; જીભવડે એનો ઉચ્ચાર કરો; મન-વડે એનું મનન કરો; અંતઃકરણવડે એનો અનુભવ કરો; એમ ‘રામ’નું આશ્રયપૂર્વક કહેવું છે. તમારી સર્વ રક્તવાહિનીઓમાં વેદાન્તના સિદ્ધાન્તનું એક સરળું અભિસરણ થવા દો. વેદાન્તના જ્ઞાનવડે તમારું અંતઃકરણ ભરાઈ જવા દો. વેદાન્તવિચારમાં તમારું મસ્તિષ્ક ઝડક થઈ જવા દો. તમારા પંચપ્રાણ વેદાન્તતત્ત્વમાં લય થવા દો. તમારી યુદ્ધિમાં વેદાન્તરહસ્યનું તાદાત્મ્ય થવા દો. એવી શિષ્ટિ થશે એટલે તમારી ઉન્નતિ થશે. પછી ગમે તે દૃષ્ટિએ વિચાર કરશો તોપણ તમે સર્વ વિષયમાં પરિપૂર્ણ-સ્વતંત્ર છો એમ લાગશે. તમારા વાસ્તવિક સ્વરૂપનું તમને યથાર્થ જ્ઞાન થશે. તમારું દિવ્યત્વ-તમારું ધર્મસ્વ તમારા અનુભવમાં આવશે. તાત્પર્ય કે સર્વ વિષયમાં તમે સ્વતંત્ર થશો.

કોઈ પણ મનુષ્યમાં તમને દોષ માલૂમ પડે, તે ઉપદેશ કરતો હોય તેણે એનું આચરણ ન હોય, એના બેલવામાં અને આચરણમાં તમને વિરોધ લાગતો હોય તો તેના આચરણ તરફ તમે લક્ષ ન આપશો, એમ ‘રામ’નું કહેવું છે. ઉપદેશકની કહેલી વાતમાંજ લક્ષ રાખો, એ ઉપદેશનોજ મનમાં વિચાર કરો અને અંતઃકરણમાં અનુભવ લ્યો. એનો ઉપદેશ કાયા-વાચા-મનવડે કરીને આચરણમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરો. એમ કરશો એટલે તમારી દિવસે દિવસે અધિકાધિક ઉન્નતિ થતી જશે.

વેદાન્તના સિદ્ધાન્તનો પૂર્ણ વિચાર કરીને એને કૃત્યમાં ઉતારવાનો, એની સાથે તદ્દુપ થઈ જવાનો તમે પ્રયત્ન કરો; એવી ‘રામ’ની ઈચ્છા છે. કલ્પના કરો કે આ દેહમાં હજારો દોષ છે; આ દેહમાં હજારો પ્રમાદ છે; પણ એ દોષ સાથે તમારે શું કરમ છે? એ દોષને માટે તો ‘રામ’ જ જવાબદાર છે. ‘રામ’ તમને તો દિવ્યસિદ્ધાન્ત કહે છે. એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તમે તમારું આચરણ કરો, એટલે તમને પરમ સુખની પ્રાપ્તિ થશે. સર્વ સંદેહ અને સર્વ પ્રકારના બ્યામોહ, એનાથી તમે પાર પહોંચી જશો.

કલ્પના કરી કે ‘રામ’ બોલવા પ્રમાણે ચાલતો નથી; પણ તેમ હોવાનાં કાંઈ પણ કારણો હોવાનો સંભવ હોય છે. એના સંયોગોને લીધે બોલવા પ્રમાણે કૃતિ કરતાં એને નથી ક્ષમતું. પણ તેની સાથે તમારે શું કામ છે ? તમારી પરિસ્થિતિ અનુકુળ છે, એટલા માટે વેદાન્તના સિદ્ધાન્તનો તમારે પ્રયોગ કરી જોવો જોઈએ; એનો અનુભવ કરીને એને આચરણમાં લાવવો જોઈએ.

પ્રખ્યાત ભૌતિકશાસ્ત્રજ્ઞ કેલ્વિન અથવા તો તમારી અંદરનો પ્રસિદ્ધ વિદ્યુચ્છાસ્ત્રજ્ઞ એડિસન અને એના જેવા જ્ઞાનની અન્ય શાખામાં પ્રસિદ્ધિ પામેલા અન્ય વિદ્વાનો એ કેવળ મસ્તિષ્કથીજ કામ કરે છે. મોટાં મોટાં યંત્રના નકશા પ્રથમ તો તેઓના મગજમાં તૈયાર થાય છે, એમના મગજની કલ્પના હાથવડે કાગળપર લખીને પછી યંત્રોવડે એને મૂર્ત સ્વરૂપ આપે છે. તમારી પાસે હસ્તકૌશલ્ય છે, તમને યંત્ર વાપરતાં આવડે છે અને આપેલા નકશા પ્રમાણે નવીન યંત્રો તમે બનાવી શકો છો. નવીન શોધ કરવાની અત્યંત બુદ્ધિમત્તા કિંવા પ્રતિભા તમારી પાસે નથી-નવીન યાંત્રિક ચોજના કરવાનું સામર્થ્ય તમારા મગજમાં નથી; પરંતુ તમારા હાથમાં તે છે, હસ્તકૌશલ્ય તમારામાં છે. એ હસ્તકૌશલ્યનો ઉપયોગ કરીને શાસ્ત્રજ્ઞોની નવી નવી શોધો અને કલ્પનાઓને મૂર્તસ્વરૂપ આપતાં તમને આવડે છે. માટે શોધક અને કારીગર, બંનેએ પોતપોતાનું સામર્થ્ય જોઈને એ પ્રમાણે વર્તવામાંજ સમાજનું કલ્યાણ છે, પરંતુ એ લિંગ લિંગ વર્ગોમાં સંપન્ન ન હોય તો સમાજમાં સુખ થતું નથી.

લોકો એમ કહે છે કે અમુક ઉપદેશક બોલવા પ્રમાણે સ્વતઃ આચરણ નથી શકતો અને તેથી એના ઉપદેશની એક પણ વાત અમે માન્ય નહિ કરીએ. એની એ વિચારસરણી બૂલ ભરેલી છે. ધારો કે એક મનુષ્ય પાસે દૂધ, મેવા, મિઠાઈ અને નવીન નવીન પદાર્થો વેચવા માટે રાખેલા છે; પરંતુ એ પોતે એમાંથી કોઈ પણ ચીજને અડકતોજ નથી. તે દૂધ પીતો નથી, મેવા મિઠાઈ ખાતો નથી, એટલે કે વેચવા રાખેલા પદાર્થોમાંથી તે એકંતુ પણ સેવન કરતો નથી. પરંતુ એટલાજ માટે તમારે એ દુકાનમાંથી કોઈ પણ ચીજ ન ખરીદવી એ શું કહાપણ ભરેલું છે ? આપણે બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. સમજો કે એક વૈદ છે. હવે તે પોતે પોતા પાસેનું દરેક ઔષધ કાંઈ ખાતો નથી. પરંતુ તેથી શું તમારે તમારા પોતામાટે તેની પાસેથી ઔષધ ન લેવું ? શું સમજીવું એ લક્ષણ છે ? વેદાન્ત કહે છે કે આ પ્રકારની વિચારસરણી તો કેવળ મૂર્ખપણાની છે. તમને જે વિકાર થયો છે તે વિકારની ઝાળખાણ અને ઔષધની વેધને ખબર હોય એટલે બસ છે.

હિંદુસ્તાનમાં તેમજ અમેરિકામાં લોકો સાથે સંભાષણ કરતાં ‘રામે’ એવું જોયું છે કે અંથકારતું નામ જોયા સિવાય ત્યાંના તેમજ અહીંના લોક કોઈ પણ અંથ વાંચવાનો પ્રારંભ કરતા નથી. અંથકાર કોણ છે તેમાં તેઓ પ્રથમ લક્ષ આપે છે. ઘણા તો એમજ કહે છે કે “ અમુક માણસે આ અંથ લખ્યો છે, પણ એને હાથે અનેક નિંદા કૃત્યો થયાં છે, માટે એવા અંથકારના પુસ્તકો વાંચવાની અમને કરી જરૂર નથી ” આના સંબંધમાં ‘રામ’ કહે છે કે “ લાઇઓ ! ખોટી સમજમાં ન ફસી જાઓ; ખોટું તર્કશાસ્ત્ર લકાવીને કાર્ય-કારણનો સંબંધ ન જોડો. કોઈ અંથકાર ખરાબ હોય, પણ એની સાથે તમારે શું સંબંધ છે ? તેના અંથમાં જે તત્ત્વો ભરેલાં છે એ તત્ત્વોમાં તમે લક્ષ પડોવો, એ તત્ત્વોનું પરીક્ષણ કરો અને એને કસોટીમાં મૂકો. અંથકારના આચરણપરથીજ માત્ર એના અંથની અંદરના સત્યસિદ્ધાન્તની કીમત ન કરો. સત્યની દૃષ્ટિથીજ તેનું નિરીક્ષણ કરો. ”

હિંદુસ્તાનમાં બળદની મદદથી પાણી ખેંચી કાઢવામાં આવે છે. કૂવામાં ઘડાની એક માળા ફરતી રાખેલી હોય છે, એ ઘડાઓમાંથી થાળામાં પાણી આવે છે અને ત્યાંથી પછી ધોરીઆમાં થઇને વાડીમાં કે બગીચામાં પાણી પહોંચાડવામાં આવે છે. આવી રીતે ઝાડને અને વેલીઓને પાણી પહોંચે છે અને જમીન ફળદ્રુપ થાય છે; પણ કાંઈ પાણીના થાળામાં કે કૂવામાં તે વનસ્પતિઓ હોતી નથી; અને તેથી કરીને આપણે એમ ન કહી શકીએ કે કૂવામાં તથા વનસ્પતિમાં તો માત્ર પાણીજ છે અને ત્યાં વનસ્પતિ નથી તેથી એ પાણીથી જમીનમાં પણ વનસ્પતિ નહિજ ઉગી શકે ! એ ફલીલ તદ્દન નકામી ને મૂળાંધ ભરેલીજ છે. એજ ન્યાય પ્રમાણે ‘રામ’ તમને કહે છે કે જે પણ સમયે જ્ઞાન તમારી પાસે આવી આવે તે સમયે તેને ગ્રહણ કરો. પછી તે ગમે તેના દ્વારા મળી આવે. એ જ્ઞાન ભે હિંદુસ્તાનમાંથી મળે તેમ હોય તો “હિંદુ લોકો આટલા બધા અધોગત કેમ છે ? એમની રાજકીય સ્થિતિ કેમ સારી નથી ?” એમ કહીને એ જ્ઞાનનો તમે આનાદર ન કરશો. વેદાન્તના જ્ઞાનની દિવ્યતાનો હિંદુસ્તાનની રાજકીય સ્થિતિ સાથે જરાએ સંબંધ નથી. એ બેનો સંયોગ ન કરશો. વેદાન્તની અંદરના સિદ્ધાંતોનો દ્રષ્ટા સત્યાન્વેષણ દૃષ્ટિએ વિચાર કરો. સત્યત્વ સત્યદૃષ્ટિથી સંશોધન કરવું એ એકજ પરમાનંદપ્રાપ્તિનો-ધ્વિરમ્પત્તિનો માર્ગ છે. એવી રીતે સત્યાન્વેષણ દૃષ્ટિથી તમે વેદાન્તના સિદ્ધાન્તત્વ નિરીક્ષણ કરવા માંડશે એટલે તમારી સર્વ ચિન્તાઓ દૂર થશે; શોક-મોહથી તમે અતીત થશો. વેદાન્તનું સત્યાન્વેષણ-બુદ્ધિથી અધ્યયન એ આત્મોન્નતિનો એકજ ઉપાય છે.

તેવીજ રીતે ખ્રિસ્તનું ચરિત્ર અત્યંત પવિત્ર અને ઉત્તમ હતું, એટલાપરથીજ એના સર્વ સિદ્ધાન્ત સર્વોચ્ચ સત્ય છે એમ અનુમાન ન કરશો. ખ્રિસ્તનું પવિત્ર અને એના ઉપદેશની સત્યતાનો સંબંધ ન ભેડશો. કેટલીકવાર આપણે એમ ભ્રમણે છીએ કે કેટલાંએક યુવાન સ્ત્રી-પુરૂષો બહારથી બહુ ઉમદા દેખાવાનાં હોય છે, પરંતુ તેઓના અંતઃકરણમાંથી ઘણી વાર કાળક્રુટ વિષ બહાર પડે છે. એનાં કૃત્યોનો એ બાહ્યકૃતિ સાથે વિરોધ હોય છે. કેઈ મનુષ્યનો ઉપદેશ સારો હોય, એનો અંશ ઉદાત્ત વિચારોથી ભરેલો હોય, પરંતુ એ ઉપરથી એનું બધુંએ સાફજ હોય એમ કહી શકાય નહિ. વિચાર સૌંદર્યની સાથે શરીરસૌંદર્ય ન હોય એટલે કે મહાત્મા હોય છતાં વિરૂપ હોય એ સંભવિત છે. ‘રામ’ને પુનઃ પુનઃ એજ કહેવાતું છે. બાથબાલ વાંચતાં એમાંનો પ્રત્યેક વિચાર ખ્રિસ્તનોજ છે, એમ ન સમજશો. ખ્રિસ્ત પૂર્ણ છે, નિર્દોષ છે; એનો ઉપદેશ પણ પૂર્ણ અને નિર્દોષ છે; તથાપિ એકના શુભધર્મને ધીબપર આરોપવાનો પ્રયત્ન ન કરો. ન્યૂટનના “મૂળતત્ત્વ” (Principle) નામના ગ્રંથમાં અનેક ભૂલ ભરેલાં વિધાન છે, એ હવે તો નાનો બાળક પણ સમજી શકે તેમ છે; પરંતુ એના ક્ષણમાં એ ભૂલ બતાવવાની કોની હિંમત હતી ? એના સમયમાં એજ અગ્રગણ્ય પંડિત હતા; એટલે તે ઉપરથી એનાં સર્વ વિધાન આજ પણ માન આપવા લાયક છે એમ સમજવું વાજપી છે કે ? એના ગ્રંથમાં સત્યનો જેટલો અંશ આજે આપણને લાગતો હોય એટલાજ પ્રમાણમાં આપણે એ ગ્રંથની કીંમત આંકવી ભ્રમણે. સત્યના પ્રકાશવડેજ એ ગ્રંથનું વાસ્તવિક મહત્ત્વ બોળાવવું ભ્રમણે. ‘રામ’ કહે છે કે ‘રામ’ના શુભ દોષ સાથે તમારું કાંઈ પણ કર્તવ્ય નથી. તમને તે જે ઉપદેશ આપે છે તેને તત્ત્વદૃષ્ટિથી જોતાં શીજો. વેદાન્તજ્ઞાન એ તમારી ઉન્નતિ કરનારું છે-પારમાર્થિક ઉન્નતિ કરનારું છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્ત એ ‘રામ’ના પોતાના સિદ્ધાન્ત નથી, તે જેમ ‘રામ’ના છે તેવીજ રીતે તમારા છે, માટે જોને ગ્રહણ કરજો.

અન્ય ધર્મની પેઠે અમુક આજ્ઞાને શિરસાવંધ માનો, અમુક વચનનેજ પ્રમાણ સમજે, એમ વેદાન્તનો આગ્રહ નથી. બુદ્ધધર્મીઓએ બુદ્ધે કહેલી પ્રત્યેક વાત શિરસાવંધ કરવી જોઈએ; મહંમદીઓએ મહંમદે કહેલી દરેક આજ્ઞાપર શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ; તેવીજ રીતે ઝોરાસ્ટરના અનુયાયીઓપર તેનાં વચનોને પ્રમાણ માનવાની ફરજ છે; પરંતુ વેદાન્ત એ અપૌરુષેય જ્ઞાન છે, તેથી આજ્ઞા પળાવવા માટે એની કશીએ હદ નથી. વેદાન્ત એટલે સત્ય, અને સત્યનો દરેકે અનુભવ કરી લેવો જોઈએ. તેવીજ રીતે વેદાન્ત કોઈ પણ એક વ્યક્તિનું નથી. સૂર્યપ્રકાશ જેવી રીતે સર્વનો છે તે પ્રમાણે વેદાન્ત પણ સર્વનું છે. આપણને પ્રકાશ આપ્યો તે માટે જેવી રીતે આપણે સૂર્યનો આભાર માનવાની આવશ્યકતા નથી, તેવી રીતે અમેરિકામાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ પાડવા માટે વેદાન્તનો આભાર માનવાનું પણ કારણ નથી. વેદાન્ત રવિના બાળકિરણમાં વિહરવાનો જેવો 'રામ' ને અધિકાર છે તેવાજ તમને પણ છે; વેદાન્ત એટલું 'રામ' નું છે તેટલુંજ તમારું છે. વેદાન્ત એટલે સત્ય, અને એ સત્યપર હિંદુસ્તાનમાંના લોકોનો જેટલો હક્ક છે તેટલોજ તમારો પણ છે. વેદાન્ત સર્વ જગતનું છે; અને સર્વનું કલ્યાણ કરનારું છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તને અનુભવની કસોટીમાં મૂકી જુઓ. અમુક માણસે કહ્યા છે માટેજ તેનો સ્વીકાર ન કરો. તમને એ. અનુકૂળ લાગે તોજ તેનો અંગીકાર કરજો; નહિ તો વેદાન્તને અમેરિકામાંથી એકદમ હાંકી કાઢજો. અન્ય ધર્મનો પ્રસાર જે રીતે કદવામાં આવે છે તે રીત પકડવાની વેદાન્તને ગરજ નથી. વેદાન્તનો પ્રચાર સ્વાર્થ માટે કરવામાં આવતો નથી. વેદાન્તનો પ્રચાર તલવારની ધારથી કરવાનો નથી. વળી વેદાન્ત હિંદુલોકોનુંજ નથી, પણ એ તમારું પણ છે; તેથી એને શ્રદ્ધા કરો અને એ પ્રમાણે આચરણ કરો. કોઈ માણસને પ્રાતઃકાળનું કૌમળ સૂર્યકિરણ સેવવાની મરજી ન થાય તો તેથી કાંઈ તમે સૂર્યપ્રકાશમાં ન જોસો-એનો લાભ તમે ન લ્યો, એ સંભવિત છે ? વેદાન્તની સ્થિતિ પણ આવીજ છે. વેદાન્તના સિદ્ધાન્તને સ્વતઃ સમજી લ્યો; બુદ્ધિવટે એનું મનન કરો; અંતઃકરણમાં એનો અનુભવ કરો; અને તેને પોતાના આચરણમાં લાવો. "આ સિદ્ધાન્ત તો બુદ્ધનો કહેલો છે; આ સત્ય મહંમદે પ્રતિપાદન કર્યું છે; આ સિદ્ધાન્ત ઇસુનો છે; અને આ સિદ્ધાન્ત 'રામ'નો છે;" એવો વ્યક્તિવિષયક મોહ કે લેહ કાઢી નાંખો. વ્યક્તિપરત્યેના અભિમાનની પાર પડેાંચો. 'રામ'નું તમને એમ કહેવું છે કે હેહાભિમાન ગાળી નાખો; 'આ શરીર હું' નથી 'એનો અનુભવ કરો; પોતાના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણખો; એટલે હું' અને તું એ લેહજ નહિ રહે. પોતેજ ધર્મસ્વનો અનુભવ કરો અને જન્મ-મરણની પરંપરામાંથી મુક્ત થાઓ. 'ધિરતનો ધિરત તે હુંજ' 'સર્વ જગતને પ્રકાશિત કરનારું' સતત્ત્વ તે હુંજ' એનો અનુભવ કરો. આથી તમે સર્વ દુઃખથી અતીત થાઓ. વેદાન્તનો અભ્યાસકરીને સર્વ સંદેહ નિર્મૂળ કરી નાખો અને આત્માનુભવપર આરૂઢ થઈને સર્વ-ધિરત, મહંમદ વગેરે વ્યક્તિની પાર પડેાંચી જાઓ. વ્યક્તિ નાશવંત છે એ ધ્યાનમાં રાખજો. સદ્વસ્તુનો અનુભવ કરી લેશો એટલે તમે મુક્ત થશો.

પ્રશ્ન:—મૃત મનુષ્યોને આધ્યાત્મિક ઉન્નતિમાં આપણે સાહાય્ય કરી શકીએ ખરા ?

ઉત્તર:—હા, કરી શકાય છે. મરી ગયેલાના હૃદયોમાં આપણી પાસે રાખવા; એની મૂર્તિને મનમાં લાવવી; એના સંબંધના સારા સારા વિચાર મનમાં કરવા; તેઓ અતિ ઉત્તમ, યોગ્ય, પૂજ્ય અને પવિત્ર છે-પ્રયત્નશ્ચ ધર્મસ્વ છે, એવી લાવના કરો; એવા વિચારમાં લીન થઈ જાઓ; એટલે મૃતની ઉન્નતિમાં તમે મદદ કરી શકશો; એટલુંજ નહિ પણ એથી તમારી પોતાની પણ ઉન્નતિ થશે.

પ્રશ્ન:—મરી ગયેલો આત્મવર્ગ અમારા નિત્યના વ્યવહારમાં અંગોને સહાય આપી શકે ખરો?

ઉત્તર:—‘રામ’ના અભિપ્રાય પ્રમાણે તો આ પ્રશ્ન જ વ્યર્થ છે. આ જગતમાં જીવંત આત્મવર્ગ પણ આપણને સહાય કરી શકતો નથી તો પછી મૃતની તો વાતજ દેવી ? જીવંતને કે મૃતને મદદ કરવાવડે આપણે આપણનેજ મદદ કરીએ છીએ. વેદાન્ત પ્રતિપાદન કરે છે કે બહારના કોઈ પણ સ્થળેથી આપણને મદદ મળવાની નથી. બહારની મદદની અપેક્ષા ન કરો. સર્વ સામર્થ્યનો ઉગમ તમારી અંદરજ છે—તમારા અંતઃકરણમાં છે, એ લક્ષમાં રાખજો. આત્મકેંદ્રમાં સ્થિર રહો અને બીજાઓની સહાયની યાચના ન કરો. તમારા પોતાનામાં યોગ્યતા લાવો એટલે બીજાની મદદની અપેક્ષા રાખવાની તમને જરૂરજ નહિ રહે. હજીલા પદાર્થો આપોઆપજ તમારી પાસે આવવા માંડશે. તમારા પોતાનામાં પાત્રતા આવી એટલે જરૂર જેટલી મદદ તમારી પાસે ખેંચાઈ આવશેજ, આજે વિચારેલા પહેલા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં અમેરિકન મનુષ્યનું જે દુષ્ટાન્ત લીધું હતું એના વિચાર કરશો એટલે આ પ્રશ્નનું વિવેચન તમારા લક્ષમાં ઠીક ઠીક આવી જશે. એ અમેરિકન ગૃહસ્થની સર્વ પરિસ્થિતિ હિંદુસ્તાનમય થઈ હતી; હિંદુસ્તાનના સાહિત્યનું એણે અધ્યયન કર્યું હતું. વેદાન્ત-વિદ્યામાં પારંગત થયેલા મહાત્માઓ સાથે એને પરિચય હતો, એમના વિચારની એના આયુષ્યક્રમપર અસર થઈ હતી. એના સર્વ વિચારો હિંદુસ્તાન સંબંધીજ થતા હતા. એવી સ્થિતિમાં એનું હિંદુસ્તાનમાં જન્મ લેવું, એની વાસનાનું એને હિંદુ બનાવવું, એ શું સ્વાભાવિક નથી લાગતું ? અર્થાત્ આ અમેરિકન પોતાના પ્રયત્નથીજ શું હિંદુ નથી થયો ? હિંદુ થવાની એને વાસના થઈ આવી, એ વાસના એના અંતઃકરણમાં દૃઢ થતી ગઈ, એટલે એ વાસના પરિપૂર્ણ થવા માટે બાહ્યપરિસ્થિતિ-બહારની મદદ પોતાની મેળેજ ઉત્પન્ન થાય છે. સારાંશ એ છે કે આપણને બીજા કોઈ સાહાય નથી કરતાં; આપણેજ આપણને સાહાય કરીએ છીએ. વાસનારૂપે સ્વપ્રયત્નોજ આપણી પોતાની ઉન્નતિ કરી લે છે.

પ્રશ્ન:—મનુષ્યો પુનઃ કૂતરાં બિલાડાંના જન્મમાં જાય છે ?

ઉત્તર:—કૂતરાં બિલાડાં કે અન્ય નીચ યોનિમાં જન્મ લેવો એ એની પરિસ્થિતિપર આધાર રાખે છે. જે પરિસ્થિતિમાં તે હોય છે તે પરિસ્થિતિ અનુસાર—એ પરિસ્થિતિમાં એના મનમાં ઉત્પન્ન થનારી વાસના અને ક્રિયાબાણાનુસાર એને પછીનો જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિ પ્રમાણે એ ભવિષ્યમાં ઉચ્ચ કિંવા નીચ કોટિમાં જન્મ લેશે.

એક દુષ્ટાન્તથી એ વાત તમારા લક્ષમાં ઠીક ઉતરશે. હિંદુસ્તાનમાં એકવાર બે માણસો એક સાધુ પાસે ગયા. આ બન્નેમાં એકનો સ્વભાવ બિલાડા જેવો હતો અને બીજાનો કૂતરા જેવો હતો. અથવા એમ કલ્પના કરો કે એક બિલાડો અને એક કૂતરો એમ બન્ને એ સતપુરુષ પાસે ગયા. કૂતરાએ એ મહાત્માને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો: “ મહારાજ, જુઓ આ બિલાડો; એ બહુ ખરાબ છે. અત્યંત લપાડી અને દુષ્ટ છે. આગળના જન્મમાં તે શું થશે ? ” તરતજ તે બિલાડાએ એ મહાત્માને પ્રશ્ન કર્યો:—“ હયાનિધિ ! આ કૂતરા ભણી તો જુઓ; એ અત્યંત દુષ્ટ છે, ગમે તેની ભણી ભણ્યાજ કરે છે; એને આગળ કેવો જન્મ પ્રાપ્ત થશે ? ” એ મહાપુરુષે બેમાંથી કોઈના પ્રશ્નનો ઉત્તરજ આપ્યો નહિ. પણ તેઓએ તો એને એજ પ્રશ્ન કરી કરી પૂછીને એ સાધુને થકવી નાખ્યા, ત્યારે સાધુએ કહ્યું: “ ભાઈઓ ! એવા પ્રશ્નો વિચારજ ન કરવો એ ઠીક છે; એ તમારા દુઃખનું કારણ થઈ

પડશે. સાધુએ આવી રીતે તેઓને સમજાવવાનો ઘણો પ્રયત્ન કર્યો; છતાં તેઓએ તો પોતાની હંક નજ છોડી. તેઓ તો “અમારા પ્રશ્નના ઉત્તર આપો” એવોજ આગ્રહ કરવા લાગ્યા. ત્યારે કુતરાને ઉદ્દેશીને સાધુએ કહ્યું: “લાઈ, આ બિલાડે તારા સહવાસમાંજ છે, એ તારા ગુણ દોષ ગ્રહણ કરતો રહીને કુતરો બનતો જાય છે. એવી સ્થિતિમાં તે લવિષ્યમાં કુતરાનો જન્મ લે એ ખુદ્દુજ છે.” પછી બિલાડા બહી ફરીને મહાત્માએ કહ્યું: “લાઈ, આ કુતરો હમેશાં તારી સાથે રહે છે અને તારા ગુણ દોષની એનાપર અસર થાય છે; તેથી એ બિલાડાના વિના બીજો કયો અવતાર લે વાડ ?” માણસોએ કુતરાનો કે બિલાડાનો અવતાર લેવો એ એમના પોતાનાજ હાથમાં છે. તેઓ કુતરાં બિલાડાં પાળે, એના સહવાસમાંજ બધો સમય ગુમાવે, એને જ નહવરાવે ધોવરાવે અને રમાડયા કરે તો પછી તે કુતરાં બિલાડાંનો જન્મ પામે એ ખુદ્દુજ છે, આ સંબંધમાં અત્યારે વિશેષ વિવેચન કરવાની આવશ્યકતા નથી.

પ્રશ્ન:—મનુષ્યને મૃત્યુ પછી ફરી જન્મ લેવામાં કેટલો સમય લાગે છે ?

ઉત્તર:—સમજો કે એક મનુષ્ય આપો દિવસ ભૂદાં ભૂદાં કામકાજ કરે છે. દિવસનાં સર્વ કામ આટોપીને રાત્રે તો સૂઈ જાય છે; અને ફરી સવારે ઉઠીને પોતાનાં બધાં કામકાજ કરવા લાગે છે. આ ક્રમાંતમાં મનુષ્યનો સૂઈ જવાનો સમય એજ મૃત્યુ છે; અને તેનો સવારે જાગૃત થવાનો સમય એ પુનર્જન્મનો સમય છે. સૂઈ જવું એ મરણના જેવું હોઈ, પુનઃ જાગી ઉઠવું એ પુનર્જન્મ જેવું છે. હવે મનુષ્ય સૂઈ ગયો તે ક્ષણથી જાગૃત થાય તે શણ સુધીમાં જેટલો સમય જાય છે તેટલોજ સમય મૃત્યુ અને પુનર્જન્મની વચ્ચેમાં જાય છે. મૃત્યુ અને પુનર્જન્મ એ સુધુષ્ટિ અને જાગૃતિના જેવાં છે; અને એ દરમિયાનનો સમય સ્વર્ગ લોકાદિ સુખ અથવા નરકમાંતના ભોગવવામાં જાય છે. એ તો તમે બધાએ જોયું હશે કે કોઈ કોઈને ચારપાંચ કલાકજ ઉંઘ આવે છે, તો કેટલાએકને પૂરા આઠ કલાક આવે છે; નાનાં બાળકો પંદર પંદર કલાક સુધી સૂઈ રહે છે, તો ઘરડાં માણસોને થોડી નિદ્રાજ પૂરતી થઈ પડે છે, અને તરૂણ માણસને સાધારણ ઉંઘ આવે છે. તાત્પર્ય એ કે વય પ્રમાણે કિંવા પ્રકૃતિ પ્રમાણે જેવી રીતે માણસોમાં નિદ્રાના કલાકોનું પ્રમાણ ઓછું વધારે છે તેવીજ રીતે મૃત્યુરૂપી દીર્ઘનિદ્રા અને પુનર્જન્મરૂપી જાગૃતિ એની વચ્ચેના સમયનું પ્રમાણ પણ જીવની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પ્રમાણે થોડું કે વધારે હોય છે. વૃદ્ધના નિદ્રાના કલાક જેમ થોડા હોય છે તેવીજ રીતે જ્ઞાનવૃદ્ધના-અધ્યાત્મદૃષ્ટિએ ઉન્નતદશાએ પહોંચી ગયેલાના દીર્ઘનિદ્રાવસ્થાના કલાક પણ થોડા હોય છે. મૃત્યુ પછી તે બહુ સત્વર નવો દેહ ધારણ કરે છે. જેવી રીતે તમને આ લોકના જીવનના કાલની અખર નથી, કોઈ તરૂણવસ્થામાં મૃત્યુસુખ જઈ પડે છે તો કેટલાએક સો સો વર્ષનું પણ આયુષ્ય લોગવે છે; તેમ એમાં પણ એવુંજ છે. સૌ સૌના અધિકાર પ્રમાણે સૌને નવો જન્મ જલદી કે મોડેથી પ્રાપ્ત થાય છે. વચ્ચેના કાલની મર્યાદા નિશ્ચિત થઈ શકતી નથી.

પ્રશ્ન:—વેદાન્ત તત્ત્વજ્ઞાનનો અનુભવ કરવા માટે એકાન્તવાસ કરવો-અરણ્યમાં જઈને રહેવું આવશ્યક છે ? આ વીસમી સદીમાં, આ નવીન સંસ્કારવાળા જમાનામાં, અમારી આધુનિક પરિસ્થિતિમાં ઘરને ઘરજ અમને વેદાન્તના ગૂઢતત્ત્વોનો અનુભવ ન થઈ શકે ? આત્મનુભવમાટે હિમાલયમાંજ જઈને રહેવું જોઈએ એવું કોઈએ કહ્યું છે ?

ઉત્તર:—વેદાન્તનો અભ્યાસ કરવા માટે અરણ્યમાં જવાની જરૂર નથી. લોકો કહે છે કે “વેદાન્તનો અભ્યાસ કરવા અમને અમારા વ્યવસાયમાંથી અવકાશજ મળતો નથી અને જે

કાંઈ થોડા સમય મળે છે તે સ્નેહી સંબંધીને મળવા હજવામાં જાય છે. ” જો આમજ છે તો પછી તમે જે “ હે પરમેશ્વર, મારા શત્રુઓથી મારું રક્ષણ કરો ” એવી પ્રાર્થના કરો છો, તેને જાહેરે તમારે વારતવિક રીતે “ હે પ્રભુ, મને મારા મિત્રોથી બચાવ ” એજ પ્રકારની પ્રાર્થના કરવી ઉચિત અને આવશ્યક છે. રોજનું કામકાજ કરીને મિત્રમંડળમાં ગર્યાં ન મારતાં તેમજ અન્ય હુદ્દ વિષયમાં સમય ન ગુમાવતાં વેદાન્તનો અભ્યાસ કરો તો પછી જનસમુહમાં રહીને પણ આત્મનુભવ કરી શકો. સ્નેહીઓ અને સંબંધીઓ તમારો સમય લૂંટી જાય છે અને એમાંથીજ તમને ચિંતા તથા ઉપાધિ વળગે છે.

ૐ

ૐ

ૐ

૨૮-રામનો સંદેશ*

એકતા, એકતા, સર્વને એકતાની આવશ્યકતા પ્રતીત થાય છે; પરંતુ આ દેશની લાખો શક્તિઓ એક બીજાનું અહિત કરી રહી છે, અને એમાંથી કોઈ ફળ પ્રાપ્ત કરી શકે એવી શક્તિ ઉત્પન્ન નથી થતી ! કરોડો મસ્તિષ્ક કામે લાગ્યાં છે, કરોડો હાથ કામ કરે છે, પરંતુ નથી માલૂમ પડતું કે એ બધાં ક્યાં વહાં જાય છે ! હજારો સંપ્રદાયો અને સમાજો પોતાની ઇચ્છાનુસાર આ સંપ્રદાયોને ચલાવવાના પ્રયત્ન કરે છે, પણ નિયમાનુસાર કાર્યજ નથી થતું ! મિત્રો ! હલેસાંને જ્યાં હોય ત્યાંજ રહેવા ઘો; પોતાનું સ્થાન ન ત્યાગો; પોતાને સ્થળેથી જરા પણ વ્યુત ન થાઓ; પરંતુ એકજ દિશામાં હંકારતા ચાલ્યા જાઓ. આવી એકતા-એટલે ભિન્નતા હોતાં પણ એકતા-સચવાઈ રહેવાથી પ્રગતિ થાય છે. આવી રીતે પોતા-પોતાના સ્થાન પરવે કાર્ય કરતા રહો અને મહાર ગાતા રહો, પણ આગળ વધો. સંપ્રદૃષ્ટિ તમારી પાસેથી એવું માગે છે. સમષ્ટિના હિતમાંજ વ્યુદ્ધિનું હિત સમાયેલું છે.

આવી રીતે વકતૃત્વ કરવું તો બહુ રહેલું છે, પણ ભારતવર્ષમાં પ્રેમ અને એકતાનો આટલા બધા દીર્ઘ સમયથી અભાવ શા માટે છે ? મુખ્ય કારણો આવાં છે.

(૧) વ્યાવહારિક જ્ઞાનનું દારિદ્ર્ય.

(૨) મનુષ્ય સંખ્યાની અધિકતા.

આ બંને કારણોમાંથી આપણે વ્યાવહારિક જ્ઞાનની ઓછપનો પહેલાં વિચાર કરીએ.

સુસલમાન રાજ્ય થયું તે પહેલાં ખુસસાનના અદમકની નામના એક મનુષ્યે આ સમગ્ર દેશની યાત્રા કરી હતી. તે તત્ત્વજ્ઞાની અને મહાન પંડિત હતો. તેણે સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. જે રીતે તથા જે દૃષ્ટિએ પેટ્રો અને એરિસ્ટોટલના ગ્રંથો તેણે વાંચ્યા હતા તેજ રીતે આપણાં ધર્મશાસ્ત્રોનું તેણે અધ્યયન કર્યું હતું. જેવો તેને એ સમયે હિંદુસ્તાન દૃષ્ટિએ પડ્યો તેવું તેણે આ દેશનું સંવિસ્તર વર્ણન કર્યું છે. હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાન, કાવ્ય અને જ્યોતિષની તેણે અત્યંત પ્રશંસા કરી છે, અને જે પંડિતોની સાથે એની મુલાકાત થઈ હતી તે બધાની વિદ્વતાની એણે તારીફ કરી છે; પરંતુ સ્ત્રીઓ અને સામાન્ય જનસમૂહની શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિ માટે તો એણે બહુ શોક પ્રદર્શિત કર્યો છે. તેણે લખ્યું છે કે “નૈતિક અને ધાર્મિક સ્થિતિમાં તેઓ મહા પતીત અને અનાથ છે; અને સામાજિક, ધાર્મિક તથા રાજકીય વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગયેલા છે. મનમાં જરાયે દબતા નથી; શરીરમાં જરાયે ચેતના નથી; અને મતમતાંતરણ કલહોને લીધે મંડળો બંધાઈ ગયેલાં છે. બુદ્ધિપુરઃસર વિચાર કરી ચક્રતાજ નથી; અને એવી દુર્ગંજ સ્થિતિમાં સુસલમાનોના હુમલા સામે કે જેમાં મહમદ ગિઝની તો હર સાલ લૂટ ચલાવતો હતો તેમાં અવ્યવસ્થા તેમજ કપાયદની બાગીને લીધે તેઓ ધૂળની પેઠે-છુટાં છવાયાં રજકણોની પેઠે વિખેરાઈ જતા હતા.” ત્યાર પછી બાબર હિંદુસ્તાનના વિષયમાં લખે છે કે “અહીંના લોકોના

* આ લેખ સ્વામી શ્રી રામતીર્થ લાહોરના ભારતીય યુવકમંડળના વાર્ષિકાગમન વખતે વંચાવવા મોકલ્યો હતો.

પ્રત્યેક કાર્યમાં આતુર, પ્રવીણતા અને નવીનતાની ખામી નથી, પરંતુ એમની પાસે ઉદ્યોગ સંબંધી ગ્રંથજ નથી. શિષ્યવૃંદ એમને જ્ઞાન નથી. એઓના દેશમાં નથી ખાગ ખગીચા કે નથી નહેર. વળી દારૂગોળાનું તો કોઈ નામજ નહતું નથી. આ લોકો સ્વતંત્રાપૂર્વક એક બીજાની સાથે મળવા હળવા માટે અયોગ્ય છે.” અમે કહી ઉપરના વર્ણનમાંથી વ્યક્તિગત દ્રેષભાવને દૂર કરી નાખીએ અને જે કાંઈ અતિશયોક્તિ થઈ છે એને કાઢી નાખીએ, તો પણ અમારે શોકપૂર્વક કહેવું પડે છે કે એમાં ઘણું સત્ય છે. વ્યાવહારિક જ્ઞાનની દરિદ્રતાથીજ આપણા દેશનું અધઃપતન થયું છે, અને એજ આપણી અવનતિનું કારણ છે.

જો તદ્દન શાસ્ત્રાર્થ કરવાનીજ વાત હોય તો રામ પણ બીજાઓની પેઠે જો વિદેશી ઇતિહાસકારોના આશ્રેષ્ઠો બહુ સુગમતાપૂર્વક ઉઠાવી શકે તેમ છે; પરંતુ બહાલાંઓ ! એઓએ એવી તો સત્ય અને વાસ્તવિક હકીકત લખી છે કે જે સ્વતઃસિદ્ધ છે. હું એમાં કેવી રીતે ના કહી શકું ? તમામ સામાજિક અનિષ્ટોનું મૂળ વ્યાવહારિક જ્ઞાનની ન્યૂનતા છે. શારીરિક શ્રમને તિરસ્કાર, જાતિ અને પંથના પ્રકૃતિવિરૂદ્ધ લેહ અને મતલેહ, દેશાત્મ કરવાની મનાઈ, ખાળ-વિવાહ, સ્ત્રીઓપર લઘાયલો માનસિક અને શારીરિક અધિકાર, ઇત્યાદિ સર્વ દોષ આ વ્યાવહારિક જ્ઞાનની ન્યૂનતામાં સામિલ છે. આ સામાજિક અવનતિને દૂર કરવી એ મહા દુષ્કર કાર્ય છે. બૃહદ્ સાહેબે એક બહુ સુન્દર વાક્ય લખ્યું છે કે “સુધારણા એક એવી વસ્તુ છે કે જેમાંથી સંતોષ પામવાને માટે તેને દૂરજ રાખવી જોઈએ.” રુદિઓના બંધનમાંથી છુટકારો પામવો એ બહુ વિકટ કાર્ય છે; કારણ કે કર્તવ્યશીલ પુરુષ, સમાજ અને સમાજના નેતાઓના દોષ સર્વને દેખાડે છે તથા આવશ્યકતા લાગે તો એની નિન્દા પણ કરે છે, તેથી લોકો એના સાથે દ્રેષભાવ રાખે છે. તે બિચારો કાંઈ ઠીક કહેતો હોય તો પણ લોકો તેના વાક્યનો ઉલટોજ અર્થ સમજી બેસે છે આવી પંચાતીથી બચવા માટે જેવી સ્થિતિ છે તેવીજ રહ્યા કરે એ ઉચિત ભાસે છે. પરંતુ એમ “ચત્ત્રાવિ તદ્ભવતુ” કહીને શું સ્વાર્થસાધનના કાર્યમાંજ રહ્યા કરવું વાજબી છે ? શુ એ સંભવિત છે કે તમે તમારી ઉન્નતિની ચિન્તામાં વળગી રહો અને સમાજનું ગમે તે થાય તે થવા દઈને તેનો વિચાર પણ ન કરો ? નહીં માનતો કે હુબતો સમાજ તમને એકલાને કદી નહિ તરી જવા દે. જો સમાજ હુબતો હશે તો તમારે પણ તેની સાથે હુબતુંજ પડશે. જો સમાજ પોતાની ઉન્નતિ કરતો હશે તોજ તમારી ઉન્નતિ થઈ શકશે. સમાજથી દૂર રહીને કાંઈની પ્રગતિ થાય; જો તો હાથને શરીરથી અંતગ રાખીને શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની વાત જેવું છે.

વેદાન્તવિરૂદ્ધનો આ વિચાર હિંદુસ્તાનમાં બહુ કાળથી ઉત્પન્ન થયો છે તેથી સમાજનું અંગ ભંગ થઈ ગયું છે અને ચોચનીય અવસ્થા આવી પડી છે. જો ભારતના લવિષ્યના નવ યુવકો ! હિંદુસ્તાનનો લવિષ્યકાળ એ તમારોજ લવિષ્યકાળ છે, અને તમેજ તેને માટે જવાબદાર છો. બહુ જાતના જાદુમાં ખાયલા લોકોજ ફેસી પડે છે; સત્યથી ભરેલ ચૈતન્યવાન મનુષ્ય તો લોકોના વિચાર અને અતઃકરણપર સામ્રાજ્ય લોગવે છે. ભલે પછી નામમાત્રનો બાહ્ય રાજ ગમે તે હોય. બી. એ. કે. એમ. એ. ની પદવી તમને વિદ્ય વિદ્યાલયમાંથી મળે છે, પણ કાપુરુષ કે વીરનરની પદવી તો તમારે પોતેજ પસંદ કરી લેવી જોઈશે. કહો, તમને કઈ પદવી પસંદ છે ? જીવનના નીચ દાસત્વની કે જીવનના સુવરાજની ? બળવાન અને શુદ્ધ ચારિત્રજ સમાજની ઉન્નતિનું શુદ્ધ સાધન છે. ન્યૂટને ગતિશાસ્ત્રના બીજા

સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે તારવી કાઢ્યું છે કે શક્તિનો પ્રભાવ બીજા પદાર્થપર એ નવો થાય છે કે એની ગતિમાં કંઈ વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. સેંકડો વર્ષથી આ દેશમાં અવાસ્તવિક દ્રેષભાવ અને શૂન્ય ભાવને લીધે બહુ અનિષ્ટ થાય છે; અને તેનું મુખ્ય કારણ રૂઢિનાં બંધનો, વાડાઓ અને બંધોનાજ છે. હે વિચારશીલ અને મુચરિત્રવાન યુવકો ! ચેતન્યમય શક્તિ બનીને હાનિકારક રીતે રિવાજોને દૂર કરવાનું કાર્ય તમારું છે. આ પુરાણી તામસિક ગતિને હઠાવીને તમારી શક્તિને એ તરફ વહેવરાવો કે ત્યાં એની સંપૂર્ણ આવશ્યકતા હોય. ત્યાં ત્યાં તેનો પ્રવાહ વધારવા જેવું લાગે ત્યાં ત્યાં તે વધાર્યે બલ્યો. ઉદ્યોગ કર્યો કરો; કાર્ય કરતા રહો. નિર્ભયતાથી પોતાના પવિત્ર અને બલિષ્ઠ વર્તમાનને લવિષ્યકાળની સાથેની દોડધામની સરતમાં સામિલ કરી દો. પૂર્વજો પાસેથી જે કંઈ રૂઠું પ્રાપ્ત થયું છે તેનો આપણે ત્યાગ નહિ કરી શકીએ; કારણ કે જો સમાજ પોતાના પૂર્વજો પાસેથી મેળવેલી વસ્તુનો ત્યાગ કરી દે તો કોઈ બાહ્યશક્તિ સમાજનો નાશ કરી નાખે છે. પરંતુ એ સાથે એ પણ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ કે પૂર્વજો પાસેથી જે મળ્યું હોય તેનો આડંબર પણ ન કરવો જોઈએ. જે સમાજ એવો આડંબર કરે છે તેનો અંદરથીજ નાશ થઈ જાય છે. શું તમારાં શુદ્ધ આચરણને લીધે સમાજમાં કલહ અને દ્રેષ ઉત્પન્ન થવો સંભવિત છે ? તમે એકલા હો તો પણ ધૈર્યથી ઉભા રહો; પાછળ કદી પણ ન હઠો. એનું નામજ પુરુષાર્થ છે. પ્રવાહ તમને અતુકુળ છે. પુરાણવાદીઓને પોતાનો ભૂતકાળ લઇને ખેસી ફેરવેલા હો. શું અસત્યથી તમે રાખ્તો ઉદાર કરી શકશો ? શું લોકોને અધિકારમાં રાખીને તમે તેમનામાં એકતા ઉત્પન્ન કરી શકો તેમ છે ? શું ભૂલ અને ખોટા વિશ્વાસથી રાષ્ટ્રીય એકતા ઉત્પન્ન થઈ શકશે ? કદાચિત્ એમ પણ સમજી લેવો કે સર્વ ખલાશીઓ એકજ દિશામાં નોકાને હાંકી જાય છે; પણ એ દિશા ઉલટી, વિકાસવિરુદ્ધ અને સત્યથી વિરુદ્ધ હોય તો પછી એજ દિશામાં ચાલ્યા જવું ઉચિત છે ? એવી નોકા તો અવશ્યમેવ કોઈ ખડકમાં અથડાઈ પડશે અને ચૂરચૂરા થઈ જશે. આ કામ જેટલું સત્વર બને એટલું સારું. સત્ય અને પવિત્રતાથી જે એકતા સંભવિત છે તેજ વાસ્તવિક નથી શકે છે. હે રાષ્ટ્રની એકતાની આકાંક્ષા રાખનારાઓ ! તમારું પ્રથમ કર્તવ્ય એ છે કે રાષ્ટ્રમાં જે અસંખ્ય અમાનુષિક પ્રથાઓ છે તેને દૂર કરેા. જે મનુષ્યજાતિને માટે અને એની ઉન્નતિને માટે લોકોને કષ્ટ સહન કરવું પડતું હોય, અથવા તો કાર્ય કર્તાઓને દંડ કે શિક્ષા સહન કરવી પડતી હોય તો તેથી એ સિદ્ધાન્ત નીકળી આવે છે કે દેશમાં આત્મિકજીવન ઉપસ્થિત છે; અને એના સ્વાસ્થ્યને માટે બહુ સારી રીતે આસોજીવાસ હોવાય છે.

આદર્શજીવનમાં દુઃખનું નામ માત્ર પણ હોતું નથી. ત્યાં પ્રેમ અને શાન્તિ ફેલાવનારી શાન્તિજ શાન્તિ હોય છે. વાડ, જે સમાજમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ત્રાસદાયક લાગે છે તેમાં દુઃખરહિત શાન્તિ અને ઉદોન્મુખ પ્રકાશ એક સાથે દેવી રીતે નભી શકવાનાં ? તમારી પ્રકૃતિજ કદાચિત એવી થઈ ગઈ હોય કે તમે આદર્શજીવન નથી ગાળી શકતા, તો પછી તમારું ચારિત્ર તદ્દન સરલ અને સત્ય બનાવો; કારણકે એની પણ આજ્ઞાલ બહુ આવશ્યકતા છે. નહાના વિચારવાળા મોટા માણસોથી નહિ પણ મહાન વિચારવાળા નહાના પુરુષોથીજ દેશનું કલ્યાણ સધાય છે. શાન્તિ ! પશુઓના જેવું અચોરીપાતું શું તમને શાન્તિમય માલમ પડે છે ? એમ તો સ્મશાન ભૂમિ પણ શાન્તિકારક જણાય છે ! આપણે તો જગતી શાન્તિ જોઈએ છે, મરેલી નહિ. ન્યારે લોકોમાં

અનુકર દેહાયલો હોય અને લોકો અંધારામાં ઠોકર ખાતા હોય ત્યારે આપણી પાનેના પ્રકાશને એક પત્થરની નીચે છુપાવી રાખવો એ મહાપાપ છે. તમારી પાસે પ્રકાશ ન હોત તો એટલું પાપ ન ગણાત. જે પોતાનાં વાક્યોથી બીજાને સહાય કરી શકતો હોય, પણ કાર્યને સમયે ચૂપ રહેતો હોય, તે મનુષ્ય રણસંગ્રામમાંથી નાશી જનાર બાચલા સિંપાહીના જેટલોજ પાપી છે.

(૨) હવે આપણે મનુષ્ય સંજ્ઞાનો પ્રશ્ન ઉઘાડીએ.

માદ્યસ અને એવાજ બીજા અર્થશાસ્ત્રીઓએ આ વિષયમાં જે કંઈ કહ્યું છે એનું વર્ણન કરવાની અહીં કંઈ આવશ્યકતા નથી, માદ્યસ તો કેવળ જંતુવિજ્ઞાનશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તોનોજ પુનરુદ્ધાર કરે છે, પણ પ્રાણીશાસ્ત્રીઓ-(પ્રકૃતિશાસ્ત્રવેત્તાઓ-Naturalists) એ એ વિષયમાં શું કહ્યું છે તે આપણે જોઈએ. હંકસલીએ એક દેશ અથવા સમાજને અરણ્યના એક ઉપવનની ઉપમા આપી છે. સામાજિક વિકાસનો ક્રમ (અથવા જેને એ નૈતિકક્રમ કહે છે) તે ઉપવનના ક્રમની સાથે બહુ મળતો આવે છે. પરંતુ એ બન્ને ક્રમ સ્વેચ્છાચારી હોઈ સૃષ્ટિક્રમથી વિરુદ્ધ છે. આ સૃષ્ટિક્રમમાં અતિ ઘોર અને તીવ્ર જીવનસંગ્રામ થતા રહે છે; પરંતુ ઉપવનક્રમ અને નૈતિકક્રમમાં આવો સંગ્રામ થતો નથી-એ સંગ્રામમાં તો મૂળ કારણજી ઉડી જાય છે. આ બધા ક્રમોની અભિનંતા સિદ્ધ કરવાની હેતુ ક્રમણે બહુ માયાક્રુટ કરી તોપણ તે હારવિન અને હંકસલીના સિદ્ધાંતથી એક રતિભાર પણ આગળ નથી વધી શક્યો. બગીચાનો માળી બગીચાને સાફ કરીને, નકામા ઘાસને ખેંચી કાઢીને, બગીચાની ખીલવણી ન થવા દે, તો ચોરાજ સમયમાં એ બાગમાં સ્વેચ્છાચારી સૃષ્ટિક્રમ શરૂ થઈ જશે, અને ધનધોર સંગ્રામ અને કલહ ઉત્પન્ન થશે; એ બગીચામાંથી શાન્તિ અને આનંદનું સામ્રાજ્ય ઉડી જશે; કારણ કે નકાસું જંગલી ઘાસ સઘળે સ્થળે ઉગીને બાગની શોભા બગાડી નાખશે.

આવીજ રીતે બ્યારે કોઈ સમાજમાં લોકસંજ્ઞાની વૃદ્ધિની આવશ્યક સીમા આવી ચઢી હોય અને સંજ્ઞાની અધિકતાને ઠેકણે ખાડવાના ઉપાય લેવામાં આવતા ન હોય તો એ સમાજમાં અવશ્યમેવ ધોરસંગ્રામ બગીચાને તેની શાન્તિને ખટ કરી નાખશે; નૈતિક ક્રમને દાબી દેશે; નૈતિક તત્ત્વોનો વિનાશ થશે, અને ધર્મચરીય આજ્ઞાનો તિરસ્કાર થવા માંડશે. નિઃસંદેહ એવા સમયથીજ રાષ્ટ્રોની અવનતિ અને અધોગતિનો પ્રારંભ થયો છે. રોમ, ગ્રીસ અને અન્ય દેશોની અવનતિ અને નાશનું મૂળકારણ આ લોકસંજ્ઞાનો પ્રક્ષય છે. હિંદુસ્તાનપર આ લોકસંજ્ઞાની વૃદ્ધિનો પ્રશ્ન પહેલાં પણ આવી ચૂક્યો હતો, પરંતુ આપણે હજી સુધી આ મૂળવિકારને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કે ઉપાય નથી કર્યો. તમામ પૃથ્વીપર હિંદુસ્તાનના જેવી દરિદ્ર અને ભરપૂર લોકસંજ્ઞા કોઈ પણ દેશમાં નથી. હિંદુસ્તાનનું એક સાધારણ કુટુંબ સંપૂર્ણ રાષ્ટ્રની સ્થિતિનું સૂચક ચિહ્ન છે. ત્યાં જોશે તો પ્રાપ્તિ બહુજ થોડી અને પ્રતિવર્ષ ખાનારાંની સંજ્ઞાની વૃદ્ધિ, ઉપરાંત નિર્વૈક અને નિર્દય પ્રથાઓમાં દ્રવ્યનો અનુચિત માર્ગે વ્યર્થ વ્યય. એક તબેલામાં ઘણાં જાનવર હોય અને એક કે બે જાનવરને માટેજ ઘાસ હોય; તો એ જાનવરો એક બીજા સાથે અવશ્ય લડી મરશે. લડાઈની જડને દૂર ન કરવી અને લોકોને શાન્તિનો ઉપદેશ દેવો એ કેવળ ઢોંગ છે. મારા દેશ બંધુઓ અંતઃકરણથી નમ્ર અને શાન્તિપ્રિય છે, નિશ્ચયપૂર્વક તેઓ નમ્રતા અને શાન્તિને ચાહે છે; પરંતુ લુપ્ત અને શારીરિક હર્ષણવાને લીધે તેઓ ઈર્ષ્યા અને સ્વાર્થના દાસ બની જાય છે.

આમાં એ વિચારાઓનો શું દોષ ? એમનો શું અપરાધ ? જ્યાં સુધી લોકસંખ્યાના પ્રશ્નનો નિવેદો લાવવામાં નહિ આવે ત્યાંસુધી સંઘીય ઐક્ય અને પરસ્પર પ્રેમભાવની વાત હવાઈ કિલ્લા જેવી છે. આપણે એ ભયંકર પ્રશ્નનો નિવેદો લાવવો જોઈએ, નહિ તો જરૂર મરી જઈશું. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના તત્ત્વો અનુસાર આવી સામાજિક અવસ્થામાં આપણા સાથીઓને માટે આપણને હરઘડી દુઃખ લોગવવું પડે છે, ત્યાં સહાનુભૂતિ અને નિઃસ્વાર્થની વૃદ્ધિ હોવી અસંભવિત છે. એ ભારતવાસીઓ ! તમે લોકસંખ્યાની અધિકતાને લીધે આટલા ગરીબ તો બની ગયા છો, અને વળી આશા રાખો છો કે પ્રેમ અને સહાનુભૂતિની વૃદ્ધિ થાય ! તમારી આ આશા વૃથા છે. પદાર્થવિદ્યાનો અભ્યાસ કરનારા નાણે છે કે હરકોઈ જાતના પદાર્થની આંતરિક સ્થિતિ ત્યારે નબી રહે છે કે જ્યારે એનાં પરમાણુ એકબીજાથી એટલાજ દૂરસલા-પર રહે કે જેમાં નાનાં પરમાણુઓને પણ પોતાની નિયમિત પરિક્રમા કરવામાં કોઈ પણ હર-કત ન પહોંચે. હવે એ જોવું જોઈએ કે ભારતના રાષ્ટ્રની શું સ્થિતિ છે ? શું એની વ્યક્તિઓ એકબીજાની સાથે અથડાયા વિના પોતાની નિયમિત ચાલ પરિક્રમા પ્રમાણે ચાલી શકે છે-વર્તન રાખી શકે છે ? શું તે પોતાની નૈસર્ગિક ગતિને સ્વતંત્રતાપૂર્વક ચલાવી શકે છે ? જ્યાં એકનું પેટ ભરવા માટે દશને ભુખે મરવું પડે તેવું છે, તેવી સ્થિતિમાં સંઘીય સ્થિરતા ટકાવી રાખવા માટે આપણે સત્તર ઉપાય યોજવા જોઈએ. જો આપણે એમ નહિ કરીએ તો પ્રકૃતિ પોતાના નિયમ પ્રમાણે આપણી સાથે વ્યવહાર કરશે. આપણી આવી અવસ્થાને માટે મહંમદ વસિદે પ્રકૃતિનો નિયમ વળુંબો છે તેમ પ્લેગ, દુષ્કાળ, નાશકારક યુદ્ધ અને ધરતીકંપનો જરૂર ઉદ્ભવ થવાનો. હવે એ વિચારવું જોઈએ કે આનો ઉપાય શું છે ? ઉપાય ઘણા છે.

અ. હિંદુસ્તાનની બહાર પગ મુકીએ એટલે સ્વર્ગનું દ્વાર બંધ થઈ જાય છે, એ દુષ્ટ કલ્પના આ દેશમાંથી દેશપાર થવી જોઈએ અને તેની સાથે જે લોકોનો આ દેશમાં ઉદ્ધર નિર્વાહ ન થતો હોય તેઓએ સત્તર બહાર ચાલ્યા જવું જોઈએ. મિત્રો ! ચાલો, અન્ય દેશ દેશાન્તરમાં નિવાસ કરો. ખાબોચીઆના દેડકા બનવામાં તે શું આનંદ રહ્યો છે ? શું તમારા મનમાં એવો વિચાર નથી આવતો કે તમારા અહીં રહેવાથી આ રમ્ય ભારત અધાર કોટડી જેવું બની ગયું છે અને તેથી તમારો શ્વાસ બંધ થઈ જવા આવ્યો છે ?

વ. એક સમયે ભારતના આર્ય નિવાસીઓને માટે એ મહા સંભાગ્યની વાત હતી કે એઓને અધિક સંતાન થાય. પણ હવે તો એ સમય આવ્યો ગયો છે; સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. લોકસંખ્યાની અધિકતાનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે માલૂમ પડે છે કે આજકાલ તો મોટું કુટુંબ પ્રાપ્ત થાય એ મહા દુર્ભાગ્યનીજ વાત છે. જે વિચારશૂન્ય મનુષ્યો એમ કહે છે કે મરણોત્તર સ્વર્ગપ્રાપ્તિ પુત્રોત્પત્તિપર અવલંબન રાખે છે, તેઓને કહેએ કે જરા પોતાની આંખો ઉઘાડીને જુઓ કે મરતાં પહેલાંજ સંસારવૃદ્ધિને લીધે તમે તમારા ઘરને એટલે કે ભારતવર્ષને સાક્ષાત્ નરક બનાવી મુક્યું છે કે નહિ ! જે લોકો ભોગવિલાસને માટેજ સ્વર્ગ ચાહે છે તેઓને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણજીએ ભગવદ્ગીતાના બીજા અધ્યાયના ૪૨ થી ૪૫ શ્લોકમાં ખુબ ચાળખા લગાવ્યા છે. ‘અપુત્રસ્ય ગતિર્નાસ્તિ’ એ વિચાર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની આંખોની સામે પણ હંતોજ. એ શ્લોકો વાંચીને સ્વતંત્રતાના વિચારો અહંણુ કરવા એજ યોગ્ય છે. સંતતિ વધારે, અજ્ઞાનમય જીવન વ્યતીત કરે અને ઘસતપમાં મરી જાઓ” આ હાનિકારક તત્ત્વ કે જે આજકાલ અમારું

અમંગળ ક્યો કરે છે તેને સત્વર દેશની બહાર ચોકલી દેવું જોઈએ. કોઈ કોઈ વાર આપણે આપણી અધોગતિને માટે સુસલમાનોને દોષ દઈએ છીએ, અને કોઈ વાર અંગ્રેજ સરકારને અને કદી કદી આપણે હિંદુસ્તાનના ધર્મોને માથે બધો દોષ દોળી પાડીએ છીએ. વળી કોઈ વાર તો એમજ કહીએ છીએ કે સર્વ અપરાધ પ્રચલિત શિક્ષા પ્રણાલીનો છે. આ સમાલોચનામાં કેટલીક સત્યતા તો છેજ; પરંતુ મુખ્ય દોષ તો વિવાહ સંબંધની અપવિત્રતાનો છે કે જેની સાથે સમસ્ત સંસારનો સંબંધ છે; જેનાથી સંપૂર્ણ ભારતવાસી ક્રિપ્ત થાય છે અને જે એની વર્તમાન સ્થિતિનું કારણ છે. આ અતિશય મહેત્વપૂર્ણ અને પરમ પવિત્ર સંસ્થાની સાથે આપણે મહાન ઉપેક્ષાથી, અશાસ્ત્રીય રીતે અને લગભગ હીનપણે વરતીએ છીએ. ગમે તેટલી જનમપ્રિકાઓ મેળવો, ગમે તેટલા જ્યોતિષના હિસાબ મેળવો, ગમે તેટલાં મુર્ત શોધો, ગમે તેટલાં સ્તોત્ર ગાઓ અને ગમે તેટલા પવિત્ર સંસ્કાર કરો, તો પણ હિંદુસ્તાનમાં જેટલા વિવાહ થાય છે તે લગભગ બધાજ અસામાયિક, અમાંગલિક અને અપવિત્ર છે.

આકાશનો કોઈ પણ ગ્રહ જ્યારે એમ જોશે કે કોમળ અને અપરિપક્વ બાળક-બાળિકાઓનો વિવાહ તેમના (ગ્રહોના) અનુકૂળ હોવાના આધારપર કરવામાં આવે છે ત્યારે તે ગ્રહ મંગળ (શુભ) સ્થાનપર કદી પણ નહિ રહે. આવા અમાનુષિક અને પશુઓને પણ નીચ લાગે એવા પ્રસંગો જોઈને તો ઉલટા સર્વ ગ્રહો કંપી ઉઠે છે, અને સ્વસ્થાનથી ચ્યુત થઈ જાય છે. જે વરકન્યા પોતાનો વિવાહ પોતાની મેળે નથી કરી શકતાં એવા અપવિત્ર વિવાહને વેદમંત્રો પવિત્ર કરે એ તો બાબુપર રહ્યું, પણ એથી તો વેદમંત્ર ઉલટા પોતાનું મહત્ત્વ પણ ગુમાવે છે અને તેથી ભવિષ્યમાં એનો કશોએ પ્રભાવ રહેતો નથી. દેશમાં અયોગ્ય, કર્તવ્યહીન, નિરુપયોગી અને પરાપણવી પ્રાણી ઉત્પન્ન કરવા માટે જે નિર્ધનોનો નિર્વાહ કરવામાં આવે છે તેના અધાર્મિક સંસ્કારોની દુર્ગંધ સામે કોઈ પણ પુષ્પ પોતાનું માધુર્ય સદા ટકાવી રાખે તેમ નથી.

હે તરુણ જનો ! બંધ કરો, બંધ કરો; હે ભારતના ભવિષ્યના ઉત્તરદાતા યુવકો ! આ બંધ કરો; નૈતિક વિચાર કરીને કે ભારતવર્ષનો વિચાર કરીને અથવા સ્વતાઃ તમારે માટે કે તમારા વંશજોને માટે કૃપા કરીને આ અસામાયિક અને અધંકારચુકા વિવાહપ્રણાલી બંધ કરો.

એમ કરવાથી લોકો પવિત્ર યશ અને ઘોર ધણે અંશે મનુષ્ય સંજ્ઞાના પ્રશ્નો તો પણ નિવેડા આપી જશે. શું તમને એમ લાગે છે કે આ સૂચના સુદિક્ષમથી વિરુદ્ધ છે ? આ વાતનું તમારે અવશ્ય પ્રતિપાલન કરવું પડશે. નહિ તો જરૂરિત કરી નાગનાર દુષ્કાળ અને રીણાવી રીણાવીને મારનાર મૃત્યુ તમને આ શિક્ષાને અવહારમાં મૂકવા માટે ફરજ પાડશે. એમાં શંકા નથી. શું બાળલગ્ન અને બાળવૈધવ્ય સંસારમાં સર્વથી વિશેષ સુદિક્ષમ વિરુદ્ધનું કાર્ય નથી ? પૃથ્વીપરના કોઈ પણ મુધરેલા સમાજને પૂછી જુઓ. તમારામાં જો થોડું પણ મનુષ્યત્વ રહ્યું હોય તો અમાનુષિક સુદિક્ષમ વિરુદ્ધ સંસ્થાઓ-રીતિ રિવાજોને દૂર કર્યો વિના કેવી રીતે સ્વસ્થપણે જોતી શકે છે ? વિધવા અળખાઓ સહાયતાને માટે પોતાના કોમળ હાથ તમારી પાસે ધરે છે ! તમારી આંખો સામે પ્રત્યક્ષ દ્વિદેષી ચિત્તાઓપર

જીવન્ત સતીઓ કમશઃ ઘણી મરે છે ! એનાં નિષ્પાપ અશુભૂર્ણ નેત્રમાં ઇશ્વરી તેજ અળકે છે ! સહાયતાની આશા રાખીને તમારા તરફ એ નેત્રો ટગટગી રહ્યાં છે ! આ રૂદન કરતી ભવાનીથી કયાં સુધી નાથ લાગ કરશે ? હજુ પણ તમે એની વાત પર લક્ષ નહિ આપો તો પછી એ ભવાની, રક્તલક્ષ્મણી ઉપ અંકિકાનું એવું કૂર રૂપ ધારણ કરશે કે જેની સામે પૃથ્વી-ઢોલતી ઢોલતી કંપના લાગશે. લોકો શાન્તિ શાન્તિનો પોકાર કરી રહ્યા છે, પરંતુ ત્યાં સુધી પોતેજ આમંત્રણ કરી રાખેલી અંકિકા બિરાજમાન છે ત્યાં સુધી દેશમાં શાન્તિ કેવી રીતે આવી શકે વાર ? યુરોપમાં લોક જેટલી નીચી પાયરીનાં હોય છે એટલાજ જલદી તેઓ વિવાહ કરી લે છે, પણ જેટલાં જલદી હિંદુસ્તાનના લોક કરે છે એટલાં તો ત્યાનો અધમ નીચ પુરુષ પણ નથી કરતો. ત્યાના ઉચ્ચશ્રેણીના લોક બહુધા ત્રીશ વર્ષની પહેલાં વિવાહ નથી કરતા અને એનું સુખ્ય તાત્પર્ય એ છે કે સંતતિ થોડી પણ સારી થાય.

હર્ષાદે રપેન્સરે પોતાના જંતુવિજ્ઞાનશાસ્ત્રનાં તત્ત્વોમા લખ્યું છે કે માનસિકશક્તિ જેટલી વધતી જાય છે તેટલી પ્રજોત્પત્તિની શક્તિ ઘટતી જાય છે. પશુઓની પ્રજોત્પત્તિની શક્તિની પ્રશંસા કયાં કરવાની અધમ સ્થિતિમાં આપણે કયાં સુધી રહેવું ? બ્રહ્મચર્યના મહત્ત્વની સર્વદા સ્તુતિ કરનારાં આપણાં શાસ્ત્રો કહે છે કે આધ્યાત્મિક અને શારીરિક બળ કેવળ પવિત્રતામાંજ હોય છે. માનવશક્તિનો સુખ્ય અંશ કે જેને આપણે વિષયવાસના અને વિષયલોભમાં વાપરી નાખીએ છીએ તેને શકી રાખીએ તો બહુ મુગમતાથી તે આજસતું અર્થાત્ અક્ષય આધ્યાત્મિકશક્તિનું રૂપ ધારણ કરી શકે.

તમારે હવે કામવાસનાપર કાળ મેળવવો જોઈએ. જે મૂર્ખ મનુષ્ય પોતાની પશુવૃત્તિને નથી દબાવી શકતો અને પ્રકૃતિના અતિ જાલીર સંબંધને લોભ સંબંધના અર્થમાં લઇ જાય છે તે બિચારો નથી બાણ્યો કે એ માફજ રક્ત-વીર્ય કે જે મારા પ્રાણનો આધાર છે તેને હુંજ વહેવરાવી દઉં છું. આ દિવ્યશક્તિનો દુરુપયોગ કરવો એજ સર્વ પાપોનું મૂળ-કારણ છે. કહ્યું છે કે અનાવશ્યક સ્થાનમાં પડેલી સંપત્તિ ધૂળ સમાન છે તેવુંજ આ રૂપક છે. કામવાસનામાં પાશવ શબ્દની ઉપાધિ લગાડવાથી એની અધમતા બહુજ વધી જાય છે. પશુ પોતાના અસંખ્ય પ્રજોત્પાદન કાર્યમાં મહાન મૂર્ખ અને નીચ છે. એની ઉત્પત્તિની અધિકતાજ એના કારણ સંહારનું સુખ્ય કારણ છે અને તેને લીધેજ એ બદનામ છે. પરંતુ પશુઓ કદી પણ માત્ર મુખલાલસાથી વિષયલોભ નથી કરતા. મનુષ્ય પશુઓથી ઊંચ બનાય છે, કારણ કે એની વાસનાઓ એના વિવેકને અધીન હોય છે, એમ છતાં પણ મનુષ્ય અસંખ્ય પ્રજોત્પાદનમાં પશુઓની સરખામણી કરે અને અનાવશ્યક તેમજ નિદ્રા વિષયોમાં પશુઓના કરતાં પણ અધિક લુપ્થ યર્ષ જાય તો પછી મનુષ્યની અવસ્થા અત્યંત નીચ અને પતિત થાય છે અને પછી એવી કચી આપત્તિ છે કે જે એને નહિ લોભવવી પડે ?

પવિત્રતા ! પવિત્રતા ! તલવારના ઘા ખાઈને તમારે પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરવી પડશે. તમે પવિત્રતા નહિ મેળવો તો કૂર વિકાસચક્ર-સુદર્શનચક્ર તમારે સંહાર કરી નાખશે. અત્યારે તમારી આશા કેવળ પવિત્રતાપરજ આધાર રાખે છે. જેવી રીતે વિકાસક્રમે અસંખ્ય લોકોના સમીપસ્થ સંબંધમાં પવિત્ર લાવ ઉત્પન્ન કરી નાખ્યો છે તેવીજ રીતે આ ભારતવાસીઓ ! તમારે બે જીવન્ત રહેવું હોય તો તમારે તમારું આચરણ અને મન સ્વચ્છ

-પવિત્ર રાખવું' પડશે. આમાં જો તમે ન્યુનતા રાખશો તો તમારે જીવ-
વું જ દુર્લભ થઈ પડશે. આ કાર્ય કઠિન હો કે સુગમ, તોપણ તમારે તે સાધવું પડશે.
પોતાના દેશને માટે, પોતાના શરીરને માટે, તમારા મસ્તિષ્કને માટે, તમારા ધર્મને માટે,
આ લોકને માટે કે પરલોકને માટે, તમારે પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરવીજ પડશે. પવિત્રતા સિવાય
શ્રેય પ્રાપ્ત નથી થઈ શકતું; પવિત્રતા વિના એકતા નથી મળી શકતી; પવિત્રતા વિના
શાન્તિ દુર્લભ છે.

અમેરિકા અને ઇંગ્લંડનો અશિક્ષિત વર્ગ પણ આપણાં વિશ્વવિદ્યાલયોના સાધારણ
વિદ્યાર્થીઓ કરતાં અધિક બુદ્ધિશાળી હોય છે એવું કારણ શું? દૈનિક પત્રોનું નજીવું
લવાજમ એજ એની કેળવણી અને જ્ઞાનનું મુખ્ય સાધન છે. અહીંનાં વિદ્યાલયો કરતાં
ઇંગ્લંડ, જાપાન અને અમેરિકાનાં પત્રો પણ વિશેષ જ્ઞાન પ્રચાર કરે છે. આપણા દેશમાં આ
થોડી ઘણી કેળવણીના પ્રસાર માટે આપણે વર્તમાન સરકાર તથા ખીજી સંસ્થાઓને ધન્ય-
વાદ દેવો જોઈએ. પરંતુ વિચાર કરતાં વસ્તુતઃ એ કેળવણી નજીવી છે. આપણા જનસમુહનું
અજ્ઞાન અને આપણી સ્ત્રીઓના ભયંકર અંધકારનો સંપૂર્ણ વાંક એ આપણો પોતાનોજ વાંક
છે. જે વીર્યશક્તિને હમણાં તમે દેશમાં કુરકુરીયાં વધારવાનું મહા નીત્ય કાર્ય કરવામાં, અને
તેમ કરીને દેશને હજીએ છેક રસાતળમાં પહોંચાડી દેવાનું દુષ્ટ કાર્ય કરવામાં વૃથા ગુમાવી
રહ્યા છો તેનો સદુપયોગ કરીને સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ કરો; સામાન્ય વર્ગને કેળવણી આપો;
પોતાની ઉન્નતિ સાધો અને સફળતા ઉદ્ધાર કરો. એ કાર્યને ફળીસત કરવાનો અત્યંત સુલભ
અને સરળ માર્ગ એજ છે કે વર્તમાન દેશી પત્રોની દશા સુધારવી. સ્ત્રીઓ અને
સામાન્ય વર્ગ સમજી શકે એવી ભાષામાં સાચાં ઉપકારી પત્રો કાઢવાં અને એવાં
જે પત્રો હોય તેની ઉન્નતિ કરવી. કદાચિત્ આવાં કાર્યો કરવા માટે પહેલાં પ્રયત્ન થયા
હશે પરંતુ એમાં કંઈ સફળતા જણાઈ નથી. એવું મુખ્ય કારણ એ છે કે અંગ્રેજી
ભાષાના વિદ્વાન વિદ્યાર્થીઓને દેશી ભાષામાં લખવાને સૂઝ થડી આવે છે-સંકેત
થાય છે! પ્રિય વર્ગ! આપણી માતૃભાષાનું સન્માન અને સ્થાગત કરવું જોઈએ. ભારતીય
યુવકમંડળે (Indian young Men's Association) સરળ અને સાદી ભાષામાં એક પત્ર
કાઢવું જોઈએ. ભલે તે ગમે તે ભાષામાં હોય પરંતુ અક્ષર તો દેવનાગરીજ હોવા જોઈએ.
વળી આ વાતનું પ્રાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ત્યાંસુધી જ્યાં ત્યાંસુધી અપ્રચલિત ફારસી કે સંસ્કૃત
શબ્દોનો ઉપયોગ કરવો નહિ. વ્યવહારમાં ન આવી શકે એવી કઠિન ભાષા કદી
ન લખાવી જોઈએ. કોઈનું અનુકરણ ન કરો. આ પત્રમાં કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ નાના
નાના લેખ લખવા જોઈએ. જે જે ઉચ્ચ વિચાર અને ચિત્તાકર્ષક કથનાઓ તમને તમારા

* નૈષ્ઠિક ભદ્રચર્યનો મહિમા તો જોરજોરેથી છે અને અદરશપ્રતીતી તેનું પાલન થવું પણ અશક્ય
છે. જેથી કરી રામ સ્વામીએ અહીં ઉપરોક્ત 'પવિત્રતા' નો અર્થ એજ છે કે અદરશપ્રતીતીને અનુ-
મરિને તેનું પાલન કરવું. ઋતુકાળ એજ સ્ત્રીગમનનો સમય ગૃહસ્થોને માટે છે. ગર્ભાવસ્થાથી માંડીને
જાળવવું ધાવણ છૂટે ત્યાં સુધીનો સમય અદરશને માટે વિષય ભોગને માટે ધર્મશાસ્ત્રની આરા મુજબ
પ્રત્યે છે. કંદરત પછી એજ પ્રકાર સ્પષ્ટ સ્પષ્ટ રહી છે; છતાં મહિનામાં પચીસ પચાસ અને સો વખત
પીંપેનો તથા વ્યય કરવાનું તો આ દેશમાં હવે છેકજ સાધારણ થઈ પડ્યું છે? વ્યાવહારિક કે પારમા-
ર્થિક દરકોષ પ્રકારની ઉન્નતિમાં આ તથા વ્યયને રોકવો, એજ અહીં-અદરશ બનનારા વિદ્યાર્થીઓ
તો-ઉપરોક્ત 'પવિત્રતા' નો અર્થ છે.

અધ્યયનમાં પ્રાપ્ત થાય તેને પોતાની માતૃભાષામાં લખતા રહેવાનો પ્રયત્ન કરતા રહો. વાચકો કરતાં તમને પોતાનેજ તેથી વિશેષ લાભ થશે. જો કે લોકો તો બહુધા એમજ સમજે છે કે લેખથી વાચકોનેજ લાભ થાય છે. આ કાર્યમાં નાની નાની બાબતોનો વિચાર કરીને પાછા ન પડશો. પહેલો અંક માતૃભાષાની વર્ણમાળાથી શરૂ કરો અને એમાં થોડા સાદા સરળ શબ્દો રાખો. આ શુભ કાર્યનો ભાર વિશ્વવિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના શિર-પરજ લેવો જોઈએ. દેશમાં જ્ઞાન અને પ્રકાશ ફેલાવવાનું કામ તેઓને સુખત કરવામાં આવ્યું છે. ઉચિત છે કે તેઓ પોતાની માતા, ભગિની, પુત્રી, સ્ત્રી અને અન્ય સંબંધી સ્ત્રીઓને વાંચતાં લખતાં શીખવે. સાર્વજનિક પાઠશાળાઓ અને શાળાઓને માટે રાહ જોઈને ન બેસી રહો. આ પવિત્ર કામ તમારે માથેજ આવી પડ્યું છે. જો ભારતને જીવંત રાખવો હોય તો સ્ત્રીકેળવણીનો પ્રચાર અત્યંત જોરથી થવો જોઈએ. આ કાર્યનો તમેજ શા માટે આરંભ ન કરો ? કોઈ પણ સ્ત્રી કે નિર્ધન મનુષ્ય દેશમાં નિરક્ષર ન રહી જાય એ તમારું કર્તવ્ય છે. દેશના સુખપર આ અજ્ઞાનનું જે કલંક લાગ્યું છે તેને ધોઈ નાંખો. શું તમને તમારી પાંડેશની ઢેક-લંચિયણોને ભણાવતાં શરમ કે ડર આવે છે ? શરમ આવતી હોય તો તમારી રીતભાત અને નીતિને ધિક્કાર છે ! બિચારી ધનહીન અને અશિક્ષિત સ્ત્રીઓને માતૃવત્ પ્રેમથી મળો, અને તેઓને શિક્ષા-રૂપી પ્રકાશનું દાન કરો. જો તમારું પરમ કર્તવ્ય છે. આ કાર્ય કેટલું સાત્વિક અને પવિત્ર છે ! ભારતીય યુવકમંડળના મુખપત્રમાં પ્રાથમિક પદાર્થવિજ્ઞાન, ઇદ્રિયવિજ્ઞાન, ખગોળશાસ્ત્ર, ઇતિહાસશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર અને માનસશાસ્ત્ર ઇત્યાદિનાં મૂળતરવોપર નાના નાના લેખ ક્રમશઃ નીકળવા જોઈએ. તેની ભાષા અત્યંત સુગમ અને મનોરંજક હોવી જોઈએ, અને પછી આગળ ઉપર ભાષાને ઉચ્ચ શૈલીમાં લાવવી જોઈએ. રામની સલાહ એવી છે કે પત્ર દેવનાગરી અક્ષરોમાં કાઢવું જોઈએ કે જેથી હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા થઈ જાય. સ્ત્રીઓ અને ગરીબોને કેળવણી આપવી એ તમારું પરમકર્તવ્ય છે. આ કર્તવ્યની પૂર્ણતા કરવાથીજ તમારી વારતવિક ઉન્નતિ થશે. સાથે જો પણ ન ભૂલશો કે તમારી આગળ એક અધિક મહત્ત્વનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત છે અને તે જો છે કે ઉન્નતિપ્રાપ્ત દેશોમાં જવું, ત્યાં કૃષિવિદ્યા તથા ખીજ અનેકાનેક ઉદ્યોગ શીખવા અને જો બધાને સંપૂર્ણ રીતે ભારતમાં બહુ શ્રેષ્ઠતાપૂર્વક પ્રસારવા.

શું આ લેખે તમને અધીરા બનાવી દીધા છે ? સાંભળતાં સાંભળતાં તમે થાકી ગયા છો ? થાકી ગયા હો કે ન થાક્યા હો, છતાં હજી ઉભા રહો. રામ તમને કહી નહિ છોડે. જે વાતનો પ્રસાર કરવાને માટે એણે જન્મ લીધો છે એ વાત તમને 'કહી લે ત્યાં સુધી તે તમને નહિ જવા દે. ગૃહસ્થો ! તમારે કોઈ બહુ જરૂરી કાર્યપ્રસંગપર જવું હશે પરંતુ આ પ્રાચીન ખલાસી તમને નહિ છોડે; કારણ કે રામનો સંદેશ સાંભળવા કરતાં અધિક આવશ્યકીય કોઈ પણ કાર્યપ્રસંગ હોઈ શકે નહિ.

ગૃહધર્મ, સમાજધર્મ, રાષ્ટ્રધર્મ અથવા તમારું કોઈ પણ ગુણ કર્મ અધિકારમાં થઈ શકેજ નહિ. હા, અશુભ કાર્ય તો અલગત અધારમાં કરવામાં આવે છે. પોતાના હૃદયમાં શ્રદ્ધારૂપી અગ્નિ અને જ્ઞાનની દિવ્ય જ્યોતિ પ્રજ્વલિત કર્યા વિના તમે કોઈ પણ કંડી શકશો નહિ; એક ડગલું પણ આગળ વધી શકશો નહિ. આજે જે સૂચનાઓ

અને યોગનાઓ તમારા કનમાં ભરવામાં આવે છે તે બધાં તમારા જીવનનાં બહિરઅંગ છે. શરીર ચૈતન્યવિના ટકી શકતું નથી. જેટલાં આન્દોલનોની સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે એની ચેતનતા કેવળ જીવિત શ્રદ્ધા અને દિવ્યજ્ઞાનપર નિર્ભર છે. જડવાદ, સંશયવાદ, નિરીશ્વરવાદ, નાસ્તિકવાદ અને અજ્ઞેયવાદ ઇત્યાદિ મતના ધુરન્ધરોને જે યશ અને સફળતા પ્રાપ્ત થયાં છે તેનું મૂળકારણ ધાર્મિક વૃત્તિજ માલુમ પડે છે. કિન્તુ એ ધુરન્ધરોને કેટલીક વખત એવું વાસ્તવિક જ્ઞાન નથી હોતું. કોઈ કોઈ વાતોમાં એ લોક નામમાત્રના ધર્મોભિગાની લોકોના કરતાં પોતાના આચરણમાં ધર્મને અધિક વ્યવહાર કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે એક રખરનું કારખાનું લઈએ. એમાં હબરો નિરાધાર લોકને રાજ મળે છે, રાષ્ટ્રીય વ્યાપાર થાય છે, દેશના ધનની વૃદ્ધિ થાય છે, ગરીબ મજુરોને ઉત્તેજન મળે છે, અને આગબોટવાળાઓને, રેલ્વેના અધિકારીઓને તથા ટપાલખાતાને એનાવડે ભરપૂર કામ અને પગાર મળે છે; પરંતુ એ આ કાર્યને રાસાયનિક રચીકરણ (Chemical equation) કે અદૃશ્ય આન્તરિક પ્રત્યાઘાત (Invisible inner reaction) ની સહાયતા મળી નહોતી તો તે કાર્યજ ક્યાં સંભવિત હતું? એવીજ રીતે જ્યાંસુધી તમે તમારો આન્તરિક પ્રત્યાઘાત, હૃદય રૂપાન્તર, માનસિક સુધારણા અથવા તો પોતાના આત્મામાં પરમાત્માનું જ્યોતિ સ્વરૂપ ન ઝીલો ત્યાં સુધી તમારાં બધાં વ્યક્તિ વિષયક, કૌટુંબિક, સામાજિક અને રાજકીય કાર્ય સ્વતંત્રતાથી કદી પણ ફળીભૂત થતાં નથી.

કાલોંધલ કહે છે કે “શ્રદ્ધા બલવતી અને ચૈતન્યદાયિની છે.” કોઈ પણ રાખૂની જેટલી અધિક શ્રદ્ધા હોય, તેટલો એ દેશનો ઇતિહાસ સફળ અને ઉન્નતિકારક નિવડે છે. જરા પેલા અરબ લોકો તરફ જુઓ. હજરત મહંમદ સાહેબનું સ્મરણ કરી જુઓ. એ શતાબ્દોના વિચાર કર્યો તો પ્રતીત થશે કે ભૂમંડળના એ વાલુકામય (રેતાળ) પ્રદેશમાં એમનાવડે શ્રદ્ધાનો તણખોજ પડ્યો હતો, પરંતુ તેટલાવડે કેટલો મહાન ચમત્કાર થયો! એ વાલુકા તે તણખાના પ્રતાપે તો અગ્નિવાહક દારૂ બની ગઈ! દિલ્હી અને અનેક સુધી એની ગગનચુંગિત જ્વાળા ભડકી ઉઠી, કે અણાહો-અકબર! ઈશ્વર વિના અન્ય કોઈ મહાન છેજ નહિ.

જે કાંઈ વાસ્તવિક ઉન્નતિ છે તે આપણા અનિર્વચનીય અંતઃકરણમાંથી ફૂટી નીકળે છે. જે મનુષ્ય અસાંતિમાં રહ્યા કરીને પૂર્ણરૂપમાં રહેવા પ્રયત્ન પણ નથી કરતો તે મનુષ્ય ગમે ત્યાં હોય, ગમે તેવું ઐશ્વર્ય ભોગવતો હોય, પણ મૃત-શબના જેવોજ છે.

હર્બર્ટ સ્પેન્સરે પોતાના એક ગ્રંથમાં કે જે ગ્રંથને રાજહંસનું અંતિમ ગીત કહી શકાય એમાં હકસલિના એક પ્રયોગ ઉપર ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું છે કે મનોવૃત્તિ આપણી વિચારસંજ્ઞાના બાહ્ય આકાર છે. મનનો વિચાર કરતાં આપણે બહુધા મનના મુખ્ય અંગને વિસારી મૂકીએ છીએ. એ મુખ્ય અંગ તે મનોવૃત્તિ-લાગણી છે. હૃદયવૃત્તિ એ સ્વામિની છે અને બુદ્ધિ તેની દાસી છે. તે હૃદયવૃત્તિજ શ્રદ્ધા અને ધૈર્યનું નિવાસસ્થાન છે. હૃદયવૃત્તિને લીધેજ સર્વ કાર્યની પ્રવૃત્તિ થાય છે, એનાથીજ સર્વ કાર્ય કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. સ્પેન્સર વળી આગળ ચાલતાં કહે છે કે એ હૃદયની સુધારણા નથી થતી ત્યાં સુધી એકલી બુદ્ધિદાસીને સુધારવાથી કાંઈ પણ ફળ મળતું નથી. આ ધુરંધર અજ્ઞેયવાદીનો આ સિદ્ધાન્ત વર્તમાનકાળના સર્વોપરિ માનસશાસ્ત્રી જેમના સિદ્ધાંત સાથે કેટલો

મળતો આવે છે ? પ્રો. જેમ્સ કહે છે કે ધાર્મિક અનુભવ પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાનના જેટલોજ વિશ્વસનીય છે, અને તર્કશાસ્ત્રવડે સંસ્થાપિત કરેલા સિદ્ધાન્તો કરતાં તો તે અધિકતર વિશ્વસનીય છે. આપણી પ્રકૃતિની શાબ્દિક સ્થિતિ કરતાં ગુહતર સ્થિતિમાં આપણે નિવાસ કરવો જોઈએ. આપણી સત્તાની ગહેનતામાં ખબર કાઢવી જોઈએ. આપણી વાસ્તવિક સ્થિતિનું મથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ તે સ્થિતિને યોગે પ્રાપ્ત પણ કરવી જોઈએ; કારણ કે જે તત્ત્વ તમારામાં છે તેજ વિશ્વંશર છે. “તત્ત્વમસિ” ની હ્રવન્ત મૂર્તિ યની જલું જોઈએ.

આ આજ હ્રવન આજ અમૃત તત્ત્વ નિત્ય વિસજતું;
આ એજ શક્તિ પરમ સત્તા હ્રવન અદ્ભુત સર્વતું.
જડતા અને અજ્ઞાનના ભ્રમપટ બધા દૂર થઈ રહે;
એ વાણી અનુભવી ભાખતા મન બુદ્ધિથી પર એ કહે.

ૐ

ૐ

ૐ

૨૯-આર્યાવર્તની પ્રાચીન દિવ્યદ્રષ્ટિ.*

કુલીન સ્ત્રીઓ અને સભ્ય ગૃહસ્થોના રૂપમાં વિરાજમાન પ્રિયકર પરમેશ્વર !

અમેરિકામાં હું પહેલ વહેલો આબ્દે ત્યારે સિયાટલમાં ઉતર્યો હતો. ત્યાંના સ્પિરિચ્યુલિસ્ટ લોકોએ મારું પ્રથમ સ્વાગત કર્યું છે. સિયાટલના અનેક સ્પિરિચ્યુલિસ્ટ લોકો મારા બહાલા મિત્રો છે. પોર્ટલેટ-ઝોરગન-માં તેઓએ મારા વ્યાખ્યાનની સર્વ વ્યવસ્થા કરી હતી. એ સિવાય દક્ષિણ અમેરિકામાં પણ મને ઘણા સારા સ્પિરિચ્યુલિસ્ટ મળ્યા. એકઠરે અમેરિકાના સ્પિરિચ્યુલિસ્ટ લોકો અતિ ઉદાર, વિશાળ મનવાળા, બહુ લાગણીવાળા અને સાચા ખિસ્તીઓ છે, એવો મારો અભિપ્રાય છે. હું અમેરિકા છેડવાની અહીં ઉપર છું; અને આ દેશના જે લોકોએ મારું પ્રથમ સ્વાગત કર્યું છે તેઓનેજ આજ સંબોધન કરવાનો મને પુનઃ પ્રસંગ મળ્યો છે. મારા એ પ્રિયજનોની સમક્ષ પુનઃ એકવાર ઉભો રહેતાં મને અત્યંત આનંદ થાય છે.

બન્ધુઓ ! આજે આપણે તદ્દન નવોમંડળની નીચે, વૃક્ષોના ગીચ મેઘ મંડપમાં બન્ધુ-ભાવથી એકઠા થયા છીએ. આજે “આર્યોવર્તની પ્રાચીન દિવ્યદ્રષ્ટિ” એ વિષયપર પ્રથમ વિવેચન કરીને પછી ખીલ વિષય તરફ વળીશું.

આર્યોવર્તની પ્રાચીન દિવ્યદ્રષ્ટિ તે આ દેશના સ્પિરિચ્યુલિસ્ટ લોકોની પ્રકૃતિપુરઃસરની સંસ્થા જેવી નથી; છતાં પણ આપણને આર્યોવર્તનાં પ્રાચીન ધર્મશાસ્ત્રોમાં દિવ્યદ્રષ્ટિનો સ્થળે સ્થળે ઉલ્લેખ નજરે પડે છે. હું પણ દિવ્યદ્રષ્ટિ અનુસારજ લખું છું, બોલું છું અને કામ કરું છું. ભગવદ્ગીતાના સંખંધમાં તમે બધાએ ઘણુંએ સાંભળ્યું છે. એ ભગવદ્ગીતા કુરુક્ષેત્રપર ભારતીય યુદ્ધના આરંભમાં શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહી છે. કુરુક્ષેત્રથી સુમારે બસો માઈલ દૂર રહેલા સંજયે કુરુક્ષેત્રમાં બનેલું સર્વ અથેતિ વર્ણન શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને કહેલી ગીતા પલ્લ-ધૃતરાષ્ટ્રને કહી છે. સંજયે એ કેવી રીતે કર્યું હશે ? વ્યાસ ગુરુના અનુગ્રહને લીધે એને એ દિવ્યદ્રષ્ટિ મળી હતી. એ દિવ્યદ્રષ્ટિનું પરિશીલન કરવાથી પરમાત્માનું તાદાત્મ્ય કિંવા એક્ય પ્રાપ્ત થયા વિના રહેતુંજ નથી.

“યોગવાસિષ્ઠ” નામનો વેદાન્તનો એક અતિ અદ્ભુત ગ્રંથ છે. મારા મત પ્રમાણે એ અતિચમત્કારિક, અદિતીય, પુરંધર પુરતક છે; અને હું એમજ સમજું છું કે એ ગ્રંથનો વાંચનાર અવશ્યમેવ પરમાત્મા સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવતો બને છે. એ ગ્રંથ પણ આ દિવ્યદ્રષ્ટિનુંજ રૂપ છે. ખીજું એક હિંદુસ્તાનનું મહાકાવ્ય “વાલ્મીકિ રામાયણ” પણ એના વારત્તવિક પ્રસંગો બન્યા પહેલાં સેકંડે વર્ષ પૂર્વે લખાયેલું હતું. હિંદુસ્તાનના મહાન ગ્રંથોમાંના અનેક ગ્રંથોનું આનું અમત્કારિક વર્ણન છે.

પૃથ્વીપરના મહાન કાવ્યપુરાણ મહાભારતમાં બાણાસુર તબ્બની કન્યા ઉપાની એક કથા છે. એ ઉપાએ સ્વપ્નમાં એક દિવ્યપુરુષને જોયો અને સ્વપ્નમાંજ એની સાથે પ્રેમપાશમાં પડી.

સ્વપ્ન વીતી ગયા પછી તેની અત્યંત પ્રેમાસક્તિને લીધે વિસ્ફુટ હૃદયે તે માંદી પડી. તેના પિતાએ અનેક વૈદ્યરાજને યોલાવ્યા પણ સર્વ ઉપાયો નિષ્ફળ ગયા. રાજકન્યાની ચિત્રલેહા નામની એક અતિ ચતુર દાસી હતી. તેણે રાજકન્યાના હૃદયનો મર્મ જાણી લીધો. એને કામ-વિકાર ઉત્પન્ન થયો છે અને તેનું ચિત્ત કોઈ પુરુષમાં લાગેલું છે, એવી તેને ખાત્રી થઈ ગઈ. એ દાસી ચિત્રકળામાં જાદુ કુશળ હતી. એ સમયે તેણે જગતના મનુષ્યોનાં અને દેવદાનવોનાં ચિત્ર કાઢવાની શરૂઆત કરી. એ સમયમાં હિંદુસ્તાનની સૌએ કળાકૌશલ્યમાં કેટલી પ્રવીણ હતી એનો પણ તમને આથી કંઈક ખ્યાલ આવશે. ચિત્રલેહાએ અનેક ચિત્રો કાઢ્યાં પણ તેની કાંઈ અસર થઈ નહિ. આખરે તેણે શ્રીકૃષ્ણનું ચિત્ર આલેખ્યું. એ જોઈ ઉપાની નાદી ધડકવા લાગી. આથી શ્રીકૃષ્ણ એનું પ્રેમપાત્ર હશે એમ ચિત્રલેહાને શંકા થઈ; પણ તેથી જોઈએ તેવી અસર ન થઈ. ચિત્રલેહાએ શ્રીકૃષ્ણના પુત્ર મદનનું ચિત્ર કાઢ્યું એટલે તો નાદીના ધબકારા વધવા લાગ્યા. પછી મદનના પુત્ર અનિરુદ્ધનું ચિત્ર કાઢતાં તો અંતઃકરણ ઉછળવા લાગ્યું અને લલ્લ જૂર થઈ ગઈ. આવી રીતે રાજકન્યા ઉપાના રાગનું સાચું કારણ સમજાઈ આવ્યું અને કેટલાક ઘનાવો જાન્યા પછી એનો અનિરુદ્ધ સાથે વિવાહ થયો. આ ઐતિહાસિક વાતો છે અને સંપૂર્ણ સત્ય છે.

અહીં એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે કે ચિત્રલેહાએ સર્વ દેવદાનવ અને રાજા મહારાજાઓને જોયા હશે? જોયા વિના એ બધાંનાં ચિત્ર કેવી રીતે આલેખી શકી હશે? નહિ, તેને દિવ્યદ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ હતી; પરમાત્માનું એ તાદાત્મ્ય પામી ચૂકી હતી; પ્રકૃતિનો પદાન્તર તેને માટે બંધ ન રહેતાં સ્પષ્ટ થઈ ગયો હતો. આ પ્રમાણે તમને જોઈએ તેટલાં ઉદાહરણ આપી શકાય તેમ છે; પણ તેની આવશ્યકતા નથી. જગતમાં સર્વ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી આપનારી વસ્તુ કે શક્તિ-એ આંતરદ્રષ્ટિ કે દિવ્યદ્રષ્ટિ છે, એટલું કહેવું જ માત્ર પૂરતું છે.

વેદાન્તશાસ્ત્ર આવાં અનેક મુંદર દૃષ્ટાંતોથી ભરપૂર છે અને નિખયાત છે. શ્રદ્ધામાંથી અને વિશ્વવિદ્યાલયમાં અધ્યાપકો પાસેથી મેળવાતા જ્ઞાન કરતાં આ આન્તરદ્રષ્ટિએ પ્રાપ્ત થતું, અધ્યાત્મજ્ઞાન કેવા સિદ્ધ પ્રકારનું છે તેનું એક ઉદાહરણ હું આપું છું.

એક વાર એક રાજાને પોતાના મહેલની દિવાલોમાં અતિ અદ્ભુત રંગ પૂરાવી ચિત્રો આલેખવાનાં હતાં. એ કાર્ય માટે અનેક દેશના ચિતારા આવ્યા હતા. તેમાંથી બે ચિતારાને ઉવટે પસંદ કર્યા અને તેઓના કાર્યની પરીક્ષાને માટે દરેકને સામ સામેની બે દિવાલોપર ધિત્ર કાઢવાનું કહ્યું. એક બીજાનું કરેલું કામ ન જોઈ શકે તે માટે બંને ભીંતોની વચમાં પડદા નાખવામાં આવ્યા હતા. કામ પૂરું કરવા માટે તેઓને એક પખવાડિયું આપવામાં આવ્યું હતું. એક ચિતારાએ મહાભારતના ગદ્યાન સુંદર દેખાવોનાં ચિત્રોથી ભીંત રંગવાનું શરૂ કર્યું. બીજા ચિતારાએ શું કર્યું તે સંબંધે હું તમને પાછળથી જણાવીશ. પખવાડિયું પૂરું થયું એટલે રાજા પોતાના પરિવાર સહિત એ ચિત્રો જોવા માટે આવ્યો. પહેલા ચિતારાએ પોતાની દિવાલ પાસેના પડદો દૂર કર્યો એટલે અનેક સુંદર ચિત્રો જણાયાં અને એ જોઈને સર્વ આશ્ચર્યચકિત થઈ કહેવા લાગ્યા કે “કેટલું સુંદર કાર્ય છે! આનેજ ધનામ મળ્યું જોઈએ.” બધા પ્રેક્ષકો એમજ બોલી ઉઠ્યા કે “આના જેવું અદ્ભુત કાર્ય કોઈ કરી શકેજ નહિ, પરીક્ષામાં આજ ફતેહમંદ નિવડયો છે, માટે આનેજ બીજાને કાંઈ કાર્ય કરાવવું હોય તે કરવાનો હુકમ આપવો જોઈએ.”

ત્યાર પછી બીજા ચિતારા પાસે રાજા પોતાની સવારી સાથે ગયો અને એને એને પડદો ઉઘડવાની આજ્ઞા કરી. પડદો ઉપડતાંજ પ્રેક્ષકો પત્યરની ભૂતિ જેવા સ્તબ્ધ થઈ ગયા. ત્યાં તો અદ્ભુત અમત્કારજ થયો ! પ્રેક્ષકોનાં મુખમાંથી શબ્દજ ન નીકળી શક્યો ! આ બીજા ચિતારાએ એવાં તે શાં અદ્ભુત ચિત્રો ચિતર્યા હશે વાડ ! પહેલા ચિતારાએ કાઢેલાં સર્વ ચિત્રો આ બીજા ભીંતપર આબેહૂંબ દેખાતાં હતાં અને તદ્દલત એટલેજા હતા કે પહેલા ચિતારાનાં ચિત્ર જરા સાફ અને ચકચકિત નહોતાં લાગતાં ત્યારે બીજા ચિતારાનાં ચિત્ર એટલાં તો સુષ્ટ, લીસાં અને પ્રકાશિત માલુમ પડતાં હતાં કે એક ન્હાનીશી માખી બેઠી હોય તો તે પણ લપસી પડે ! વળી અદ્ભુત આશ્ચર્યકારક સંદર્ભ તો એ હતું કે બીજા ચિતારાનાં ચિત્ર દિવાલમાં ત્રણેક વાર ઉડાં ચિતર્યા હોય એવાં જણાતાં હતાં. બીજા ચિતારાનું આયુ' ચોકળું કામ શાથી થયું હતું ? તેણે દિવાલને પંદર દિવસ સુધી ઘસ્યાજ કરી હતી. એમ કરવાથી તે એટલી તો પારદર્શક ચરીસા જેવી થઈ ગઈ હતી કે પડદો ખસેડતાંજ બીજા દિવાલપરનાં બધાં ચિત્રો એમાં પ્રતિબિંબિત થઈ ગયાં હતાં.

આવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના બે માર્ગ છે. તેમાંનો એક તો ઉપરની વાતોમાં વર્ણવ્યા પ્રમાણે પહેલી ભીંતપર ચિત્ર કાઢવા જેવો છે; અર્થાત ભૂગોળશાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર વગેરે અન્ય શાસ્ત્રોનાં ચિત્રો એટલે કે જ્ઞાનભંડાર આપણા મસ્તિષ્કમાં ભરવો. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના આ માર્ગથી તમને અવસ્યમેષ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયે, પહેલા ચિતારાની પેઠે તમે એ જ્ઞાનરૂપી રંગો તમારા હૃદયપર ચિતરી શક્યો; છતાં પણ મિથ્યા બાંધવો ! જગતનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો એક બીજો પણ માર્ગ છે. એ માર્ગ વિચારને અંતરમાં ઠસાવવાનો-ભરી રાખવાનો નહિ પણ અંતઃકરણના મળને દૂર કરી ઉપયોગી વિચારોનું સાધન કરવાનો છે. અંતઃકરણને સ્વચ્છ અને યમિત્ર કરવાનો તે માર્ગ છે. પરમાત્મામાં અંતઃકરણને લીન કરવાની એ ક્રિયા છે. એમર્સન કહે છે કે પ્રકૃતિના અંતર સાથે તારા અંતરનો તાર બેઠી દે, એટલે સર્વ ભેદ તારી પાસે સ્ફુટ થઈ જશે. સર્વશરની સાથે તાદાત્મ્ય અનુભવવાનો માર્ગ આજ છે. વૉલ્ટ વ્હિટમેન કહે છે કે: "સર્વની સાથે એકતા અનુભવ્યા વિના સર્વ જાણી શકાતું નથી." સર્વ જાણવું એટલે સર્વની સાથે એકત્ય અનુભવવું.

જગતના સર્વ મહાન આદ્ય લેખકો અને બુદ્ધિમાન પુરુષોને કયાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું ? આ દેશમાં અનેક ઐર્ષસર, ધર્મશાસ્ત્રી, "ડોક્ટર ઓફ ડિવિનિટી" અને એવી અનેક પદવી મેળવેલા મહાન પંડિતો છે; અને તેમણે પોતાનું આયુષ્ય મહાન ગ્રંથોના અભ્યાસમાંજ વિતાવ્યું છે; પરંતુ ખ્રિસ્તના જેવો સુંદર અને અપૂર્વ ઉપદેશ એમાંના કેટલાંએ આપેલો છે તે કહો ભઈએ ? અમેરિકામાં આટલો આટલો લેખકો અને વક્તાઓ થઈ ગયા છે, પણ એ સર્વ વ્યાખ્યાનો અને લાપણોમાં ખ્રિસ્તના સખ્તશબ્દોના લાપણુ જેટલું જોરાદાર લાપણુ કોઈનું પણ થયું નથી. એ સાત શબ્દના વ્યાખ્યાનની તમને સર્વને ખબર છે. "મને સ્વાતંત્ર્ય આપો અથવા તો મૃત્યુ આપો." એજ તે લાપણુ છે. ગણિતના તથા તત્ત્વજ્ઞાનના કેટલા બધા ઐર્ષસર થઈ ગયા, પણ તે બધામાંથી કેટલાએ ન્યૂટનના "પ્રિન્સિપિયા" નામના સુંદર ગ્રંથના જેવો બીજો એક પણ ગ્રંથ લખી આપ્યો છે ? એ બધું જ્ઞાન એને ક્યાંથી મળ્યું હતું ? ગણિતના ગ્રંથોમાંથી બે જ્ઞાન એને મળ્યું હતું એની તુલના એણે બે જ્ઞાનજ તને આપ્યું એની સાથે સરખાવતાં કરીજ ગણતરીમાં નથી. એ જ્ઞાન એણે કોઈ ઉચ્ચતમ માર્ગે પ્રાપ્ત કર્યું હતું. શેક્સપિયરનાં નાટકો આજે પણ વિશ્વવિદ્યાલયના એમ. એ. વર્ગના

વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે. એ બિચારો શેક્સપિયર કોઈ પણ વિદ્યાલયનો શ્રેણ્યુએટ નહોતો, છતાં પણ એણે એવાં પુસ્તકો લખ્યાં છે કે શ્રેણ્યુએટ થવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ તેનો અભ્યાસ કરવો પડે છે. વર્તમાન સમયનો મહાન વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી હર્બર્ટ સ્પેન્સર કોઈ પણ વિશ્વવિદ્યાલયનો શ્રેણ્યુએટ નહોતો. કોઈએ એને કહ્યું કે “આપનું વાચન અતિ વિશાળ હશે.” એણે ઉત્તર આપ્યો:—“ના, સાહેબ, એ હું બીજાઓના જેટલો વિશાળ વાચક હોત તો હું તેટલોજ મૂર્ખ કે શંખ રહ્યો હોત.” આવાં ઉદાહરણોપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જેણે જેણે આ શાસ્ત્ર કે જ્ઞાનની પ્રગતિ કરી તેઓએ પોતાની કલ્પના અને અપૂર્વ જ્ઞાન, તે કાળે અસ્તિત્વમાં આવેલાં પુસ્તકોમાંથી મેળવેલું નથી. ત્યારે પ્રશ્ન એ ઉપસ્થિત થાય છે કે એ અપૂર્વ કલ્પનાશક્તિ અને જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યાં ?

પ્રિય બન્ધુઓ ! આધુર્યની મૂર્તિઓ ! જરા છુદ્ધિપૂર્વક વિચાર કરો. તમારા માંહેનાં સત્યમાં-આત્મામાં-ધર્મમાં લીન થયાથી-તેની સાથે ઐક્ય પ્રાપ્ત કરવાથીજ એ જ્ઞાન મળે છે. સર્વ સુખનો, જીવનનો, પ્રકાશનો, આનંદનો ઉગમ તમારી અંદરજ છે-તમારો આત્માજ છે. સર્વ જ્ઞાન-સર્વ સુખ આપણો અંતર્યામી છે, એવો વિચાર થોડો સમય એકાન્તમાં બેસીને કરા એટલે તમને તેનો અનુભવ થશે.

આ અપૂર્વ જ્ઞાન કેવા દિવ્યદ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવા માટે હિંદુસ્તાનમાં કયો માર્ગ ગ્રહણ કરવામાં આવતો એ હું તમને કહું છું. વેદના ગ્રંથો દેવતાઓ અથવા ઇશ્વરે લખેલા છે એમ હિંદુ લોક કહે છે, તેનો અર્થ એ કરવાનો છે કે જ્યારે ઋષિઓએ વેદ લખ્યા ત્યારે તેઓ દેહભાવ રહિત થયા હતા, અને તેઓએ પોતાના અહંકારનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કર્યો હતો. એ સ્થિતિમાં જે આધ્યાત્મિક તત્ત્વો એમણે જોયાં-તેમના અનુભવમાં આવ્યાં એને તેઓએ વેદાંત ગ્રંથમાં ચોભ્યાં; તેથીજ ઋષિઓને મંત્રદક્ષ કહેવામાં આવે છે. હવે હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રોમાં એવું પણ લખેલું છે કે સર્વ વેદો વૃક્ષની પેઠે પ્રણવ-બીજમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. આ બન્ને વિધાનનો મેળ કેમ મેળવવો ? જે લોકોએ-જે ઋષિઓએ વેદ લખ્યા છે; તેના આદિકારણ એ ઋષિઓ નથી, પણ દીપકમાંથી પ્રકાશ અને પુષ્પમાંથી મકરન્દ છૂટે તેમ એ વેદમંત્રો એ ઋષિઓમાંથી ઉદ્ભવ્યા છે. આનો ભાવાર્થ શું ? વસ્તુતઃ એમ વાતો છે કે જે જે લોકોને એ અદ્ભુત પ્રેરણા મળી છે તેઓએ ઇશ્વરસાક્ષાત્કાર કર્યો હતો. દેહાધ્યાસની-અહંભાવની તુચ્છ ભાવનામાંથી જેઓ પર થઈ ઉચ્ચતમ આનંદમાં રમી રહ્યા હતા તેઓએજ એ સર્વ પ્રકાશ અને બળ પ્રણવ-જનના ગાનમાંથી મેળવ્યા હતાં.

પ્રણવમંત્રનો જપ એટલે માત્ર લોકોને ઉચ્ચાર નથી. એમાં એથી કાંઈ અધિક વિશેષતા છે. કંઈ કે જોઈ જ્યારે પ્રણવનો ઉચ્ચાર કરતા હોય ત્યારે અંતઃકરણમાં એનો પુદ્ગિ-પૂર્વક વિચાર કરવો જોઈએ અને ચિત્તની વૃત્તિઓમાં એનો અતિ ઉત્તમ ભાવનાથી સદાભાસ કરાવવો જોઈએ. આમ આ પ્રણવના ત્રિવિધ જાપથીજ તમે પરમાત્મા સાથે એકતા અનુભવીને પ્રકાશ અને જ્ઞાનાનંદ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. એ ઋષિઓએ આ માર્ગ ગ્રહણ કર્યો હતો અને એ વિધિથી દિવ્યદ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી હતી. પ્રણવમંત્રનો શું અર્થ છે અને એની શું વ્યાપ્તિ છે એનું સવિસ્તર વિવેચન તો કોઈ અન્ય પ્રસંગે કરીશું; પણ એ અર્થનું વિવેચન કર્યા પહેલાં આને ધ્વનિ ઉપર પ્રણવની શું અસર અને સંબંધ છે એનું થોડું વિવેચન કરીશ.

શબ્દોના ધ્વનિ સાથે ઇશ્વરનો કાંઈ સંબંધ છે કે નહિ એ સમજવા જેવું છે. જ એ પરમાત્માની-પવિત્રમાં પવિત્રતમ આત્માની અત્યંત સ્વાભાવિક અને સત્ય સજ્ઞા

‘રામ’ અત્યારે સિદ્ધ કરશે. ઝં શબ્દ કોઈ અમુક ભાષાનોજ શબ્દ નથી. હિંદુઓએ એનો સ્વીકાર કર્યો, એનો અર્થ એમ થતો નથી કે એ શબ્દ સંસ્કૃત ભાષાનોજ છે. ઝં એતો સ્વાભાવિક શબ્દ છે, કુદરતી મંત્ર છે, અને એ સ્વતઃસિદ્ધ શબ્દ છે. આ સંસ્કૃત ભાષાનો, હિંદુ લોકોનો શબ્દ છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો એટલે તો ‘પારકુ’ એટલું યાખડી ‘માનીને સદ્વસ્તુનો ત્યાગ કરવા જેવું છે. હિંદુ લોકોનો એ શબ્દ છે અને સંસ્કૃત ભાષાનો છે એટલા માટે તેને ફેંકી ન દેશો. સંસ્કૃત ભાષાના વ્યાકરણમાં અન્ય શબ્દની પેઠે આ ઝં શબ્દને જાતિ કે વિભક્તિના પ્રત્યયો નથી લાગતા. એટલે એવી રીતે પણ એ સંસ્કૃત શબ્દ નથી. એ સ્વતઃ શક્તિવાળો નૈસર્ગિક શબ્દ છે. તેથીજ હિંદુઓએ એનો સત્કાર કરી લીધો છે. પ્રત્યેક બાળક એજ ધ્વનિ સાથે જન્મે છે. જન્મીને બાળક પ્રથમ કયો શબ્દ ઉચ્ચારે છે ? અ, ઉ, અમ્ અથવા મં, મં, ઉ, અં એ ત્રણે શબ્દો-ત્રણે ધ્વનિનો ઉચ્ચારમાં આત્મભાવ થાય છે. કેન્દ્ર ભાષામાં ‘અ’ની સાથે ‘ઉ’ આવે તો સંધિ થાય છે, સંસ્કૃતમાં પણ એજ નિયમ છે. આવી રીતે પ્રાણી પરલોકમાંથીજ ઝં એ શબ્દ લઈને જન્મ લે છે. વળી માંદા માણસને પણ કયો શબ્દ બોલવાથી આરામ થાય છે ? અહ્-અહ્ એવો શબ્દ બોલવાથી રોગીને થોડી વિશ્રાન્તી મળે છે. અતિશય વેદના થતી હોય ત્યારે એ ઝં શબ્દથી દુઃખ કરી થાય છે. બાળકોને જ્યારે બહુ આનંદ થાય છે ત્યારે પણ ઝો, ઝો, એવાજ ઉચ્ચાર કરીને ફૂટે છે. ઉત્તરમાં પાધડી કે ટોપીથી હાંકેલું શિર, દક્ષિણે છુટ તથા બેઠા, પૂર્વ પશ્ચિમે એક એક બાહુ, આ પ્રમાણે પાંચ છ ફીટમાં બંધાઈ ગએલી દેહભાવનામાંથી બહાર પડીને અહંકાર વિરહિત થયા એટલે તમને અવર્ણનીય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સ્થિતિ ઝં શબ્દથી બહુ સારી રીતે દર્શાવાય છે અને એ સ્થિતિમાં એજ શબ્દ સુખથી બહાર પડે છે. એ શબ્દનું સર્વ ભાષામાં પ્રચુરસ્થાન છે. તમારી ભાષામાં Omni-present, Omniscient, Omnipotent ‘સર્વવિભુ, સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન’ ઇલાહિ પરમાત્માનાં જે મહુર નામો છે, એનો આરંભ Om ઝં શબ્દથીજ થાય છે. તેવીજ રીતે તમારી પ્રાર્થનામાં ભાષણ પૂરું થાય છે એટલે તમે Amen-‘આમેન’ એમ બોલો છો. પશિપત અને અક્ષયી લોક ‘અમિન’ એમ કહે છે. ‘આમેન’ ‘અમિન’ શબ્દ તમોને આનંદ-ધ્યાનમાં એટલે પરમાત્માની સમીપ લઈ જઈને મૂકે છે. આ સ્થિતિનું વર્ણન હિંદુ લોકોએ આમ કર્યું છે:—

યતો યાતો નિવર્તન્તે અગ્રાપ્ય મનસા સહ ।

અહીં મન સાથે યાત્રી નિરાશ થઈને પાછાં વળે છે.

આમેન, આમીન એ આ ઝં શબ્દનોજ અપભ્રંશ છે, અને તેથી એ પરમેશ્વરનું અત્યંત સ્વાભાવિક નામ છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

હવે એક ખીલ વાત લો. તમારી શ્વસનક્રિયામાંથી કેવો અવાજ થાય છે એ તમે કરી તપાસી જોયું છે ? ન જોયું હોય તો આપણે હવે જોઈએ. જોક્ષન્તમાં બેસી નિરાંતે જોરથી શ્વસનક્રિયા કરો. શ્વાસ અંદર લેતાં “સા” એવો અવાજ થાય છે, અને શ્વાસ બહાર કાઢતાં “હમ્” એવો થાય છે નહિં વાફ ? એટલે કે તમારી શ્વસન ક્રિયાના જેવોજ સોહમ્ એવો ધ્વનિ ઉત્પન્ન થાય છે. સોહમ્ એનો સંસ્કૃતમાં અર્થ છે; અને એ અર્થનો અંગ્રેજી ભાષાએ સ્વીકાર કર્યો જોઈએ. ઈંગ્લિશ, ફ્રેન્ચ, સ્કૅન્ડિનેવિયન, રશિયન, ગ્રીક અને ફારસી ભાષાઓ સંસ્કૃત ભાષામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે. સંસ્કૃત ભાષાની આ ભાષાઓ પુત્રીઓ છે, એમ ભાષાશાસ્ત્ર-શબ્દશાસ્ત્ર (Philology) થી સિદ્ધ થાય છે. તો પછી માતાનું ધન પુત્રીએ શા માટે ન લેવું જોઈએ ? ‘સો’ એટલે તે અને હમ્ એટલે હું; એટલે સોહમ્ એટલે ‘તે હું છું’—“અહં પ્રહાસિમ.” સોહમ્

શબ્દમાં સ અને હ એ બે વ્યંજનો છે, અને જાકીના સ્વર છે. સ્વરનો ધ્વનિ મુખ્ય સ્વતંત્ર હોય છે, અને વ્યંજનનો ઉચ્ચાર સ્વરનાં અવલંબન વિના થતો નથી. સોહમ્ શબ્દમાંથી પરતંત્ર અથવા પરાધીન વ્યંજનો સ અને હ ને કાઢી નાખીએ એટલે ઝં શબ્દજ આપણી પાસે રહે છે; અને શ્વસનક્રિયામાં એ શબ્દજ મુખ્ય છે. આ ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય છે કે તમારા અંદરનું જીવન એટલે કે તમારો અંતરાત્મા અથવા તો સર્વને જીવન આપનાર પરમાત્મા, એનું અત્યંત સ્વાભાવિક નામ ઝં છે.

પ્રજુવના ગાનમાંથી ઉચ્ચ સૂક્ષ્મ હલરિ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, અને આપણી પણ કેવી રીતે ઉત્પત્તિ થાય છે એનો હવે શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિથી વિચાર કરીએ.

ધ્વનિ બે પ્રકારના છે. બાહ્યરણુમાં આ બે પ્રકારના ધ્વનિનાં સ્પષ્ટ કિંવા વ્યક્ત ધ્વનિ-વર્ણાત્મક ધ્વનિ અને અસ્પષ્ટ કિંવા અવ્યક્ત ધ્વનિ-ધ્યાનાત્મક ધ્વનિ એવાં નામ છે. વર્ણાત્મક ધ્વનિ વર્ણમાળાના અક્ષરોવડે સ્પષ્ટપણે ઉચ્ચારી શકાય છે. ધ્યાનાત્મક ધ્વનિ એવી રીતે બોલી શકાતો નથી. વર્ણાત્મક ધ્વનિનો મસ્તિષ્ક સાથે-મસ્તિષ્કના જ્ઞાન સંબંધી વિષય સાથે સંબંધ છે; અને ધ્યાનાત્મક ધ્વનિનો અંતઃકરણની વૃત્તિ સાથે સંબંધ છે. વર્ણાત્મક ધ્વનિનું ક્ષેત્ર અતિ સંકુચિત છે. ઉદાહરણ તરીકે હું આપની સાથે અથ્રેણ લાખા બોલું છું, પણ જેને અથ્રેણ સાફ આવડતું હશે એનેજ મારા લાખણની સમજ પડશે; બીજાને નહિ પડે. બીજે એક માણસ તમારી પાસે આવીને ફારસી અથવા સંસ્કૃત ભાષા બોલવા માંડશે, એટલે એ શું કહે છે એની તમને સમજ નહિજ પડે; પણ ધારા કે એજ મનુષ્ય રડવા માંડે, એટલે એને કોઈ પણ વસ્તુની જરૂરત છે કે કોઈ દુઃખ છે, એમ તમે સમજ લેશોજ. કોઈ પણ મનુષ્ય તમારી પાસે આવીને સંસ્કૃત કે ફારસી અથવા જાપાની ભાષામાં બોલવા માંડે તો તેનું હૃદય તમારાથી સમજી શકાશે નહિ, પણ તે મનુષ્ય હસવા માંડશે એટલે તરતજ સમજાશે. એક મનુષ્યનું હારથ કે રૂદન એ અક્ષરોનું ન હોતાં ધ્યાનાત્મક ધ્વનિનું છે; અને તે ધ્વનિ આપણાં હૃદય તરફથી સમજાવે છે અને આપણું કાર્ય પાર પાડે છે. નાના બાળકને કોઈ પણ ભાષા બોલતાં આવડતી નથી; પણ એની પ્રેમની ભાષા બધા સમજે છે. ધારા કે અહીં એક બિલાડી આવી છે. "અહીંથી ચાલી જ." એમ એને ફારસી, સંસ્કૃત, અરબી કે અથ્રેણ ભાષામાં કહેશે એમાં એને કંઈ સમજણ નહિ પડે; પણ હાથની એક તાળી વગાડતાંજ તે પલાયન કરી જશે. વર્ણાત્મક ધ્વનિ કરતાં ધ્યાનાત્મક ધ્વનિથી હર-કોઈ કાર્ય સત્તર સિદ્ધ થાય છે. ધ્યાનાત્મક ધ્વનિની ભાષા સાર્વત્રિક છે; અને એની સીમા કે સ્થાન મસ્તિષ્કથી નીચે છે. સત્તરમા અને અઠારમા શતકના પાશ્ચાત્ય તત્ત્વજ્ઞો, મનુષ્યમાં નિયામક શક્તિ (શક્તિનું કેન્દ્ર) મસ્તિષ્કમાં કોઈ રથેણે રહેલી સમજે છે, પણ હવે તેઓની ભૂલ સ્પષ્ટ સમજાઈ ગઈ છે.

શક્તિનું કેન્દ્ર (આત્મા) હૃદયના નાડીચક્રમાં છે, એમ આધુનિક તત્ત્વજ્ઞોની નજરમાં આવી ગયું છે; એટલે કે ધ્યાનાત્મક ધ્વનિની ભાષા મસ્તિષ્કમાંથી નીકળીને હૃદયમાં આવી છે અને તે અનેકને સમજાય છે એમ અમે કહીએ છીએ. એક સીને એમ કહેતાં મેં સાંભળી છે કે "તમે અને ચર્ચમાં-દેવળમાં ઉપદેશ નહિ સંભળાવી શકો, પણ સંગીત સંભળાવી શકશો." ચર્ચમાં લોકોને ઉપદેશ કરતાં સંગીત વિશેષ પ્રિય થઈ પડે છે એવો તમારો સર્વનો પણ અનુભવ છે. એમ થવાનું કારણ શું? ચર્ચનો ઉપદેશ (વર્ણાત્મક ધ્વનિ)

મસ્તિષ્કમાંથી નીકળે છે ત્યારે સંગીત (ધ્યાનાત્મક ધ્વનિ) તેની નીચે હૃદયમાંથી નીકળે છે અને તમારાં હૃદય હરી લઇને તમને તત્કાલ શાન્તિ અર્પે છે. ઘરેલુ ખોરાદામાં મારે એક મિત્ર છે, એના કારખાનામાં જ્યારે મલ્લુરોમાં કલહ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે તે કામને થોભાવીને તરતજ પિયાનો વગડાવે છે. એનાથી જ્યારે અધો કલાકમાં શાન્તિ ફેલાઇ જાય છે એટલે પછી પટેલાંની પેટેજ કામ થડૂ થાય છે. સંગીતની-રણવાદની-રણભૂમિપર કેવી અસર થાય છે એ તો તમે સર્વ જાણતા હશેજ.

ગ્રીક દેવતા એપોલોના સંગીતમાંથી ટોચ શહેરની ઉત્પત્તિ થઇ છે, એમ કહેવામાં આવે છે. તેવીજ રીતે ઇટાલીના કિનારાપર રહેનારી મોહિની વનદેવતા (Sirens) ના વિષયમાં પણ તમે સાંભળેલું છે. આ વનદેવતા પોતાના સંગીતના યોગથી સમુદ્રપર આવતા જતા લોકોપર મોહજનન, નાંખતી અને લોકો ફસીને તેની જાળમાં પડતા એટલે ત્રણ દિવસ સુધી એમને નાના પ્રકારના લોગ આપીને ચોથે દિવસે તેને મારી નાંખતી હતી. એના સંગીતને મોહ એટલેા બધી વિલક્ષણ હતો કે ચોથે દિવસે પોતે મરી જનાર છે એમ જાણવા છતાં પણ લોકો એની જાળમાં આવી ફસાતાં.

ગ્રીક પુરાણોમાં કાલિઓમ દેવતાના મુત્ર આરફસકવિ એટલું તો મનોહર સંગીત કરતા કે વહેતા બરા પણ એમનું જ્ઞાન સાંભળવા ઉભા રહી જતા હતા, અને સિંહ, ગાય, ઘેટાં છતાંજ જનાવરો એની પાસે દોડી જઇને પોતાનો નૈસર્ગિક-વેરલાવ ભૂલી જઇને જ્ઞાન સાંભળતાં ઉભાં રહેતાં હતાં. સેન્ટ સેસિલાએ પોતાનું જ્ઞાન સંભળાવવા એક દેવફૂતને નીચે ઉતાર્યો હતો એમ કહેવાય છે; પણ આરફસ તો મૃત પ્રાણીઓને સ્વર્ગમાં પણ ઉત્તર કરતો હતો તેથી એની ચોખ્ખતા સેસિલા કરતાં અધિક છે. સંગીત એટલે શું? સંગીત એ ધ્યાનાત્મક ધ્વનિનો પ્રકાર છે અને એનો પ્રભાવ કેટલો વિલક્ષણ છે? કોઇ વિશિષ્ટ ધ્વનિનું કોઇ વિશિષ્ટ પરિણામજ આવે છે એમ આધુનિક શાસ્ત્ર સિદ્ધ કરે છે. વળી શાસ્ત્રને ઠીક રીતે સિદ્ધ કરતાં આવડતું ન હોય તોપણ ધ્યાનાત્મક ધ્વનિનું તો વિલક્ષણ પરિણામજ આવવાનું. પ્રજ્વલતું જ્ઞાન જાજ ધ્યાનાત્મક ધ્વનિનો એક પ્રકાર છે. વિશ્વાત્મા સાથે-પરમાત્મા સાથે તાત્કાલ્ય કરી આપવાની એ ધ્વનિમાં-પ્રજ્વલના જ્ઞાનમાં-વિલક્ષણ શક્તિ છે, એ અતુલ્ય સિદ્ધ છે. આ વિષયમાં શાસ્ત્રની પ્રગતિ હમણું અટકી પડેલી છે; પણ આગળ ઉપર તે સિદ્ધ કરીને જરૂર દેખાડશે. દરમિયાન પણ સત્ય તો સત્યજ રહેવાનું. અનેક યુગોના અતુલવની કસોટીમાં ઉતરેલું આ વેદાન્તરત્ન હું તમારી પાસે ધરું છું. તેની ચોખ્ખ પરીક્ષા કરીને તેનો સ્વીકાર કરો. આ ઉપર જણાવેલા માર્ગદર્શીજ અભ્યાસર્તના લોકોએ પ્રાચીનકાળની-દિગ્મદશિ-અન્તદશિ મેળવી હતી.

૩૦—સુધરેલા જગતપર હિંદુસ્તાનનું આધ્યાત્મિક ઋણ.*

આજ સવારે વિજામુઓની સાથે વાર્તાલાપ કરતાં ‘રામ’ના હોઠમાંથી એક એવો ઉદ્ગાર નીકળી ગયો કે “હું” કદી જન્મ્યો છું” એવું મને સાંભરતુંજ નથી. ખરેખર હું” અજન્મ અને અમર છું; અને હું” કોઈ પણ દિવસે મરીશ એવી પ્રતીતિ મને જગતમાંથી કોઈ પણ કસાવી શકે તેમ નથી.”

હિંદુસ્તાનની એક મહા ચમત્કારિક વાત હમણાં અહીં ઉપલબ્ધ થઈ છે. થોડા દહાડા પહેલાં મિનાપોલિસમાં લાવણુ થઈ રહ્યું એટલે એક સત્તારી ‘રામ’ પાસે આવી અને કહેવા લાગી—“સ્વામીજી હિંદી સ્ત્રીઓ શું આજ પણુ પોતાનાં બાળકોને ગંગામાંના કાચખાઓ પાસે ફેંકી દે છે ?”

તે તેને કહ્યું:—“ જો દેવિ ! મને પણ ગંગામાં ફેંકી દીધા હોતો, પણ તમારા બાચબલના જોનની પેઠે હું” નીકળી આવ્યો !”

વાસ્તવિક હકિકત તો એમ છે કે હું” ગંગાના મુખથી તે તેના મૂળ સુધી પગે ચાલીને ફર્યો છું, મારી સાથે ફરવા આવનારાં જાણે છે કે આ મારે નાનો દેહ રોજ ચાલીસ માર્ધલ ચાલી શકે છે. ગંગાને કાંઠે હું” બહુ ફર્યો છું” અને એ નદી એટલી પવિત્ર તથા સ્વચ્છ છે તથા તેનો પ્રવાહ પણ એટલા ભરમાં વહે છે કે જેથી તેમાં કાચખા કે મગર રહેવાનો સંભવ તો શાસ્ત્રીય દૃષ્ટિએ પણ અશક્ય છે. કાચખા તો ચેલા, ગંધાતા બંધ પાણીમાં જ રહે છે. ગંગામાં તે કદીજો દૃષ્ટિએ પકડતા નથી. આવાં જોટાં ગંધાં ફેલાવનારાને ધન્ય છે !

અહીં એક હિંદુ વિદ્યાર્થી ઉપર એક અદ્ભુત અસંગ આવી પડયો હતો. તેનો મને પદમ દહાડે સિયાટલમાંથી પત્ર આવ્યો છે, તેમાં તે લખે છે કે એક સ્પિરિટ્યુઅલ સંસ્થામાંથી તે પોતાને ઘેર જવા નીકળ્યો હતો એટલામાં તે જે ડબામાં બેઠો હતો એજ ડબામાં એક તરુણ કુમારિકા આવીને બેઠી. તે બન્ને એકજ સ્ટેશને ઉતર્યા; કારણ કે તેઓનાં ઘર પાસે પાસે હતાં. એક કલાક પછી એક પોલિસે તે વિદ્યાર્થીને પકડયો અને ૧૭ કલાક તેને તુરંગમાં કાઢવા પડ્યા. બીજે દિવસે તેની તપાસ થઈ. કુમારિકાની ફરીઆદ એવી હતી કે “કાળા કાળા ડોળામાંથી પાણીદાર અને અત્કારિક નેત્રોવડે એ હિંદી વિદ્યાર્થીએ મારી સાથે જોયું હતું. તેથી મને મૂર્છના આવવા જેવું થયું ને હું” ગભરાઈ ગઈ !” અહા દેવ ! એકાદ ગરીબ હિંદુ અમેરિકામાં આવે તે પહેલાં પોતાની કાળી આંખો તેણે ક્યાં રાખી આવવી ? આ દેશના ઘણાખરા લાગમાં હિંદુના સંબંધમાં આવી વિચિત્ર કથના પ્રચલિત છે.

હવે આપણે બીજી એટલે ઉજળી બાજુનો વિચાર કરીએ. પૂર્વે હિંદુસ્તાનમાં અનર્ગળ સંધ-

* તારીખ ૨૬ જુલાઈ ૧૯૦૪ના રોજ આપેલુ વ્યાખ્યાન.

ત્તિ ભરી હતી. હિંદુસ્તાન સંપત્તિનો ખબરો છે, અને એ સુવર્ણશૂભિ છે, એવી વિખ્યાતી સર્વ દેશોમાં એ સમયે પ્રસરી રહી હતી. સમસ્ત યુરોપમાં હિંદુસ્તાનનો યોદ્ધ ફેલાઈ રહ્યો હતો. હિંદુસ્તાનનાં આમાં યોદ્ધ વર્ણનો સાંભળીને યુરોપના ગદા પ્રદેશોના રાજાધિરાજોનાં મન આ દેશપ્રતિ આકર્ષાયાં હતાં; હિંદુસ્તાનને પોતાનો કરી લેવા સૌ કોઈ અધીરા થઈ રહ્યા હતા. હિંદુસ્તાનની સંપત્તિ મેળવવા અને અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા, યુરોપના દેશોમાંથી લોકો આવ્યા કરતા હતા. એમાંના કેટલાએકે વાયવ્ય દિશાએથી આવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કુલગ્ગસના મનમાં હિંદુસ્તાનનો નજદીકનો માર્ગ શોધવાનો જ વિચાર હતો અને એ શોધમાંજ એ નવીન માર્ગ શોધવાના પ્રયાસમાંજ તેનાથી આ અમેરિકાની અચાનક શોધ થઈ ગઈ હતી. એક સમય એવો હતો કે આવી રીતે ન્યારે લાલિક સંપત્તિને લીધે પણ હિંદુસ્તાનની દેશ-વિદેશમાં અતિ વિખ્યાતિ હતી. ફ્રાન્સી અને ગ્રીક મુસાફરોએ હિંદુસ્તાનનાં મંદિરોનાં જે સુંદર વર્ણનો લખ્યાં છે એમાંથીજ માત્ર તમારી સમક્ષ થોડું રજુ કરું છું. એક મંદિરમાં તો એ સમયે દશ હજાર નોકર હતા અને એ મંદિરની છતમાં હીરામાણિક જડેલાં હતાં. હિંદુસ્તાનની એ સંપત્તિના વિષયમાં તમને જો ઐતિહાસિક પુસ્તકોની આવશ્યકતા હોય તો હું તમને વૉર્ન હિસ્ટોરિસ અને હૉર્ડ કલેક્શનના વિષયનાં એડમંડ બર્કનાં ભાષણો વાંચવાની ભલામણ કરું છું.

હિંદુસ્તાનની ભુદિ વિષયક સંપત્તિના સંબંધમાં પણ ઘણું કહી શકાય તેમ છે. હિંદુસ્તાનમાં એક માણસને સ્મરણશક્તિના અતિ અદ્ભુત ચમત્કાર ભર્યાં પ્રયોગો કરતાં 'રામે' જોયો છે. એની આસપાસ કુડાજી વળીને એકવાર સુમારે પચાસ કે સાઠ પુરુષો એકેલા હતા. તેમાંના પ્રત્યેકને હરકોઈ મુસ્તકમાંથી કાંઈ થોડો ભાગ વાંચી સંભળાવવાને કહ્યું હતું, કોઈએ અંગ્રેજી તો કોઈએ અરબી, કોઈએ હિંદુસ્તાની તો કોઈએ મરાઠી, એમ વિવિધ ભાષાનાં પુસ્તકોમાંથી સૌએ થોડું થોડું વાંચી સંભળાવ્યું. વિશેષમાં એ પ્રયોગ કરનાર પુરુષ અંધ હતો. દરેક વાંચનારે પોતે કેટલી લીટીઓ વાંચી હતી તે પણ તેને વાઢ રહ્યું હતું. ત્યારપછી એ મંડળના દરેક માણસે ક્રમશઃ તેને એક એક લીટી કહેવી શરૂ કરી. એક માણસે જોણા વીસ લીટીના ફકરામાંથી પહેલી લીટી કહી સંભળાવી, બીજા માણસે પોતાના તેર લીટીના ફકરાની પાંચમી લીટી કહી સંભળાવી અને એવી રીતે દરેકે જૂદી જૂદી લીટીઓ વારાફરતી કહી લીધી. આવી રીતે એ અંધ અવધાનીને સૌએ છૂટી છવાઈ અને આડીઅવળી લીટીઓ કહીને પોતાના ફકરા પૂરા કરી દીધા. સૌએ પોતાના વાચનની પૂરી લીટીઓ કહી લીધી એટલે એ અંધપુરુષે સૌને એ ફકરા મુજેથી કહી સંભળાવ્યા, અને એમાં એક પણ ભૂલ નહોતી! કેવું આશ્ચર્ય થયું હશે! x

માનસશાસ્ત્રની શોધના વિષયમાં પણ થોડું કહેવું આવશ્યક છે. હિંદુસ્તાનમાં એક એવો સ્વામી હતો કે જે પાંચ મિનિટ સુધી તદ્દન નિર્ચેદ અને મૃતવત્ પડી રહ્યો હતો; પરંતુ હિમાલયમાં તો જે એવા એવા સ્વામીઓને જોયા છે કે જેઓ લાગણ્યગત મહીનાના મહીના સુધી પોતાના શરીરને જડવત્-શબવત્ સ્થિતિમાં રાખી શકે છે. એક સાધુ છ મહીના સુધી આવી રીતે શરીરને મૃતવત્ રાખી શકતો હતો. એ સાધુએ પોતાના શરીરને એક પેટીમાં મૂકવાની આજ્ઞા કરી હતી અને એ પેટીને જમીનમાં દાટી દેવસવી હતી. છ મહીના

પછી તેણે કહેલી વિધિપૂર્વક એ પેટી કાઢી અને તેના કહેલા ઉપચારો અજમાવતાં એનું શરીર પુનઃ ચેતન્યમય થયું હતું.* બહાલાંઓ ! આ ચમત્કારનો જરા વિચાર કરતાં શીખો ! એક મનુષ્ય (ખ્રિસ્ત) ત્રણ દિવસ સુધી શયનવત્ પડી રહ્યો એ વાત ઉપર તો આખું યૂરોપ ગાંડું બન્યું છે; અને ત્રણ દિવસના ચમત્કારમાં તો એ વ્યક્તિ વિષયક કીર્તિ અને પૂજા શ્રદ્ધામાં સર્વ યૂરોપવાસીઓ સ્તબ્ધ બની ગયા છે; પરંતુ હિંદુસ્તાનમાં તો લોકો આવી રીતે છ છ મહિના પછી બાંધત-ભૂવન્ત-થાય છે, છતાંએ અમે તેને મહત્ત્વ આપતા નથી ! એ કાંઈ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ કે પરમાર્થની ખાબત નથી; પણ માનસશાસ્ત્ર કે ઇન્દ્રિય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો એક પ્રકારનો શાસ્ત્રીય પ્રયોગ છે. વર્તમાન સમયના દાક્તરોને-શાસ્ત્રોને એ વિષયની ખબર જ નથી. તેઓએ પોતાના વિજ્ઞાનની શાખામાં પ્રવીણ થવું જોઈએ; એનો અધિક અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અમે તો એ વસ્તુને તેને યોગ્ય મહત્ત્વજ આપીએ છીએ.

હવે આપણે પ્રશ્નની સમર્થનવાળી બાબુપર જઈએ તે પહેલાં એની નિષેધાત્મક બાબુનો શોરો વિચાર કરીએ. એ નિષેધાત્મક બાબુ આ પ્રમાણે છે. પરમ્ દહાડે એક સભ્યને આવીને કહ્યું:—“સ્વામીજી, કૃપા કરીને આપ આપના ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનની દૂધલીથી અમને ત્રાસ ન આપો. એ ધર્મ હવે શું જીર્ણ નથી થઈ ગયો ? ” કેવું આશ્ચર્ય ! ધર્મ જીર્ણ થઈ જાય ! સત્ય જૂનું બની જાય અને વિકાર પામી તેમાં પણ ભ્રષ્ટતા આવી જતી હશે ! જે તેને ઉત્તર આપ્યો: “બંધુ ! અમેરિકા અને યૂરોપની વર્તમાન ઉન્નતિના સાચા કારણની તમને ખબર છે ? ” તમારા ધર્મ જીર્ણ થઈ ગયો છે એમ તેણે કહ્યું ત્યારેજ મારે આવો પ્રશ્ન એમને પૂછવો પડ્યો હતા.

અમારા ધર્મ જીવિત છે; અને એ ધર્મ (વેદાન્ત) સમર્થન-મંડળ બાબુ ઉપરજ બાર મૂકે છે; નિષેધાત્મક પક્ષ તરફ નહિ. “તું આ ન કરીશ” એમ નહિ, પણ “તું આમ કર” એવી જ વેદાન્તની શાસ્ત્રાજ્ઞાઓ છે. બંધુઓ ! અમેરિકાની પ્રગતિનું કારણ અને એના ધર્મ-સંબંધે આપણે જરા વિચાર કરીએ એટલે એ સર્વ સ્પષ્ટ થશે.

એ સભ્યને ‘રાગે’ કહ્યું કે તમારા ધર્મ તો શોભાની ખાતર ગળામાં બાંધેલા તાવીજના જેવો છે. ખાળકને ગળે તાવીજ બાંધ્યું હોય છે, જો કોઈ કાર્યમાં બિચ્ચ થાય તો એનો યશ એ તાવીજ પોતે લે છે અને પરાજય થાય તો દોષ બીજાપર ઉતારી પાડે છે ! તમારું પણ તેમજ છે. તમારી ઉન્નતિ અને સુધારાનું ખરું કારણ તો કાંઈ બીજું જ છે. ક્રીશ્ચિયાનિટિ કે જેને હું ‘અશ્વિયાનિટિ’-(દેવળ ધર્મ)-કહું છું એ એનું ખરું કારણ નથી. આપણે એનું અવલોકન ઐતિહાસિક દૃષ્ટિબિન્દુથી કરીએ એટલે સહજ સમજાઈ આવશે. ઇતિહાસમાં આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે અમેરિકા અને યૂરોપમાં આ સુધારો અને ઉન્નતિ ક્રીશ્ચિયાનિટિ દાખલ થયા પહેલાં પણ હતાં. જેટલી સ્થિતિએ વર્તમાન કાળમાં અમેરિકા અને યૂરોપ સુધારામાં આગળ વધેલા છે તેટલે અંશે તો એ ખરો પહેલાં પણ સંપત્તિવાન હતા. ઇજીપ્ત અને ચીન તો પોતાના પ્રાચીન સુધારા માટે એટલાં સુપ્રસિદ્ધ છે કે એવો સુધારો તો હજી યૂરોપ કે અમેરિકામાં આવ્યો છે એમ કહી શકાયજ નહિ. હિંદુસ્તાનની વાત બાબુએ સખીએ તોપણ ઇરાન, ગ્રીસ અને રોમના સુધારો તો જગવિખ્યાત છે. આ બધા દેશો અને પ્રજાઓ સુધારામાં અગ્રેસર હતાં; અને છતાં પણ તેઓ ખ્રિસ્તી

* યોગી હરિદાસના સંબંધમાં આ કથન છે, જેમનું વાચવો યોગ્ય ચરિત્ર આ સરેરાશ તરફની ચરિત્ર માળામાં નિકળી ચૂકેલું છે.

સંપાદક.

નહોતાં. ક્રિશ્ચિયાનિટિને લીધેજ મુધારા અને આધિભૌતિક ઉદ્ય થયો છે એમ ભે તમે કહેતા હો તો ખ્રિસ્તીધર્મના પ્રચાર પટેલાં આ પ્રદેશોમાં મુધારા અને ઉન્નતિ ક્યાંથી આવ્યાં હતાં તે કહેશો ?

રોમન પ્રજા સંખ્યાથી આપણે જરા વિશેષ વિચાર કરીએ. જગતના એ મહાન રાજ્યનો અધઃપાત શાથી થયો એ તમે જાણો છો ? ઇતિહાસ કહે છે કે ક્રિશ્ચિયાનિટિના પ્રચારથીજ, ઇતિહાસકાર ગિબનના લેખમાંથી તમને એ સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે. વળી ઇતિહાસના બીજા પાણી પ્રમાણુઓ વાંચવાથી એ વાત માલૂમ પડશે. ક્રિશ્ચિયાનિટિ દાખલ થઈ તે પહેલાં ગ્રીસ પણ અતિ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં હતું. પ્રાચીન કાળના ખ્રિસ્તીધર્મ નહિ માનનારા ગ્રીસની મધ્યે અત્યારના ધર્મચૂરત ગ્રીસની તુલા કરવી બ્યર્થજ છે. ઇતિહાસનું વિશેષ અવલોકન કરતાં વળી માલૂમ પડે છે કે અમેરિકા અને યૂરોપના અબ્યુદયનું કારણ પણ ક્રિશ્ચિયાનિટિ-ચર્ચિયાનિટિના માનનારાઓની મોટી સંખ્યા છે, એવું નથી. યૂરોપમાં ક્રિશ્ચિયાનિટિનો પ્રસાર થયો તે પછી લગભગ એક હજાર વર્ષ સુધી યૂરોપ અધઃકરનીજ છાયામાં હતું અને વહેમ, અજ્ઞાન, તથા અવર્ણનીય દુઃખો કે જે જગતના બીજા પ્રદેશોમાં કદી સાંભળ્યાંજ નથી, એવાં સંકટોથી યેશયજી હતું. યૂરોપમાં ક્રિશ્ચિયાનિટિનો પ્રવેશ થયો એનુંજ એ પરિણામ છે એમ ઇતિહાસ-પરથી તો પ્રતીત થાય છે.

કેટલાએક એમ કહે છે કે “જુઓ, ક્રિશ્ચિયાનિટિએ શું શું નથી કર્યું ? જગતના મુધારાનું મહાન સુખ્ય કારણ એ ખ્રિસ્તીધર્મજ છે.” હા, એ એવો મુધારક (?) ધર્મ છે ખરો કે જેનાથી ધર્મદ્રેષી સભાઓ, ભૂતપ્રેતના વહેમના ખંડનમંડનો, અને શાસ્ત્રીય શોધકોના વધનું અસ્તિત્વ ઉત્પન્ન થાય છે ! ન્યાં ન્યાં વિજ્ઞાનની પ્રગતિ થતી હોય છે ત્યાં ત્યાં ખ્રિસ્તીધર્મ એને દબાવી દેવાને તૈયારજ હોય છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના મુધારક વિચારોને માટે ગિચારા છુનોતે ખાળી મૂકવામાં આવ્યો હતો. એન જોન્સન અને કાલોઇલ પ્રતિ ખ્રિસ્તી મતવાદીઓએ કેવું વર્તન આવર્યું હતું એ તો તમે સૌ જાણો છોજ. માટે આપણે અમેરિકા અને યૂરોપની ઉન્નતિ અને ઉદયનાં વારતવિક કારણોનો ઇતિહાસદષ્ટિએ વિચાર કરીએ.

બહાલાં પાત્રો ! ધર્મદેવળોમાંથી નરકનાં અગ્નિવિષયક ભયંકર વર્ણનો કાંઈ તમારી ઉન્ન-તિનું મૂળ નથી; પણ વરાળનાં ઝેનજનો, વિદ્યુત અને છાપખાનાની અગ્નિજવાળાઓજ તમારો ઉદ્ધાર કર્યો છે. વહાણો, આગબોટો અને રેલગાડીને લીધેજ તમારો અબ્યુદય અને આધિ-ભૌતિક ઉન્નતિ થયાં છે. ઇંગ્લંડનો ડૉક્ટર બૉન્સન કહે છે કે “એક બાળક એ બારીમાંથી બહાર ડોકીયું કરતો હોય અને કહે કે હું બીજા બારીમાંથી બેઠું છું” તો તેને આબકે આબકે મારવો જોઈએ.” તમે પણ જે કારણને લીધે ઉન્નતિ થઈ છે તે કારણને ઊંડી દૃષ્ટિને અત્ય કારણનેજ આગળ લાવો છો એને માટે શું કહેવું ? આ વિજ્ઞાનની શોધોજ તમારી આધિભૌતિક પ્રગતિનાં સાચાં કારણ છે. રેવરંડ ડૉક્ટર કે મીનીસ્ટર પાદરી કે ધર્મોપદેશકે આ શાસ્ત્રીય શોધમાંની એક પણ શોધ નથી કરી. જેમ્સ વૉટ, ન્યૅપોર્થ સ્ટીવન્સન, એન્જમીન ફ્રાંકલીન, કે ચોમસ સ્મીથસન, એ બધામાંથી કોઈ પણ રેવ-રંડ કે પાદરી હતો કે ? આ શોધકોમાંથી કોઈ એ ધર્મોપદેશક હોત તો આપણે કદાચિત કહી શકત કે એ શોધો બાંધબંધનાં પ્રકરણોના ઉપદેશોનેજ આભારી છે; અને તમારી આધિભૌતિક સંપત્તિ પણ એને લીધેજ પ્રાપ્ત થઈ છે; પણ નિરીક્ષણ કરતાં તો એમ પરી આવે છે કે ધર્મોપદેશકે બે કોઈ શોધ કરી હોય તો તે હકચોળાનીજ છે. મદિર

અને દેવળોના પાદરીઓનાં ધાર્મિક મગજમાંથી જો કોઈ ફલદ્રુપ શોધો થઈ હોય તો તે દાડગોળો છે.

તમે જોઈ શકશો કે તમારી આધિભૌતિક ઉન્નતિનું કારણ તમારો ખ્રિસ્તીધર્મ કે દેવ-જન્ય નથી. આમ જેવી રીતે અમેરિકા કે યૂરોપની ઉન્નતિનું કારણ ખ્રિસ્તીધર્મ નથી, તમારા તેમજ હરકોઈ અન્ય પ્રજાના અભ્યુદયનું સાચું કારણ સત્ય અધ્યાત્મવિદ્યા છે એ હું કબૂલ કરું છું; અને સાચી અધ્યાત્મવિદ્યા કે પરમાર્થ, જે બાહ્ય વિધિ, વિશિષ્ટમત, વિશિષ્ટ પંથ, કે બાહ્ય નામરૂપના આડંબરોના રૂપમાં આબકાલ જણાય છે તેનાથી તદ્દન ભિન્ન છે, એમજ માફ માનવું છે. આથી સ્પષ્ટ કહી શકાય છે કે અમેરિકાની આધિભૌતિક ઉન્નતિનું કારણ સાચો પરમાર્થજ છે અને એ પરમાર્થજ મતમતાંતરોનાં ધાર્મિક વાદવિવાદી વ્યાખ્યાનોની સામે ટક્કર ઝીલી રહ્યો છે. “તમે આમ કરો કે આમ ન કરો” ઇત્યાદિ વિધિનિષેધક આજ્ઞાઓએ તમારી પ્રગતિ અને વિકાસને ઉત્તેજિત ન કરતાં રોકી રાખી છે. જર્મન તત્ત્વવેત્તા કેન્ટ એને દ્વિતીયપુરુષમાં “તું” પછાને દબ કરનારી નિઃસ્વાત્મક આજ્ઞાઓ કહે છે; કે જેનાથી કેવળ અહંભાવનીજ વૃદ્ધિ થવાનો સંભવ છે. આવાં વિધાનોથી-આવી આજ્ઞાઓથી તમારી સ્વતંત્રતા બાધિત થાય છે-તમારું સ્વાતંત્ર્ય તે હરી લે છે.

ત્યારે આ અધ્યાત્મવિદ્યા-પરમાર્થ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો? ઇતિહાસમાં જોઈએ તોપણ આપણને એ સત્ય જણાઈ આવશે; અને મારે પણ તમને એજ બહેવાનું છે. સાચી અધ્યાત્મ-વિદ્યાને અમે વેદાન્ત કહીએ છીએ. જગતપરના સમસ્ત ધર્મો-પંથોની ઇમારતો એક એક સાચી વેદાન્તી વ્યક્તિના પાયાપરજ ઉભી રહી છે. ક્રિશ્ચિયાનિટિ કાંઈસ્તના નામપર, કાન્દ્યુસીઆ નિઝર (ચીનનો ધર્મ) કાન્દ્યુસીપર, બુદ્ધિઝમ બુદ્ધપર, ઝોરાસ્ત્રિઅન ઝોરાસ્ત્રના નામ ઉપર અને મહમદિઝમ મહમદના નામ ઉપર આધાર રાખે છે. પણ વેદાન્તનો અર્થ તો અતિમ વિજ્ઞાન-વેદનો-જ્ઞાનનો અંત એમ થાય છે. વેદાન્ત એટલે આત્માનું જ્ઞાન-આત્માનું શાસ્ત્ર. તમે પ્રયોગશાળામાં રસાયનશાસ્ત્રમાં પ્રયોગ કરવા સમયે જે બુદ્ધિ રાખો છો એવી શાસ્ત્રીય બુદ્ધિથી એ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ એમ વેદાન્ત કહે છે. લૅવો-ઇઝર, ઓર્બલ, રૅનાલ્ડઝ, ડેવી અને બીજા રસાયનશાસ્ત્રના ગ્રંથો માત્ર વાંચીનેજ ખેસી ન રહેતાં પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગ કરીનેજ તમે એમાનું જ્ઞાન અનુભવદ્વારા પ્રાપ્ત કરો છો; આલ્કા-વાયુ (Oxygen) અને હૃડ્ડોનાયુ (Hydrogen) મળીને પાણી બને છે, એ તમે તમારા પોતાના અનુભવનું પ્રમાણ આપીને કહો છો, પાણીનું પૃથક્કરણ કરવાથી તમને એ સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે. ખીજના કહેવા માત્રથી તમને એની કદી ખબર પડશેજ નહિ. તેવીજ રીતે કોઈના પ્રમાણપર-કોઈ એક વ્યક્તિપર આધાર રાખનાર ધર્મ સાચો કહેવાયજ નહિ. જે ધર્મ પોતાના આધારપર-અનુભવપરજ અવલંબન રાખે છે તેજ સત્યધર્મ છે એ વિષયપરના અનેક ઉત્તમોત્તમ ગ્રંથો વાંચીને, તેનું મનનપૂર્વક અધ્યયન કરવાની હું જે ભલામણ કરું છું તે પણ આવી રીતે નિરીક્ષણ અને અનુભવની બુદ્ધિથીજ કરવું એમ માફ કહેવું છે. વેદાન્ત શબ્દનો જે અર્થ અને રહસ્ય હું તમને કહું છું તે પણ એવા અનુભવમાંથીજ તમે ધારણ કરો. વેદાન્તપર અંધશ્રદ્ધાથી વિશ્વાસ રાખો એમ માફ કહેવું નથી. જેવી રીતે ગંગા, બ્રહ્મપુત્રા આદિ મહાન નદીઓ હિમાલયમાંથી વહે છે તેવી રીતે એ વેદાન્ત-એ તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રવાહ પણ હિમાલયમાંથી-હિંદુસ્તાનમાં ઉત્પન્ન થઈને રેલી ગયો છે. યૂરોપના ઈતિહાસ કહે છે કે વેદાન્તના

અથા (વેદ, ઉપનિષદ્ બ્રહ્મસૂત્ર વગેરે) કાંઈરતના પહેલાં-ઈ. સ. પૂર્વે સુમારે ચાર હજાર વર્ષપર લખાયેલા છે અને કાંઈરતના પહેલાં ચાર હજાર વર્ષ પૂર્વે જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે. આવા ભૂલભરેલા મતમાં-ધર્મના બદલમાં જો પડિતો અધારામાં ગોથાં ખાય છે. ‘રામ’ વેદનો અભ્યાસ કયો છે અને એ પડિતોના મત ભૂલભરેલા છે એમ ‘રામ’ પ્રમાણપરથી સિદ્ધ કરી શકે તેમ છે. પંચાભ વિશ્વવિદ્યાલયમાં ગણિત વિષય (Mathematics) નો હું અધ્યાપક (Professor) હતો અને ત્યાં મેં ગતિશાસ્ત્ર (Dynamics), જલસ્થિતિશાસ્ત્ર (Analytical hydrostatics), ખગોળશાસ્ત્ર (Astronomy), ત્રિકોણમતિ (Trigonometry), ઇત્યાદિ વિષયપર બ્યાખ્યાન આપેલાં છે. એ વિષયમાં વેદ વાંચીએ છીએ ત્યારે વૈદિકકાળમાં ઓરિયન વગેરે નક્ષત્રો તેમજ અન્ય તારકમંડળોની સ્થિતિ વિષે અનેક ઉલ્લેખ મળી આવે છે. એ સર્વની ગણતરી કરીને શાસ્ત્રીય દ્રષ્ટિએ વિચાર કરતાં માલૂમ પડે છે કે વેદ જો કાંઈરત પહેલાં સુમારે આઠ હજાર વર્ષ પૂર્વે લખાયેલા છે. તમે કાગળપર લખેલા અક્ષરોપર ભરોસો રાખશો કે નક્ષત્રરૂપી અક્ષરો અને ગણિત સિદ્ધાન્તરૂપી લિપિ જેવા ઇશ્વરનિર્મિત પ્રત્યક્ષ પ્રમાણોપર વિશ્વાસ રાખશો ?

આ વિષય અતિ ગહન અને વિશાળ છે; પણ ચોક્કસ સમયમાં હું તમારી સમક્ષ એ વિશાળ પ્રદેશની મુખ્ય મુખ્ય વસ્તુ રેખાઓ નિવેદન કરું છું.

પ્રાચીન ગ્રીક લોકોએ હિંદુસ્તાન વિષે લખેલાં વર્ણનો તમે કોઈએ કદી વાંચ્યાં છે ? કાંઈરત પહેલાં સુમારે ૪૦૦૦ વર્ષ પૂર્વે ગ્રીક લોકો હિંદુસ્તાનમાં આવવા લાગ્યા હતા. ઇતિહાસમાંથી એ સિદ્ધ થાય છે, અને તે લોકોએ પોતાની મુસાફરીનાં વર્ણનો પણ લખી રાખેલાં છે, મેં એમાંનાં ઘણાં વાંચ્યાં છે અને તમને પણ એ વાંચતાં માલૂમ પડશે કે એ સમયના હિંદુસ્તાનના વતનીઓનાં જીવન લોકોનાં આદર્શ જીવનરૂપ હતાં. ગ્રીક લોકો કહે છે કે હિંદુઓ કદી અસત્ય તો બોલતાજ નહિ. સ્ત્રીઓ અને પુરુષોના હક્ક સમાન હતા. અરણ્ય અને પવેતોમાં તથા દેશમાં સર્વત્ર મહાન લઘ્ય વિદ્યાલયો હતાં. આધિભૌતિક સંપત્તિના વિષયમાં તો તેમણે બહુજ લખ્યું છે. વિશ્વાસઘાત અને અપવિત્રતાને તો કોઈ લોકે જાણુતાજ નહોતા. એ સમયના તરવજ્ઞાનના વિષયનું પણ તેઓએ વર્ણન કર્યું છે. આવી રીતે ગ્રીક લોકો હિંદુ ઉપર મોહિત થઈ ગયા હતા. હિંદુસ્તાનના પ્રાચીન ગ્રંથો જોતાં માલૂમ પડે છે કે તેમાંના કંઈએક ગ્રંથો વિદુષી સ્ત્રીઓએ લખેલા છે. એ સમયે એક ધર્મપરિષદમાં તરવજ્ઞાનના એક મહાન બ્યાખ્યાનનો ચર્ચોના પ્રસંગે હિંદુસ્તાનની એક સ્ત્રી અધ્યક્ષ હતી. ઘણા મોટાં, ઉદાત્ત અને અતિ અદ્ભુત સુદરતાભર્યા અનેક સ્ત્રોત્રો સજ્જારીઓના ઉચ્ચ હૃદયમાંથી ઉદ્ભવ પામ્યાં છે. “સત્યની ધારણા-સ્થાપના પ્રથમ સ્ત્રીઓએજ કરી.” વોલ્ટ વિલ્ટમેનનાં આ વાક્યો સાચે હું મળતો થાઉં છું.

હિંદુસ્તાનની સર્વ સંસ્થાઓની અનનતિ શાધી થઈ ? હિંદુસ્તાનમાં મૂર્તિપૂજા કયાંથી આવી ?-મૂર્તિપૂજાનો વિવાદ હિંદુસ્તાનમાંથી નથી ઉદ્ભવ્યો. ખ્રિસ્તી લોકો આજ કહે છે કે હિંદુઓ મૂર્તિપૂજક છે, પરંતુ વેદના ધુરંધર ગંગોત્રીમાં, તેમજ કાવ્ય, વ્યાકરણ, ગણિતશાસ્ત્ર, શિંષ્ય-શાસ્ત્ર અને સંગીતશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ કોઈમાંથી પણ મૂર્તિપૂજાનો ઉલ્લેખ નથી મળતો. ત્યારે એ મૂર્તિપૂજા હિંદુસ્તાનમાં કયાંથી આવી ? એ મૂર્તિપૂજા હિંદુસ્તાનમાં ખ્રિસ્તીઓદ્વારા આવી છે. લોકોએ ઇતિહાસનું એ પૃષ્ઠ હંજી વાંચ્યું નથી. મારું આ શોધન પણ કોઈ દહાડે છપાશે અને વંચાશે. બાહ્ય તેમજ આંતરિક પ્રમાણોથી હું સિદ્ધ કરું છું કે ઈસુખ્રિસ્ત મઠી ચોથી કે પાંચમી

સદીમાં થોડાક રોમન કેથોલિકો હિંદુસ્તાનમાં ગયા હતા. જેમાંનો કેટલોક સાગ હવે પણ ત્યાં મૌજૂદ છે. દક્ષિણ હિંદુસ્તાનમાં તેઓ “સેંટ થોમસ” ખ્રિસ્તી કહેવાય છે; અને તે ખ્રિસ્તીઓએ જ હિંદુસ્તાનમાં મૂર્તિપૂજા દાખલ કરી છે. વળી આન્તરિક પ્રમાણવડે હું એમ પણ કહું છું કે મૂર્તિપૂજાના મુખ્ય અને મહાન ઉપદેશક રામાનુજનો શુરુ-એ સેંટ થોમસ ખ્રિસ્તી હતો ! જે મૂર્તિની પહેલી સ્થાપના થઈ છે તે મૂર્તિની મુખાકૃતિ પૂર્વની નથી. બહાલાંઓ ! આ ઉપરથી પણ એમ માલૂમ પડે છે કે મૂર્તિપૂજાનું મૂળ તો જેને તમે ખ્રિસ્તી-ધર્મ કહો છો એ જ છે. તમે જ એને ત્યાં લઈ ગયા છો. હમણાં પણ મિશનરીઓ મૂર્તિપૂજાનું ખંડન કરે છે, છતાં એક તરફ એ ખંડન કરે છે અને બીજી બાજુ તેઓ દેવદેવીઓની મૂર્તિઓ બનાવીને પૈસા કમાવા માટે વેચે છે ! તમારો એ લોકોને ખ્રિસ્તી બનાવવાનો આલોજ માર્ગ છે ! એક તરફ પૈસા કમાવાને માટે વેચાતી મૂર્તિઓ અને બીજી બાજુ એની વિરુદ્ધ અપાતા ઉપદેશોનાં ચોપાનીયાં ! તે બન્નેમાંથી કોનો વિજય થાય એનો નિર્ણય તમે પોતે જ કરી લેજો.

હિંદુસ્તાનમાં સ્ત્રીઓનું બહુ દાસત્વ છે અને પછાતી રૂઢિ બહુ પ્રચલિત છે, તેનું પણ લોકો અતિશયોક્તિભર્યું વર્ણન કરે છે. પણ એનો ઉદ્ધાવ કેમ થયો એ વિશે થોડું વિવેચન કરીએ. પહેલાં ત્યાં સુસલમાન લોકોનું રાજ્ય હતું અને ઘણાકે બહુ અનીતિમાન હતા. કોઈ હિંદુ કુમારિકાને બેઠને તેનું ત્રતભંગ કરવાનો તેઓને વિચાર થઈ આવતો અને સ્ત્રીઓપર જંગલીપણું હુમલા થતા હતા. હિંદુઓએ આ બુદ્ધિમંત્રીનાં બચવા માટે એવો નિયમ ઘડી કાઢ્યો કે કન્યા વયે પહેાંચે તે પહેલાં જ તેને પરણાવીને સાસરે મોકલી દેવી. પરણ્યા પછી પણ સ્ત્રીઓ બહારમાં ઉઘાડે મહેાંચે તો કરી ચકતી જ નહોતી, કારણ કે સુસલમાન વિજેતાઓ તેઓનું સુખસૌંદર્ય બેઠને તેનું શિયળ ભંગ કરતા હતા, એટલાં માટે જ લાજ કાઢવાની રૂઢિ દાખલ થઈ હતી; અને એ રિવાજ હવે પણ ન્યાં ન્યાં સુસલમાન લોકોનું રાજ્ય છે ત્યાં ત્યાં વિશેષ પ્રચલિત છે. હિંદુ રાજાઓના રાજ્યમાં એ રિવાજ હતો જ નહિ.

બહાલા અમેરિકનો ! હિંદુઓનાં રક્તમાંસ અને તમારાં રક્તમાંસ એક જ છે, તેઓની અને તમારી લાખાનું મૂળ એક જ લાખામાં છે. મારો વર્ણુ શ્યામ હશે તો એનું કારણ એ જ કે મારી આમડી સખત થયેલી છે; પણ મારા અંદરના દંઠાએલા વિલાગોનો વણું તો ચેત જ છે. તેઓનો મહેા પૂર્વનો છે, છતાં તેઓ અને તમે એક જ છો. તેઓનું રક્તમાંસ એ તમારું જ છે.

યુરોપની આધ્યાત્મિક વિદ્યા ગ્રીસમાંથી આવી એ હકીકત તો એટલી પાસ્તવિક છે કે કોઈ પણ સમજી માણસ ના કહી શકે તેમ નથી. પણ ગ્રીકનું તત્ત્વજ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું ? હિંદુસ્તાનનું તત્ત્વજ્ઞાન વાંચતી વખતે તમે જો પ્લેટો, સોક્રેટિસ અને પીથાગોરસના લખેલા ગ્રંથો વાંચ્યા હોય તો તમને સહજ માલૂમ પડી આવે એવું છે કે “આત્માની અમરતા” આદિ સિદ્ધાંતો હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી જ ત્યાં પ્રવેશ્યા છે. તકાવત માત્ર એટલો જ છે કે બધું એ જ જ્ઞાન કદાચિત્ ગ્રીકને હિંદુઓ પાસેથી નહિ મળ્યું હોય. એરિસ્ટોટલના તર્કશાસ્ત્ર સાથે હિંદુઓનું તર્કશાસ્ત્ર સરખાવી બેતાં જણાઈ આવે છે કે એરિસ્ટોટલની પદ્ધતિ બહુ અપૂર્ણ છે.

વિલિયમ જેન્સ કહે છે કે “બ્યારે આપણે ગ્રીકના લેખોની હિંદુસ્તાનના આર્યોની મહાન, સરળ અને બ્યાપક પદ્ધતિ સાથે તુલના કરીએ છીએ ત્યારે આપણને સ્પષ્ટ પ્રતિત થાય છે કે ગ્રીક લોકોએ એ જ્ઞાન હિંદુઓના તત્ત્વજ્ઞાનના નિર્જરમાંથી જ મેળવ્યું છે.

નવા કરાર (New Testament) અને જૂના કરાર (Old Testament) માં શે ભેદ છે? “હું અને મારો પિતા એક છીએ”-“મારાં જીવનબ્યાપર અને અસ્તિત્વ એનામાં છે”-“પ્રારંભમાં શબ્દ હતો, તે શબ્દ પ્રભુની સાથે હતો અને શબ્દ પ્રભુજ હતો”-“જેણે પુત્રનાં દર્શન કર્યા છે તેણે પિતાનાં પણ કર્યા છે”-“સ્વર્ગનું સામાન્ય તમારા અંતરમાં છે”-“તમારા પાઠશીને તમારા પોતાના જેટલુંજ સ્હાઓ.” વળી “મારું માંસ લક્ષણ કરે અને મારા રક્તનું પાન કરે; અને જ્યાંસુધી એમ નહિ કરે ત્યાંસુધી તમારે ઉદાર નહિ થાય.” આ બધાં નવા કરારનાં વચનો છે. પણ વચનોનો લાવાર્થ સમજવામાં બહુ ગેરસમજૂતી થઈ છે. એ રક્તમાંસનું લક્ષણ કરવાને બદલે એની પૂજા કરવાની પ્રથા ચાલુ થઈ ગઈ છે. તત્ત્વજ્ઞાન, તર્કશાસ્ત્ર અને બુદ્ધિપ્રદેશની દૃષ્ટિએ તો જે પ્રગતિમાં છે તેજ સત્ય સહસ્ય સમજી શકે છે. વેદ સંબંધે પુસ્તકો વાંચશે તો જણાશે કે એ બધાં આલેખનો હિંદુસ્તાનમાં હલારે વર્ષો પૂર્વે લખાયેલા વેદના ગ્રંથોમાં મળી આવે છે. હૃદયના અવતાર સમ્બંધની વાત પણ હિંદુઓના વેદાન્તધર્મને લગતી છે. નીકેલામ્ નોટોવિથ નામના એક રશિયન ગ્રંથકારે કેંચમાં (The Unknown Life of Jesus) ‘ઈસુખ્રિસ્તનું અપ્રસિદ્ધ જીવન’ નામનું પુસ્તક લખ્યું છે. એ વાંચવાથી એ વિષયપર ઘણું અજમાણું પડશે. ટીબેટના કોઈ મઠમાંથી મળી આવેલી હરતલિખિત પ્રતો ઉપરથી એ પુસ્તક તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. ગ્રંથકર્તાએ એ મઠની ખાસ સુલાકાત લીધી હતી. તમે એ પુસ્તક વાંચશે એટલે તમને પણ એ મઠિના પ્રમાણની સત્યતા વિષે ખાતરી થશે. ઇસુખ્રિસ્તે પોતાનું આઠથી ત્રીશ વર્ષનું જીવન હિંદુસ્તાનમાં વ્યતીત કર્યું હતું; અને તે લાગતું વર્ણન બાયબલમાં જરાએ મળતું નથી. તે બધી હકીકત એમાં આપેલી છે. એ બધી વાતો સાચી હોય કે ન હોય તોપણ હિંદુસ્તાનનું જ્ઞાન જેડસલેમમાં આડકતરી રીતે પહોંચી ગયું હતું. એ વાતો તો સિદ્ધ થાય છે કે ઇસુનાં કાર્યો અને ઉપદેશો હિંદુસ્તાનના તત્ત્વજ્ઞાન-વેદાન્તનોજ આંખે પ્રતિધ્વનિ છે. બાયબલમાં તમે એમ વાંચો છો કે “તમારા પાઠશીને તમારા પોતાના જેટલુંજ સ્હાઓ.” પણ એને માટે કોઈ સખળ કારણ તેમાં આપેલું નથી. વિદ્વાન હરબર્ટ રેચેનસર કહે છે કે “બાળકને આપણે અનુક્રમ કરવાનું કહીએ છીએ ત્યારે આપણે એ વિશારદશીલ પ્રાણીમાં રહેલી ઉન્નત પ્રકૃતિને હાસ બનાવીએ છીએ. કારણ કે તાર્કિકો કહે છે કે મનુષ્ય એક વિશારદશીલ પ્રાણી છે.” કોઈ પ્રમાણ કે સુદ્ધિ બતાવીને બાળકને આપણે કોઈ કાર્ય કરવાની આજ્ઞા કરીશું એટલે એ બાળકનું મન એ આજ્ઞાનું શુભામ બની જશે. બાળક પાસે તમારે કોઈ કાર્ય કરાવવું હોય તો તે પોતાની સ્વતંત્રતા સાચવીને બહુ ઉત્તમ બુદ્ધિપૂર્વક કરી શકશે. “આમ કરો” અને “તેમ ન કરો” એમ કહેતાંવેતજ મનુષ્ય શુભામ બની જાય છે. એકવાર એક બાળકને પૂછ્યું: “તારું નામ શું છે?” તેણે જવાબ આપ્યો: ‘મને ખબર નથી,’ પણ મારી મા “એમ ન કરતો” કરીને કહે છે. ત્યારે તમે “તમારા પાઠશીને તમારા પોતાના જેટલુંજ સ્હાઓ” એમ કહો છો, ત્યારે એની સાથેજ તમારે એનું કારણ પણ બતાવવું જોઈએ. ખ્રિસ્તી ધર્મોપદેશકો (Ministers and Doctors of Divinity) હિંદુઓને પોતાના અંતઃકરણથી ચિદ્રેકે છે તો પછી હું તેઓને કેવી રીતે ચાહી શકું? વસ્તુસ્થિતિ આવી હોય ત્યાં પોતાના પાઠશીઓને પોતાની જાતના જેટલુંજ સ્હાવાનું ક્યાંથી બની શકે? આવી નિઃશ્વાસક આજ્ઞાઓનો આ જગતમાં ગમે તેટલો ઉપદેશ અપાય છે, છતાં પણ જગત હમેશાં એવું ને એવુંજ છે!

કેનદ્રયુશીઅસ, ઝોરેરર અને શ્રીકૃષ્ણ વગેરેના પુષ્કળ ઉપદેશો અપાઈ ચૂકયા છતાં પણ જગત તો પાપથી ભરેલું જ છે! શું જગત અત્યારે પહેલાંના કરતાં વધારે સુખી છે? જગત તો કૂતરાની પૂછડીના જેવું વાંકું ને વાંકું જ છે. કૂતરાની પૂછડીને ભલે બાર વર્ષ સુધી વાંસની નળીમાં રાખી મૂકીએ તોપણ ગંધાર કહાડયા પછી તે પહેલાંના જેવીજ વાંકી ને વાંકી થઈ જવાની. એજ દૃષ્ટાંત જગતને પણ લાગુ પડે છે. એને સીધું કરવાનો પ્રયત્ન કરશે ત્યાં સુધી તે ઠીક રહેશે પણ પછી મૂકી દેતાંજ તે પહેલાંના જેવુંજ થઈ જશે. અત્યારે એક વાત યાદ આવે છે:—

“એકવાર એક માણસે એક મહાત્મા પાસે જઈને એક સ્ત્રીનો પ્રેમ કેવી રીતે મેળવવો, તે વિષયમાં સલાહ પૂછી. મહાત્માએ કહ્યું: “જપ કરવાનો હું તને એક મન્ત્ર આપીશ. તેનો લગાતાર જપ કર્યા કરીશ એટલે તે સ્ત્રી તારે પ્રેમાધીન થશે, પણ જ્યારે તું મન્ત્રોચ્ચાર કરતો હોય ત્યારે વાંદરાનો વિચાર તારે તારા મનમાં આવવા દેવો નહિ.” તે માણસે તે મન્ત્રનો જપ કરવા માંડ્યો, પણ તેના કમલાગ્યે તેના મનમાંથી વાંદરાનો વિચાર દૂર થતોજ નહોતો. તેણે તે મહાત્મા પાસે આવીને કહ્યું: “જે તમે મને વાંદરાનો વિચાર કરવાનું ન કહ્યું હોત તો એ વિચાર આવી રીતે કદી પણ મારા મનમાં આવવાનો નહોતો.”

મારાં વહાલાંઓ! અહીં પણ એવુંજ છે. “આમ ન કરો” “આમજ કરો” “અમુક કરશો નહિ” એવી એવી આજ્ઞાઓજ માત્ર હૃદયરની નથી. પશુઓ ગાયો, ભેંસો, સિંહો અને અન્ય જાનવરો મનુષ્ય કરતાં કેટલાં પવિત્ર છે, એ તમે જાણો છો? એવું કારણ એવું છે કે એમનામાં નિવેદાત્મક આજ્ઞાઓ નથી. પાશવ શોહ-કામવિકાર-ના સંબંધમાં તેઓને માટે “આમ નજ કરવું” એવા ઉપદેશો નથી. ખાચબલની “તારે તારા પાડોશીને તારા જેટલુંજ ઢહાવું” એ આજ્ઞામાં એક ખીણ વાત પણ રહી જાય છે. મનુષ્ય ખીજાનાં પ્રમાણ કે યુક્તિ સાંભળીને કોઈ પણ વાત કબૂલ નહિ કરે. મારે મારા પાડોશીને મારી જાતની પેટેજ શા માટે ઢહાવો જોઈએ? વેદાન્તના તત્ત્વજ્ઞાનમાં અનેક ભૂદી ભૂદી રીતે આ સત્યને બહુજ અદ્ભુત રીતે, બહુજ આશ્ચર્યકારક રીતે સમજાવ્યું છે. વેદાન્તના શાસ્ત્રના પુરાણ સુનિઓ એમ કહે છે કે તમારો સત્ય આત્મા એ સર્વનો આત્મા છે; તમારો પાડોશી એ તમે પોતેજ છો. જ્યારે મને એમ માલૂમ પડે છે કે મારો પાડોશી તો હું પોતેજ છું, ત્યારે હું એને સ્વાભાવિક રીતેજ ઢહાવા માંડું છું. ખાચબલના કરતાં વેદાન્તમાં એ વિશેષ સ્પષ્ટતાથી સમજાવ્યું છે. માનસશાસ્ત્રના નિયમે આપણે સમજવા જોઈએ; કારણ કે એ પણ માનસશાસ્ત્રને લગતોજ વિષય છે. બાળકને અગ્નિ પાસે જવાની ના પાડશે એટલે તો એ જરૂર ત્યાં જવાનુંજ પણ એને એમ કહો કે અગ્નિનો સ્પર્શ કરવાથી બળી મરાય છે, એટલે એ પોતાનાજ પ્રમાણને આધારે અગ્નિ પાસે કદી પણ નહિ જાય. માટે “અગ્નિનો સ્પર્શ ન કરવો” એવા સાદા શબ્દોમાં કદી પણ આજ્ઞા ન કરવી. મારા પાડોશીને મારી જાતના જેટલું ઢહાવાનું મને કહેશે એથી કાંઈ હું એને ચાહીશ નહિ, પણ જ્યારે મને એમ સમજાવશે કે મારો પાડોશી મારી પોતાનીજ જાત છે-મારોજ આત્મા છે, ત્યારે તો એની સાથે મારી જાત પ્રમાણેજ વર્તન રાખીશ.

યૂરોપ ખંડની આધ્યાત્મિક વિદ્યાની સંસ્થાપનાનું મૂળ મેં તમને સમજાવ્યું છે. હવે હું તમને યોડું આગળ સમજાવીશ. તમારા ગોરપેલ-ખાચબલનાં પ્રકરણોનાં શિક્ષણો અંધકાર યુગમાં યૂરોપમાંથી અસ્તપ્રાય થઈ ગયાં હતાં. તે સમયે જગતને નવી જાગૃતિની આવરકતા

હતો. અધિકાર યુગ તેમજ ત્યાર પછીના મધ્ય યુગના અજ્ઞાનને હઠાવી કાઢનાર એ નવી ચેતના ક્યાંથી આવી ? ખ્રિસ્તીધર્મની અસર ત્યારે પણ હતી એમ કબૂલ રાખીએ તોપણ એ યુગનો અધિકાર પણ ત્યારે હતોજ. તમે ઇતિહાસ વાંચશો તો માલુમ પડશે કે એ અધિકારમય અને મધ્ય યુગના અજ્ઞાનને ઘોઈ નાંખનાર, જેને આપણે વિદ્યાનો-જ્ઞાનનો પુનરુદ્ધાર કહીએ છીએ તેજ હતો; અને એ પુનરુદ્ધાર મૂર્તિપૂજક ગ્રીસ અને રોમની વિદ્યામાંથી થયો છે-એ મૂર્તિપૂજા વિષયક જ્ઞાનેજ એ અધિકારને દૂર કર્યો હતો; અને એ જ્ઞાન હિંદુસ્તાનમાંથીજ ગ્રીસ અને રોમમાં પ્રવેશ્યું પામ્યું હતું. એ નવી જાગૃતિ રૂઢીને અસ્ય દેશોને પવિત્ર ખતાવનાર દેશ એ સમયમાં પણ હિંદુસ્તાનજ હતો. હવે હું જગતની વર્તમાન સ્થિતિ વિષે થોડું વિવેચન કરીશ.

હાલાંએ ! તમારા અમેરિકાની નવીન વિચાર-વિદ્યા ક્યાંથી આવી ? આ ખ્રિસ્તી વિજ્ઞાન, થીઓસોફી અને અમેરિકાનું જૂતપ્રેતનું જ્ઞાન એ બધું ક્યાંથી આવ્યું ? હિંદુ શિક્ષકો અને ઉપદેશકદ્વારા એ જ્ઞાન અહીં સુધી આવ્યું હોય, કે જર્મન તત્ત્વવેત્તા શૌપનહોરના લખાણોમાંથી એ જાગૃતિ આવી હોય, કે પછી તેનું આ પ્રદેશમાં ગમે તે નવું મૂળ હોય, પરંતુ એ બધુંએ હિંદુસ્તાનમાંથીજ આવ્યું છે. જગતના અર્થશાસ્ત્રનો કે રાજકીય વિભાગનો નવીન વિચાર સમુદાય કે જેને તમે મૂળસત્તાક રાજ્ય કે સમાજ સત્તાવાદ કહો છો, એ પણ હું સિદ્ધ કરી શકું છું કે "મૂર્તિમત વેદાન્ત છે." "સમાજસત્તાવાદ અને વેદાન્ત" તથા "રાષ્ટ્રની ઉન્નતિ અને અવનતિ" નામના એ નિબંધો લખ્યા છે, એમાં એ વિષય સારી રીતે પ્રતિપાદન કર્યો છે.

અમેરિકામાં નવીન વિચારનો આઘ ઉત્પાદક એમર્સન છે. એણે સત્યનો-પરમાર્થનો આધ્યાત્મિક વિદ્યાનો ઉપદેશ કર્યો છે. એમાં એનો કોઈ પણ જાતનો સ્વાર્થ કે સંકુચિત સાંપ્રદાયિક વિચાર નહોતો. એણે એ સત્યને જગજાહેર કર્યું છે. એ એમર્સનમાં આધ્યાત્મિક પ્રેરણા કરનાર હેન્રી ડી. થોરો હતો. એમર્સન કરતાં એનામાં વિશેષ વિચારક-બુદ્ધિ હતી. એમર્સનમાં પ્રેરણા કરનાર ખીજો મહાપુરુષ કાલોઇલ હતો. એ કાલોઇલ, એમર્સન, થોરો અને વોલ્ટ વ્હિટમેનમાં એ પ્રેરણા-રક્તિ ક્યાંથી આવી ? એમની પ્રેરણાનાં અનેક મૂળ સાધન છે. કેન્ટ અને શૌપનહોર જેવા તત્ત્વવેત્તાઓનાં લખાણો ક્યાંથી ઉદ્ભવ્યાં ? ખીજા કથામાંથી નહિ પણ વેદાન્તના સાહિત્યલગ્નમાંથીજ એ ઉદ્ભવ્યાં છે. કાલોઇલ અને રુસ્કિને જગતને નવી જાગૃતિ આપી છે તેનું મૂળ કેન્ટ, શૌપનહોર અને ફિરેટનાં તત્ત્વજ્ઞાનભર્યાં લખાણોજ છે. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે આ દેશની નવીન વિચારમાળા હિંદુસ્તાનમાંથીજ આવી છે. "જગત એ ઇશ્વર અને કલ્પના છે" એ નામના પુસ્તકમાં શૌપનહોર કહે છે કે "સમસ્ત જગતમાં વેદાન્ત (ઉપનિષદ) ના જેવું ઉન્નત અને ઉચ્ચગ્રાહી ધાર્મિક તત્ત્વજ્ઞાન ખીજું કોઈ છેજ નહિ. એ વેદાન્ત મારા જીવનની વિશ્રાંતિ છે અને મૃત્યુ પછી પણ મને એજ વિશ્રાંતિ આપશે." વેદાન્ત તત્ત્વજ્ઞાનને તેણે કેટલું સન્માન આપ્યું છે ? એના ગ્રંથોમાં સ્થળે સ્થળે વેદાન્તના તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉલ્લેખ છે. વિકટર કચીન નામનો ફ્રેન્ચ તત્ત્વજ્ઞ કહે છે કે "પ્રાચીન હિંદુઓને સાચા ઇશ્વરનું જ્ઞાન હતું એમાં જરાએ શંકા નથી. તેઓના વિચાર, તેઓનું તત્ત્વજ્ઞાન એટલાં શ્રેષ્ઠ, સત્ય અને સ્પષ્ટ છે કે સૂરોપનાં તત્ત્વજ્ઞાનનાં લખાણોની તેની સાથે તુલના કરીએ તો મધ્યાજ્ઞના સૂર્યની આગળ જેમ દીપક ઝાંખો પડે

બધ છે તેમ એ બધાં શુદ્ધ અને નીરસ થઈ પડે છે.” એક બીજે સ્થળે એજ અંધકાર કહે છે કે “પૂર્વના અને એમાં વિશેષતઃ હિંદુસ્તાનના તત્ત્વજ્ઞાન અને કાવ્યના વિષયના અંશે લક્ષ્યપૂર્વક વાંચીએ છીએ ત્યારે એમાંથી બહુ શ્રેષ્ઠ તત્ત્વો મળી આવે છે અને એ તત્ત્વોની પાસે અમારાં યૂરોપનાં તત્ત્વો તો બહુજ ઝાંખાં માલૂમ પડે છે.” આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે હિંદુઓનું તત્ત્વજ્ઞાન અતિ ઉત્તમ છે. બીજે એક ઠેકાણે પણ એણે આપાજ ઉદ્દગાર કાઢેલા છે. હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનની પાસે યૂરોપીયન તત્ત્વજ્ઞાન અત્યંત નીરસ લાગે છે એમ કહીને પ્રશંસા-પૂર્ણ ઉદ્દગાર શ્રીજેલ નામના તત્ત્વજ્ઞે કાઢેલા છે. મેક્સમૂલર કહે છે કે “શોપનહોર જેવા મહાન તત્ત્વજ્ઞના અભિપ્રાય કે ન્યાયને એ વિશેષ ટેકો ભેઠ્યો તો તે મારા સર્વ આધ્યાત્મપર્યંત કરેલા સર્વ ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસના પ્રભાવવડે હું અતિ નમ્રતાપૂર્વક આપીશ. જીવન અને મરણને સુખાવહ કરવાં એવોજ એ ધર્મ કે તત્ત્વજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ હોય તો એને માટે વેદાન્તના નેટલો બીજો કોઈ પણ ધર્મ ઉપયોગી થઈ શકે તેમ નથી.”

સર એડવિન આર્નોલ્ડના અંશેમાં આ વિષયની બહુ ઉત્તમ માહિતી મળી આવે છે. તે આપ સૌ વાંચી જશો એમ હું સૂચના કરું છું. થોરો પોતાના વૉલ્ડન નામના અંથમાં અને પત્રોમાં સ્થળે સ્થળે વેદાન્તનો ઉલ્લેખ કરે છે. અમેરિકામાં નવીન વિચારનો ઉદ્ભવ થોરો-માંથી થયો છે. એમર્સન ત્યારે ઇંગ્લંડથી અમેરિકા પાછો ફરતો હતો ત્યારે રોશનપર કાલોઇલે એને ભેટ તરીકે એડવિન જોન્સના તત્ત્વજ્ઞાની ભગવદ્ગીતાની એક નકલ આપી હતી. ક્રૅન્ટના પહેલાં એ પુસ્તકનાં ભાષાંતર લેટીન, ફ્રેન્ચ અને જર્મન ભાષામાં થઈ ગયાં હતાં. ક્રૅન્ટે સર્વ યૂરોપિયન તત્ત્વજ્ઞાનનું પુનરુજ્જીવન કર્યું. દિક્, કાલ, કાર્યકારણભાવ એ વિષયનું પ્રાગતુલ્ય જ્ઞાનનું (A priori, character) સમર્થન કરવામાં ક્રૅન્ટને હિંદુ તત્ત્વજ્ઞાનમાંથી સાહાય્ય મળી છે.

એ બધા લોકો બીજાના અંશેમાંથી ચોરી કરનારા કે અન્યનું અનુકરણ કરનારાજ હતાં એમ મારું કહેવું નથી. અમેરિકા તેમજ અન્ય દેશના લોકોએ એ સત્ય વિચારને સ્વતઃ શોધી કાઢ્યા હોય કે હિંદુઓ પાસેથી મેળવ્યા હોય એ સમાનજ છે. આ જગતમાં નવીન એવું તો કશુંજ નથી.

સાથે સમાજ-સત્તાવાદ (Socialism) હિંમલયના સ્વામીઓમાં આજ પણ એવામાં આવે છે. ઇંગ્લંડના એડમંડ કોર્પેન્ટરને એ સમાજ-સત્તાવાદ હિંદુઓ પાસેથી મળ્યો હતો. તમને જે વિચાર નવીન લાગે છે; જેને તમે નવીન વિચાર-ન્યુ થોટ (New Thought) કહો છો; તે હિંદુઓનોજ પુરાતન વિચાર છે. તમને હજીએ પુરાતન-પૂર્ણ વિચારનું કેન્દ્ર-પૂર્ણ સત્ય મળ્યુંજ નથી. હજી તમારે થોડા દહાડા રાહ ભેવી પડશે; કારણ કે હિંદુઓનાં અનેક ઉત્તમ પુસ્તકોનાં હજી અંગ્રેજીમાં ભાષાંતર થયાં નથી. ઉદાહરણ તરીકે તમારા નવીન વિચાર-વિષયક સંપૂર્ણ માહિતી આપે એવું “યોગનાસિધ્ધ” પુસ્તક તો હજી તમે જોયુંજ નથી. એ ગંથ નિશ્ચય, વ્યાપક અને ન્યાયશાસ્ત્રને અનુગમીને લખાયેલો એક કાવ્યગ્રંથ છે. ગણિતશાસ્ત્રના અંશે પણ આવી રીતેજ લખાયેલા છે. જેથી વિદ્યાર્થીને એ ગ્રંથનો અભ્યાસ કરતાં કે વાંચતાં કંટાળો આવતો નથી.

આ જગતમાં તમારે તમારું કામ આનંદથી કરવું ભેઠ્યું. તે કેવી રીતે કરવું એ વિષયમાં મારી નજરે આવેલ એક દૃષ્ટાંત હું તમને કહું છું. એક બાગમાં કેટલાક મજૂરો રસ્તા

ઉપર પથર તોડતા હતા. તેઓ અત્યંત પરિશ્રમ કરતા હતા અને અંતઃકરણમાં બહુજ ઉદાસીનતા ભરી હતી. એજ બગીચામાં એક ખૂણામાં કેટલાએક રાજપુત્રો ટેનિસ રમતા હતા. રાજપુત્રોના શરીરપર પેલા મજૂરો કરતાં વિશેષ પરસેવો હતો, છતાં તેઓ પોતાનું કાર્ય આનંદથી કરતા હતા. આ જગતમાં તમારી વૃત્તિ પેલા ટેનિસ રમનારા રાજપુત્રોના જેવી હોવી ભેધજો. રાજપુત્રના જેવી વૃત્તિ એટલે પોતાનું કામકાજ ન કરવું એમ નહિ પણ કામ કરતાં કરતાં આનંદ રાખવો ભેધજો. કામ કરતાં આપણી વૃત્તિ બદલી નાંખવી, એટલે કે કામ ઉદ્ધસ અને કંટાળાભરેલી વૃત્તિથી ન કરતાં પેલા ટેનિસના ખેલની પેઠે કરવું ભેધજો. એમ થશે એટલે તમને અત્યંત સુખ-આનંદ પ્રાપ્ત થશે અને તમે પોતાના દિવ્યસ્વરૂપમાં સ્થિત રહી શકશો. જ્યારે તમે આત્મસ્વરૂપના સુતરુપર આરૂઢ થશો ત્યારે તમારામાંથી દિવ્ય સંગીત અને વિલક્ષણ કામ કરવાની શક્તિ પોતાની મેળેજ ઉત્પન્ન થશે. જે ભેર હઇને કરવામાં આવે છે તે કદી ભેરહાર હોતું નથી. જેવી રીતે સૂર્યમાંથી પ્રકાશ, ચુલાખમાંથી મુગંધ, હિમાચ્છાદિત ગિરિશિખરમાંથી શીતળતા અને પર્વતમાંથી ઝરા જેમ શાંતિ પ્રસારે છે, તેમ હું સચ્ચિદાનંદો ! તમારામાંથી જ્ઞાન, પ્રેમ, આનંદ અને શાંતિ સહજે સહજે બહાર નીકળવા દો.

ૐ

. ૐ

ૐ

૩૧-હિંદુસ્તાન માટે અમેરિકનોને અપીલ.*

આજ રાત્રિના વ્યાખ્યાનનો વિષય "અમેરિકનોને અપીલ છે." કોણ બહુ સારી બહુજ થોડા અમેરિકનો એકઠા થયા છે. પણ ફિકર નહિ, જેટલા આવ્યા છે એજ 'રામ'ની દૃષ્ટિમાં આપું અમેરિકા, બધું યુરોપ અને સમસ્ત વિશ્વ છે. આજના વ્યાખ્યાનની અસર હાજર થયેલા થોડા શ્રોતાઓના હૃદય પર થશે, અરે, તમારામાંના એકનેજ એતું સત્ય સમજાશે, અને પાંચ સાત વ્યક્તિજ એ કાર્યને ઉપાડી લેશે તોપણ 'રામ' એને સંપૂર્ણ વિશ્વ સમજશે.

'રામ' તમારા અંતરમાં રહેલી પ્રભુતાને પ્રાર્થના કરે છે; અને એને સંપૂર્ણ ખાતરી છે કે એકજ વ્યક્તિમાં રહેલી એ પ્રભુતા અતિ અફલુત કાર્યો બનાવી શકશે. કૃપા કરીને તમે એ સ્વચ્છિદાનંદ આત્માને-એ અનંત શક્તિને, પડકાર પાછળ સંતાડશો નહિ. એક કલાક તો કૃપા કરીને વર્ણલેહ, કે જાતિલેહ કે મતમતાંતરના અગાધ દર ફેંકી દેજો કે જે મતમતાંતરના કલહોને લીધેજ એક અપરિચિત વ્યાખ્યાતાના શબ્દોને લક્ષપૂર્વક કોઈ સાંભળતું નથી.

ભૂતકાળમાં હિંદુસ્તાને કરેલું કાર્ય.

'રામ' હિંદુસ્તાનના જ્ઞાનવિજ્ઞાનના, રત્નભંડારનું સુમારે જે માસથી તમારી પાસે વર્ણન કર્યા કરે છે. હિંદુસ્તાનનાં કામધેતુ સમાન શાસ્ત્રોના ધૈર્યિક અશ્રુતનું તમને પાન કરાવે છે. આજ હવે 'રામ' તમને એ ખાણ કે જેમાંથી અનેક રત્નો નીકળી આવ્યાં છે; એ કામધેતુ કે જેણે ચોતાના દૂધથી અનેક દેશોને અશ્રુત પાચું છે; એ દેશ કે જેને એ સત્યનું પ્રથમ દર્શન થયું હતું અને પોતે દર્શન પામીને જગતના સર્વ પ્રદેશોને ધર્મ આપ્યા છે; એ હિંદુસ્તાન વિષે થોડું વિવેચન કરશે. એ તો સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે કે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે પણ સર્વ ધર્મોત્તું મૂળ હિંદુ ધર્મજ છે; તેમજ યુરોપ અને અમેરિકામાં વર્તમાન સમયે થયું જે નવીન વિચારસંપ્રદાય નીકળતા બંધ છે તેને પણ એ દેશના ધર્મમાંથીજ પોપણ અને પૂર્તિ મળે છે. તમારા નવીન વિચાર (New thought), થિયોસોફી, રિપરિચ્યુઆલિઝમ, ખ્રિસ્તી-શાસ્ત્ર, માનસિક શોગોપશમન વિદ્યા ઇત્યાદિ જે નવીન વિદ્યાઓ અહીં ઉદ્ભવ પામી છે, અને તમે માને છે કે જેની શોધ તમે પોતેજ કરી છે; તે બધી વિદ્યાઓનું મૂળ પણ હિંદુસ્તાનજ છે. પ્લેટો, સોક્રેટિસ, પિથાગોરસ, પ્લોટિનસ આદિ ગ્રીક તત્ત્વવેત્તાઓનું તત્ત્વજ્ઞાન પણ હિંદુસ્તાનને આભારી છે. શોપનહોર, સ્પેગલ, શેલિંગ, એમાકઝિન વગેરે વિદ્વાનોને ચોતાની પ્રેરણા પૂર્વે હિંદુસ્તાનનાં વેદાન્ત, સાંખ્ય, બુદ્ધિઝમ, ઉપનિષદ કે ગીતામાંથીજ મળી છે એમ તેઓ સ્પષ્ટ કબૂલ કરે છે. તમારા આધુનિક એકેશ્વરવાદ, પછી તે અમેરિકા, ઈંગ્લેન્ડ, જર્મની કે ગમે તે પ્રદેશમાં ઉદ્ભવ્યો હોય, પણ તેના સિદ્ધાંતનું મૂળ તો હિંદુસ્તાનનેજ આભારી છે. એ દેશમાં શંકર અને કૃષ્ણ જેવા મહાત્માઓ થઈ ગયા છે; એ દેશમાંથી એવા ઉત્તમ અને ઉદાર વિચારો ઉદ્ભવ્યા છે કે

* ગોરડન ગ્રેટ હૅલ-સાન્ડાન્સરકોમાં તારીખ ૨૮-૧૦-૧૯૦૩ના રોજ આપેલું વ્યાખ્યાન.

જેણે તમારા પૂજ્ય એમર્સન, વોલ્ટ વિહ્ટમેન, સર ઐડવિન આનોલ્ડ, મેકસમૂલર આદિ વિદ્વાનોને પ્રેરણા, ભ્રમરિત અને ઉત્સાહ આપ્યા છે. એ દેશ માત્ર ઉદાર વિચારો, ઉન્નત-ગામી સૂત્રો, કાવ્ય કે તત્ત્વજ્ઞાનનાં પુસ્તકોજ લખીને નથી બેસી રહ્યો, પણ એ દેશમાં શારી-ગિક શક્તિ અને શૈધ પણ તેટલાજ પ્રમાણમાં હતાં. આજ પણ અંગ્રેજી રાજ્યના રક્ષણ અને સાહાય્યમાં કયા લોક છે ? હિંદના સ્વન્યમાં શીખ, ગુર્ખા, મરાઠા અને રાજપૂત લોકોનાં ચૈન્ય છે, અને બ્યારે બ્રિટિશને પોતાના શત્રુઓ સાથે લડાઈમાં ઉતરવાનું હોય છે ત્યારે હિંદુસ્તાનના સિપાઈઓ લડાઈને મોખરે ઉભા રહે છે. એ દેશ પહેલાં શાથી વિશેષ દ્રવ્યવાન હતો. અનેક પ્રજાઓ હિંદુસ્તાનપર પોતાનો નિર્વાહ કરતી રહી છે. કોલમ્બસને હિંદુસ્તાનની શોધ કરવા જતાંજ અમેરિકા મળી આવ્યો હતો. અમેરિકાનું નામ તેણે પહેલાં હિંદુસ્તાન-ઇન્ડયા પાડ્યું હતું. આવા એક સમયના સર્વોપરિ દેશનું 'રામ' તમારી પાસે આજે વણુંન કરે છે. સમરત જગતમાં તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ દેશ હતો, ઉન્નત હિંમગિરીનાં શૃંગોથી સુશોભિત, મહાન અરણ્યથી અલાંકૃત અને ફલદ્રુપ શેત્રોથી ભરપૂર એ દેશ હતો. વળી માત્ર એટલેથીજ એનો અંત નથી આવતો; છુદ્ધિવિષયક, નૈતિક અને આત્મિક વિષયમાં તો એ સર્વની ટોચેજ હતો.

કિન્તુ એજ દેશ આજ સર્વ દેશને ચરણે પડ્યો છે ! ચરે અમેરિકનો ! તમે આજ સર્વ દેશના મુકુટ છો; અને હિંદુસ્તાન તમારાં ચરણ છે ! 'રામ' અત્યારે એટલા માટે તમારી આગળ અપીલ કરે છે કે આ મુકુટ-ઓ શિર, જો તમારે નિશાગી અને મજબૂત રહેવું હોય તો તમારે તમારાં ચરણનું રક્ષણ કરવું જોઈએ. ચરણમાં કાંઈ તુકસાન થયું હશે તો શિરને પણ જરૂર હાનિ પહોંચશે. જે પ્રજા-માતાએ અત્યાર સુધી સમસ્ત પ્રજાઓને પુત્રીઓ ગણીને કાવ્ય અને તત્ત્વજ્ઞાનરૂપી હ્રદયનું પોષણ આપ્યા કર્યું છે; ઉન્નત વિચારો અને ધર્મના અમૃતનું પાન કરાવ્યું છે; જે માતા-સમરત જગતની સનાતન પુણ્યમાતા આજે અસ્વસ્થ છે; ગિમાર છે, આર્ય પ્રજાની સુખ્ય પુત્રી-તમારી મહાદી પહેન આજે માંદી પડી છે. એ કામધેનુ મરી ગઈ નથી પણ માત્ર શેગઝરત થઈ છે. તમારે એને શેગ નિવારણ કરવામાં સાહાય્ય કરવી જોઈએ. જે હિંદુસ્તાને કામધેનુની પેઠે સમરત જગતને પૌષ્ટિક હ્રદ-ભ્રમરિતપ્રેરક જ્ઞાન-આપ્યું છે, તે કામધેનુ અત્યારે વ્યાધિપીડિત છે. એ ધેનુની અત્યારે સેવા કરવી જોઈએ અને એનો શેગ દૂર કરવો જોઈએ. એ ગાય અત્યારે ક્ષુધા તૃષાથી પિડાય છે; રિણાય છે; અનેક સંકટથી ઘેરાઈ પડી છે. ચરે, એની પાસેથી ઉત્તમ પ્રકારનું હ્રદ લીધાં કર્યું છે; પરંતુ હવે એને ઘાસ આપો. એના ટકી રહેલા જર્જરિત દેહને નિશાગ બનાવી એના પ્રાણ બચાવો. આ ઇચ્છા અને અમેરિકા ! જો એને છવાઈવી હોય તો તમારે એની પૂરેપૂરી સંભાળ લેવી જોઈએ.

અમેરિકામાંથી આશાઓ.

અમેરિકન લોકો વર્તમાનસુખના વીરપુરુષો છે; સ્વાર્પણ કરનાર ઉદાર નરો છે; વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રનાં સંશોધનોમાં પ્રાણાર્પણ કરવા સર્વદા એક પગે તૈયાર છે. થોડા દહાડા પહેલાંજ એક પત્રમાં વાંચ્યું હતું કે એક પુરુષે માત્ર સત્યને આતરજ પોતાના ચારીરની વાકકાપ કરવા લીધી હતી, વિજ્ઞાનના તત્ત્વે યોદ્ધાઓ છે. અમેરિકન વીરનરો ! તમારી પાસેજ 'રામ' આજ અપીલ કરે છે તે શુ તમે નહિ સાંભળો ? વર્તમાનપત્રો ! તમે આ વિષયને નહિ હાથ ધરો ? કૃપા કરીને હિંદુસ્તાનનો પ્રશ્ન હવે તમે ઉપાડી લ્યો, હિંદુસ્તાનનો પ્રશ્ન એ સત્યનોજ પ્રશ્ન છે. તમે અહીંથી ઘસતપ નિર્મૂળ કર્યું છે, તમે તમારા દેશમાંથી ભતિસેહ અને મતસેહની દિવાલો

તોડી પાડી છે; હે ધન્ય અમેરિકનો ! આ અપીલ એટલા માટે તમનેજ કરવાની છે. હિંદુસ્તાન આવા સમર્થ અમેરિકનોનું લક્ષ્ય પોતા તરફ ખેંચે છે.

કદાચિત્ એમ માનો કે હિંદુસ્તાન બહુ ખરાબ છે; હિંદુસ્તાનનું જગતપર જરાએ કશું નથી; અને આજકાલના હિંદુઓ સમસ્ત જગતમાં આત દુષ્ટ લોકો છે; તોપણ તમારે હિંદુસ્તાન માટે ઉલટું વિશેષ લક્ષ આપવું જોઈએ. એના પ્રતિ ધ્યાન આપવાને માટે તો એથી ઉલટાં વિશેષ સખળ કારણો મળી આવે છે.

એક માંદો માણસ કેવળ પોતાની જાતનેજ નુકસાન કરીને ન બેસી રહેતો. પરિચયમાં આવનારા સર્વને હાનિ પહોંચાડે છે. એક માણસને સળેખમ થયો હોય એનો એપ બધાને ચોટે છે. હિંદુસ્તાનને અત્યારે શરદી થઈ ગઈ છે. એ ગરમ પ્રદેશને શરદી શાથી લાગી એવો પ્રશ્ન તમારા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. બન્ધુઓ, એ શરદી શિયાળાની શરદી નથી; પણ ગરીબાઈની-ભૂખમરણી-નિર્ધનતાની શરદી છે. હિંદુસ્તાન એ જાતની શરદીથી ધ્રુજ રહ્યું છે. લલા લાઇઓ ! એ તો સ્પષ્ટજ છે કે એ એક માણસને શરદી લાગી હોય તો તેના પાડોશીને પણ તેની અસર થાય છે, એક માણસને કંઠેરા થાય છે એટલે એના જંતુઓ ખીબા અનેકને લાગે છે, એકને શીતળા નીકળ્યા એટલે તેની સાથે ખીબા અનેક વ્યાધિમાં સપડાઈ પડવાનાં, એટલા માટે પ્રત્યેક મનુષ્યનું એ કર્તવ્ય છે કે પોતાને માટે નહિ તો સમસ્ત જગતને માટે પણ જિભાર માણસની માવજત કરવી. જો એને એ વ્યાધિથી રિખાવા દેશે તો પરિણામ એ આવશે કે સમસ્ત જગત એ વ્યાધિથી ઘેરાઈ જશે, માટે સમસ્ત જગતની ખાતર પણ ‘રામ’ તમને હિંદુસ્તાનનો પ્રશ્ન ઉપાડી લેવાનું કહે છે. સત્ય અને ન્યાયની ખાતર પણ ‘રામ’ વિનંતિ કરે છે કે તમે હિંદુસ્તાનના હિત માટે તૈયાર થાઓ. તમે કદાચિત્ એમ પ્રશ્ન કરશો કે હિંદુસ્તાનમાં એવું શું છે કે જ્યાં અમારી આવશ્યકતા છે ? હિંદુસ્તાનમાં શી સુરકેલીઓ છે ? ત્યાં એવો શો વ્યાધિ છે ? બન્ધુઓ ! એ વ્યાધિ રાજકીય, સામાજિક અને ધાર્મિક છે.

હિંદુસ્તાનની રાજકીય સ્થિતિ

એ અધિકારમય પ્રદેશની રાજકીય સ્થિતિ વિષે ‘રામ’ વિશેષ વિવેચન નહિ કરે. એ દેશમાં લાખો મનુષ્યો દુષ્કાળથી મૃત્યુ પામે છે ત્યાં કુધા અને ભૂખમરણી નવયુવાન, સુંદર, બાળકબાલિકાઓ હણાય જાય છે. ત્યાં નિર્ધનતા અને મહામારી આચાજનક યુવાનોનો વધ કરી નાખે છે; ત્યાં કુધાપીડિત માતાના હૃદય વિના સુકોમળ ન્હાના બાળકના હોઠ સૂકાય છે; ત્યાં મનુષ્ય ભાગ્યેજ પોતાનો નિર્વાહ ચલાવી શકે છે; ત્યાં પરાણે આર્થિક ચલાવનારો મનુષ્ય ધનવાન ગણાય છે; અને રાજા તથા રાજકુમારો વારંવાર દ્રવ્યસંઘર્ષી સુરકેલીઓમાં સપડાઈ જાય છે. ચાહે તેટલી આપત્તિઓ કે કષ્ટોમાં પણ જે દેશ સર્વદા વફાદાર, ધૈર્યશીલ અને નિમકહેલાલજ રહે છે ત્યાં અતિ ખરચાળ, જીવકુડીલયાં લબ્ય લપકા, ઠાઠમાઠ અને રાગદમામ ઉભારાઈ પડ્યા છે. ઉંચા પગારની નોકરીઓ તો સુખદત્વે કરીને અજેબ લોકોનાજ હાથમાં છે. હિંદુસ્તાનની ત્રીજા ક્રોડ જેટલી બહોળી ગ્રામમાથી પાલોમંટમાં એક પણ પ્રતિનિધિ નથી.

* * * * *

બધી સ્વદેશી હુન્નર કળાઓ, ઉદ્યોગો અને અસલી કારખાનાંઓ નાશ પામ્યાં છે.

* * * * *

હિંદુસ્તાનની રાજકીય દુર્દશાનો આથી તમને સહેજ વિચાર આવી શકશે. તેમની

સ્થિતિ કેવી છે તે આ વર્ણનથી કાંઇક સમજશે.

જે અંતર્ગત કારણોથી એ દેશ દુઃખી થાય છે તેનું ચોડું વર્ણન હવે 'રામ' કરશે. તેમની નિરાશાઓ, આપત્તિઓનું મુખ્ય કારણ, તેમની અધોગતિનું ખરું અંતર્ગત કારણ શું છે એ 'રામ' તમને કહેશે. એ વિષય પરત્વે ઘણું બોલી શકાય એમ છે, પણ એને સંપૂર્ણ સાંભળવાનો હોકાને સમય નથી, તેથી એ બધું અતિ સંક્ષેપમાં જ કહેવું પડશે.

વેદાન્તના સિદ્ધાન્તથી હિંદુસ્તાનની અધોગતિનું કારણ બહુ સ્પષ્ટ સમજાઈ જાય છે. એ કર્મનો વિષય છે. પ્રારબ્ધ કર્મ એટલે પોતાના જ કાર્યથી પોતે બહારી લીધેલું ફળ, કર્મનો અક્ષરશઃ અર્થ આપણું પોતાનું કાર્ય એવો થાય છે. અત્યારે જે ફળ તેઓ ભોગવે છે તે તેઓના પૂર્વ કર્મનું ફળ છે. હિંદુઓએ ત્યાંના અનાયો સાથે સારી રીતભાત નહોતી રાખી તેથી તેના બદલામાં તેમના પર વિજેતા પ્રભુઓ એવીજ વર્તણૂક આજ ચલાવે છે. જેમ દરેક મનુષ્ય પોતાની ઊંચાઈ માટે પોતે જ જવાબદાર છે; પોતાના અજ્ઞાનને લીધે આદેશશાસ્ત્રના નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીને કે નિયમ કરતાં વિશેષ આહાર ખાઈને જ તે માંદો પડે છે; તેવીજ રીતે હિંદુસ્તાનના લોકો પણ પોતાના ભૂતકાળનાં કર્મને લીધે જ-એ અજ્ઞાનને લીધે જ અત્યાચારના વ્યાધિથી પીડાય છે. પણ તે વ્યાધિ ગમે તેવી રીતે આવી પડશે હોય તેથી શું ? દાકતર કે વૈદ્યે દરદી પાસે જઈને તેને કંઈક ન આપતાં તેને ઉત્સાહ આપી આનંદમાં રાખવો જોઈએ; અશક્તને શક્તિ આપવી જોઈએ. દરદીને કંઈક આપવાથી તો વ્યાધિ ઊંચડાય છે; તેમના અનાયાર કે ખરાબ આવરણને માટે તેમના દોષ જોવા કરતાં, આપણું કર્તવ્ય-તમારું કર્તવ્ય તો એ જ છે કે તેમને તેમની આપત્તિઓમાંથી બચાવવા; તેમને સહાય કરવી.

હિંદુઓનું જ્ઞાતિવંધારણ.

અર્થશાસ્ત્રમાં આપણે શ્રમ વિભાગ વિષે વાંચીએ છીએ. કોઈ ત્રીણ કે કારખાનામાં બધું કાર્ય સરળતાથી થાય એટલા માટે કામકાજ વહેલી નાંખવામાં આવે છે. એવીજ રીતે તમારા શરીરમાં પણ કાર્ય વિભાગ છે. નેત્રો જોવાનું કાર્ય કરે છે; કાન સાંભળવાનું; હાથ કામ કરવાનું અને પગ ચાલવાનું કાર્ય કરે છે. એ બધા અવયવોને પોતપોતાનું કાર્ય ન કરવા દેતાં એક બીજાનાં વિરુદ્ધ કામ સોંપીએ તો તેમનાથી તે કદી થવાનાં જ નથી. મનુષ્યની કે પ્રાણી-માત્રની જ્યારે ઉત્પત્તિ થઈ હશે ત્યારથીજ એ કાર્ય-શ્રમ-વિભાગ બની ગયા છે તેમ સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે. હાથને બદલે પગથી કામ થઈ શકતું નથી, તેમ પગને બદલે હાથથી ચાલી શકતું નથી. આવી રીતે પ્રકૃતિમાં કાર્યનો બહુ સુયોગ્ય વિભાગ કરી રાખેલો છે. એ કાર્ય-વિભાગનો નિયમ નૈસર્ગિક છે. એ નિયમના ધોરણે જ જ્ઞાતિની સંસ્થાઓ હિંદુસ્તાનમાં ચોળવામાં આવી હતી. જ્ઞાતિના સમૂહો એ માત્ર કાર્ય વિભાગ જ હતા, જેમાં એક મનુષ્ય ધર્મોચ્ચાર્યનું તો બીજો ક્ષત્રિયનું કે વૈદ્યાનું કામ ઉપાડી લેતો હતો. જેને જે કાર્ય ઉચિત લાગતું હતું અને જેનામાં જે કાર્ય કરવાની શક્તિ હતી તે મનુષ્ય તે કાર્ય કરતો હતો. જેનામાં હથિયાર વાપરવાની શક્તિ હોય તે ક્ષત્રિય થતો હતો. તે શિક્ષકના કે ધર્મોપદેશકના શાંત કાર્યને માટે લાયક જ ન કહેવાય. કેટલાંએક જોવા હતા કે જેઓ બેઠા બેઠા હુકાનનું-વાણિજ્યનું કાર્ય જ કરી શકતા હતા. આગેના વસવાટ પહેલાંના ત્યાંના મૂળ વતની અનાયો કે જેઓને કોઈ પણ જાતનું શિક્ષણ મળ્યું નહોતું, જેઓ પોતાનું આયુષ્ય આજસમાં વિતાવતા હતા, તેઓથી ધર્મોચ્ચાર કે શિક્ષકરૂપે પ્રાદાણનું, શસ્ત્ર લઈને ક્ષત્રિયનું કે વાણિજ્યથી

વૈશ્યત્વ કાર્ય થઈ શકે તેમ નહોતું, તેથી તેઓએ એવાનું કાર્ય ઉપાડી લીધું અને તેઓ શુદ્ધ કહેવાયા. વાણિજ્યમાં પણ બુદ્ધિ બેઠકે છીએ અને એટલી બુદ્ધિએ તેમનામાં નહોતી, તેથી તેઓએ અન્ય ત્રિવર્ગની સેવા કરવાનું કાર્ય લઈ પોતાનો નિર્બોહ કરવો શરૂ કર્યો. જ્ઞાતિના વિભાગો અને બંધારણ ચલાવો ઇતિહાસ આવા પ્રકારનો છે.

પ્રત્યેક મનુષ્યને પોતાને રૂએ તે કાર્ય કરવાની છૂટ હતી. એના કાર્યમાં વિરોધ કરવાને કોઈ પણ જાતનો સખ નિયમ હોતો નહિ. શું આવા કાર્યના વિભાગ હરેક પ્રજામાં પ્રચલિત નથી ? શું અહીં અમેરિકામાં એવા શ્રમભેદ-અધિકારભેદ હયાત નથી ? અમેરિકામાં પણ આવા વર્ગભેદ છે, ઇંગ્લંડમાં પણ એ અસ્તિત્વ લેતો છે, અને અન્ય દરેક પ્રજામાં પણ એ પ્રચલિત છે. શું અમેરિકામાં જ્ઞાતિ નથી ? અમેરિકામાં ઉચ્ચ વર્ગ અને સાધારણ વર્ગ એવા ભેદ નથી ? સર્વ રથે આવા સ્વાભાવિક ભેદ-વિભાગ તો છે. ત્યારે હિંદુસ્તાનના જ્ઞાતિ વિભાગમાં શી જોડ ખાંપણ આવી પડી છે ?

હિંદુસ્તાનમાં આર્યનીતિશાસ્ત્રને માટે મનુસ્મૃતિ કરીને એક પુસ્તક છે. જે સમયમાં એ લખાયું છે તે સમયના તો સર્વ વર્ગના લોકોને એ પુસ્તક સાહાય્યરૂપ હતું. પ્રત્યેક વર્ણને પોતાના કાર્ય-વ્યાપાર કરવા માટે જિજ્ઞાસુ પ્રકારની સૂચનાઓ, વિધિઓ અને પ્રબંધો એ અંશમાં વર્ણવેલાં છે. બ્રાહ્મણને સહાયજાત થાય એવા અનુકૂળ રીતિ રિવાજો અને નિયમવૃત્તો એમાં લખાયેલાં છે. ક્ષત્રિઓએ પોતાનું કાર્ય કેવી રીતે કરવું તેનું પણ એમાં સવિસ્તર વર્ણન છે. આવી રીતે પ્રત્યેક વર્ણને એ સમયમાં ઉપયોગી થઈ પડે એવું એ પુસ્તક હતું. પણ ધીમે ધીમે એના અવળા અર્થ કરવામાં આવ્યા, એના પાઠભેદ થયા, એમાં લખેલા નિયમોના અર્થનો અનર્થ કરવામાં આવ્યો; અને આવી રીતે બહુજા વિપરીત સ્થિતિ થઈ ગઈ. પરિણામ એ આવ્યું કે એ વર્ણભેદ અને કાર્ય વિભાગપદ્ધતિને જ લોકો વળગી રહ્યા; એ વર્ણવિભાગ કાયમને માટે છે એમ ઠરાવી બેસાડ્યું; અને નિયમો એટલા તો સખ થઈ ગયા કે તેના પ્રકારે પ્રજાનું ચેતન હણાઈ ગયું ! એ નિયમો લૌકિક નિયમો અને રૂઢિ રિવાજો બની ગયા; અને મનુષ્યને માટે નિયમ હતા તેને બદલે “નિયમને માટે મનુષ્ય” એમ થઈ ગયું ! આમ સર્વ વ્યાપાર ને સર્વ વ્યવહાર કૃત્રિમ થઈ ગયો.

જ્ઞાતિબંધારણનો અર્થ: પાત.

કોલેજમાં પ્રિવિયસ, ઇન્ટરમિડિયટ, બી.એ. (બી. એ.) અને સિનિયર (બી. એ.), એવા ચાર વર્ગ હોય છે. એ ચારે વર્ગ ઉપયોગી અને સુચોજિત છે; પણ વિશ્વવિદ્યાલયના પરીક્ષકો કે પાઠશાળાના અધ્યાપકો એવું કદી પણ નહિ ઇચ્છે કે પ્રથમ શ્રેણીના વિદ્યાર્થી દ્વિતીય શ્રેણીમાં ને દ્વિતીયના તૃતીયમાં આગળ નજ વધે. હિંદુસ્તાનના જ્ઞાતિ વિભાગ પણ આ હિંદુશાસી પાઠવામાં આવ્યા હતા. પણ તેમાં જૂલ એ થઈ ગઈ કે એક વર્ણના લોકો બીજા ઉત્તમ વર્ણમાં જતા અટકી પડ્યા; અને તે સમયનું કાર્ય ધોરણ એમનું એમનું ચાલુ રહ્યું. એ વર્ણભેદ, કાર્યવિભાગ અને જ્ઞાતિનું બંધારણ બહુ ઉચિત છે; પણ એક મહાન ભૂલ એ થઈ છે કે એ નિયમો બંધનરૂપ થઈ પડ્યા. એ નિયમને એવા તો સખત કરી નાખ્યા કે એના પ્રકારે બહુ વિષમ થઈ પડ્યા. આવી રીતે પરિક્રમણ ચલાવી વર્તમાન હિંદુસ્તાનના જ્ઞાતિ વિભાગ કે જે એ દેશને હલાહલ વિષ સમાન છે તે ઉદ્ભવ પામ્યા.

મનુસ્મૃતિના નિયમો અને એમાં કહેલા બંધારણો માત્ર એ સમયને માટે જ હતાં; પણ એને બદલે સર્વ કાળને માટે જ એ નિયમો લાગુ પાડવાની રૂઢિ દાખલ થવાથી જે માન

અને ભક્તિભાવ, ઉપનિષદ અને વેદાન્તના અનન્ત મત્ય પ્રતિ રાખવા ઉચિત હતાં તે એ શ્રુતિને બદલે આવી સ્મૃતિને આપવામાં આવ્યાં. નિયમો અને ન્યાય સૂત્રો મનુષ્યો માટે છે એમ સમજ્યા વિના “લોકોજ એ નિયમો અને સૂત્રોને માટે છે” એવું અજ્ઞાન દાખલ થયું. એ વિદેહ થયેલા ગ્રંથકારેના પ્રમાણોની અતિશયોક્તિરૂપે અનહદ પૂલ થવા લાગી અને એમ કરીને સર્વદા અસ્તિત્વ ભોગવતા આત્મદેવ-સજીવન્ત અંતર્યામીની ઉપેક્ષા થવા ગાંડી. મનુષ્ય એટલે રક્તમાંસનું બનેલું પૂતળું, પણ તે માત્ર બ્રાહ્મણ કે ક્ષત્રિયને નામેજ જોળખાવા લાગ્યું. મનુષ્ય આત્મા સચ્ચિદાનન્દ-પરમ સત્ય છે એ રહસ્ય પ્રભમાંથી નિર્મૂળ થઈ ગયું. જ્ઞાતિભંગના નિયમો અને રૂઢિના ભયંકર સ્વાભાવે અને ભૂદ્ભોને એટલો બધો ડર પેસી ગયો કે કોઈ પણ મનુષ્ય અન્ય વર્ણ સાથે હળીમળીને એક બનવા પામેજ નહિ. બ્રાહ્મણપણાને કે ક્ષત્રિયપણાને વિચારજ હૃદયમાં નિરન્તર સામ્રાજ્ય ભોગવતો રહેવાથી તેઓ પોતે મનુષ્ય છે-પોતાનામાં મનુષ્યનું સામર્થ્ય છે એ પણ ભૂલી ગયા.

મનુના સમય પછી પૃથ્વીપર અનેક ફેરફારો થયા છે. નદીઓના પ્રવાહનાં સ્થળ બદલાઈ ગયાં છે; અગોચર મહાન અરણ્યો કાપી કે બાળી નખાયા છે; વનસ્પતિ અને પ્રાણીવર્ગમાં પણ અત્યન્ત ફેરફાર અને વિકાસ થઈ ગયો છે; ક્ષત્રિયના અને લડાયક પ્રજાના ધર્મો હિંદુ-સ્તાનમાંથી હવે તદ્દન ધોવાઈ ગયા છે; દેશની મૂળ ભાષા મૃતઃપાય થઈ ગઈ છે અને હિંદી ભાષા ગ્રીક કે લેટીન ભાષાની પેઠે અપરિચિત અને પરદેશીય જેવી થઈ પડી છે. છતાં હજી પણ એ આધ્યાત્મિક આત્મહત્યાઓનું, *

એ જ્ઞાતિભંગનો તથા રૂઢિનાં બંધનોનું દાસત્વ હિંદુ ભોગવે છે ! બુદ્ધિ સ્વાતંત્ર્યનાં વિચારોને પાખંડ અને મહાન અપરાધ ગણવામાં આવે છે.

એ પુરાણ સ્મૃતિકારોના નિયમોને તમે અધીનતાથી ન અનુસરો અને વિરોધ કરો તો તમારું આવીજ બન્યું સમજવું. દરેક જણ તમારી વિરુદ્ધ થઈ જશે. પરંતુ હવે એ પુરાણ વિચારોને તમારે નવીન પ્રકાશનું જોલસ આપવું જોઈએ. પ્રત્યેક કાર્ય ઉત્તમ છે; પ્રત્યેક પરિશ્રમ પવિત્ર છે; પણ એ જ્ઞાતિ વિભાગના અભિમાનને લીધે શાસ્ત્રવિહિત કાર્ય-વ્યાપાર કરવામાં માનાપમાનનો ભય રહેલો છે જે લોકો પોતાનાં આળપણનો સમય કેળવણી લેવામાં નથી ગાળતા તેઓને યુવાવસ્થામાં શારીરિક શ્રમ-મજૂરી કરીનેજ નિર્વાહ ચલાવવો પડે છે અને પછી પસ્તાય છે. પોતાના પહેલાંના આળસને માટે તે કપાળનો પ્રવેદ રેડી બદલો ભરી આપે છે. પણ એ શૂદ્રના કાર્યને મજૂરીનું કાર્ય-નીચ કાર્ય કહેનાર આપણે કોણ છીએ ? શું ધર્મોપદેશક કે ક્ષત્રિય કે વહિકના કાર્ય જેટલુંજ એનું કાર્ય પણ ઉપયોગી નથી ? વસ્તુસ્થિતિ એટલી બધી વિપરીત થઈ ગઈ છે કે જે માર્ગમાં બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય કે વૈશ્ય જેવી ઉચ્ચ જ્ઞાતિના લોકો ગાલતા હોય ત્યાં એ બિચારા શૂદ્રોને ચાલવા પણ નથી દેતા ! ઉચ્ચ વર્ણના લોકોના વસવાટવાળાં ગામો કે શહેરોમાં તેઓને એક છેડે દૂર નાનાં ગુપ્તમાં બાંધીને રહેવું પડે છે. એ નીચ જાતિનો પડછાયો સરખો પણ એ કોઈ ઉચ્ચજ્ઞાતિના મનુષ્યપર પડી નાંચ તો તે ઉચ્ચ જ્ઞાતિના મનુષ્યને પવિત્ર થવા માટે કપડાં લતાં ધોઈ સ્નાન કરવું પડે છે. એ નીચ જ્ઞાતિનો મનુષ્ય કોઈ વસ્તુને સ્પર્શ કરે તો પછી એ વસ્તુને-કોઈ પણ ઉચ્ચ જ્ઞાતિનો મનુષ્ય ઉપયોગમાં લઈ શકતો નથી. એ બિચારાઓને જીવવોડ મહેનત કરવી પડે છે, અને એના બદલામાં ઉચ્ચ જ્ઞાતિના લોકો તેને વધ્યા ઘટ્યા ખાવાના પદાર્થો-એક ભૂડા જેટલી

રાટલાના કકડા આપે છે. તેઓને ઝોનાપરજ નિર્વાહ કરવો પડે છે. જે શબ્દો તમે કદી પણ ન સાંભળ્યા હોય તેવા શબ્દોનો ઉપયોગ ‘રામ’ને-જે સત્ય વાર્તા છે તેનું સત્ય સ્વરૂપમાં વર્ણન કરવા માટે-કરવો પડે છે તે માટે ‘રામ’ને શ્લોકો કળે. આ શુદ્ધ લોકોને-આ પારીઆઓને શહેરના રસ્તા વાળવા પડે છે. મેલી ગ ધાતી ગટરા હાથથી ઘસી ઘસીને ધોવી પડે છે. એટલુંજ નહિ પણ પાંચખાનાં હાથથી સાફ કરવાં પડે છે અને ઝોના બદલામાં તેમને મળવાનું તો ‘પેલું’ વધુ’ ઘટ્યું’, સડેલું’ અને એહું’ બુદ્ધિ’ ખાવાનું’જ ! આમાં ધનવાન થવાની તો આશાજ ક્યાંથી હોય ! તેઓ અત્યંત દુઃખી હોય છે. તેમની એ સ્થિતિનો વિચાર કરતાં ‘રામ’ના હૃદયમાં દુઃખ થાય છે. શુદ્ધજાતિનાં બાળકો ઉચ્ચજાતિનાં બાળકોની સાથે એકજ નિશાળમાં કેળવણી લઈ શકતાં નથી, કારણકે એ બાળકો એ પેલાં ઉચ્ચવર્ગનાં બાળકો સાથે સ્પર્શ કરીને બેસે તો તેમને ન્હાવુંધોવું પડે છે; તેઓ અપવિત્ર થઈ જાય છે. આ રે’સાઈ ગયેલા ગરીબ લોકોને કેળવણી મળેજ ક્યાંથી ? તેઓ પોતાનો નિર્વાહ પણ ભગ્યેજ ચલાવી શકે તેમ હોય છે. ભૂખમરાથી અનેક મરી જાય છે. દરેક પ્રકારના રોગ અને મહામારીનો ઉપદ્રવ થવામાં હિંદુસ્તાન બહુ પરિચિત પ્રદેશ છે, અને આ ગરીબ શુદ્ધોનાં બુ’પકાં શહેરના એવા મલિન વિભાગમાં હોય છે કે જ્યાં હરેક પ્રકારના રોગ અને ચેપ પહેલા પ્રવેશ કરે છે. કૉલેરા, પ્લેગ આદિ એવી વ્યાધિઓના અને દુષ્કાળ આદિ અનિવાર્ય આપત્તિઓના એ શુદ્ધ લોકોજ પહેલા લોગ થઈ પડે છે. એ ગરીબ લોકો-એ શુદ્ધ લોકો સમસ્ત સમાજના આધારરૂપ ચરણ છે; તેથી જે સમાજ પોતાના ઉત્તરતા વર્ગની ઉન્નતિમાં અવરોધ કરી તેમની પ્રગતિ શેકી પાડે છે; જે સમાજ એ વર્ગ પ્રતિ અયોગ્ય વર્તણૂક ચલાવી એ ગરીબ અનબિન્ન પાપીઓને શિક્ષણ આપવાની નાં કહે છે; તે સમાજ પોતેજ પોતાના પગપર ફૂલાંસ માટે છે અને પોતેજ પોતાનો પાયો તોડી પાડે છે. એ સમાજ જરૂર પાંચમાલ થઈ જવો જોઈએ.

આ નીચ જાતિનો ઘણો ખરા વિભાગ હિંદુસ્તાનનો મૂળ વતની હતો, જેને તેઓ અનાથ’ એમ કહે છે. જેને તમે અત્યારે હિંદુઓના નામથી ઓળખો છો તેઓએ હિંદુસ્તાનમાં જન્મે એ લોકોને હરાવી, તેમને આવી શુદ્ધ શારીરિક મહેનતમાં શબી દાસ બનાવી લીધા. તેઓએ તેમની આવી હારિદ્રય પૂર્ણ દુઃખી સ્થિતિ આણી. તેઓએ એ મહાપાતક કર્યું છે અને અત્યારે એ કહેલાં પાપનાં ફળ લોગવે છે. હિંદુસ્તાનના મૂળ વતની અનાથ’ લોકો સાથે આયો કે હિંદુઓએ જેવી વર્તણૂક કરી હતી તેવીજ વર્તણૂક તેઓ પ્રતિ પહેલાંના મુસલમાન સભ્યકર્તાઓએ ચલાવી હતી અને અત્યારની શાસનકર્તા પ્રજા પણ એવીજ વર્તણૂક ચલાવે છે. એ કર્મનો સિદ્ધાંત છે; પ્રારબ્ધનો એ અટલ નિયમ છે.

‘રામ’ અત્યારે તમારી પાસે એક હિંદુ તરીકે અથવા એક હિંદુસ્તાનના વતની તરીકે તેમજ કોઈ પણ પ્રજાજન કે એક પક્ષવાદી તરીકે વ્યાખ્યાન આપતો નથી. ‘રામ’ સત્ય-પરજ-પૂર્ણ સત્યપરજ-અવિચ્છિન્ન સત્યપરજ અવલંબન રાખે છે. ‘રામ’નું શરીર હિંદુસ્તાનની અતિ ઉચ્ચ જાતિનું છે; છતાં તે હિંદુસ્તાનની અતિ નીચ ગણાતી જાતિ માટે તમને અપીલ કરે છે કે, સત્ય અને ન્યાયની ખાતર, સમ્બિદ્ધાનંદ પરમાત્મા કે હિંદુસ્તાનના પારીઆનો પણ આત્મા છે તે પરમાત્માની ખાતર, જાતિ લેદગા પડકાર અને દિવાલોને તોડી પાડો; અને હિંદુસ્તાનના એ દુઃખી યતા દરિદ્ર શુદ્ધ લોકોનો પક્ષ કરો, એ ગરીબનો પ્રશ્ન ઉપાડી લ્યો.

એ જાતિલેદ કે અર્થ વિભાગને લીધે હિંદુસ્તાનની સમસ્ત પ્રજાની અધોગતિ શા માટે થાય

છે એ એક મહાન પ્રશ્ન છે. વસ્તુતઃ તો કાર્ય વિભાગના ધારણે અને પરસ્પર પ્રીતિના મં-
દાણને માટે એ જ્ઞાતિની સંસ્થા યોગ્ય હતી; પણ અત્યારે એ જ્ઞાતિવિભાગનું મૂળ કારણ ભૂલી
જવાયું છે. સર્વ હકીકત ઉલટા સુલટી થઈ ગઈ છે. અત્યારે તો પ્રીતિ, સંપના વિભાગ થઈ
વિશેષ ઉત્પન્ન થયો છે અને બુદ્ધિ રિવાજો અને મતભેદોનું સંરક્ષણ થાય છે. પણ તેમ ન
થયું બેઠ્યો. હાલના વર્ષ પહેલાં જે વસ્ત્રાલંકાર એક કુટુંબને બાંધ બેસતા હતા તેજ વસ્ત્રા-
લંકાર અત્યારે પણ એમને પહેરાવ્યા કરવા અને તેમના સ્નાયુ વિશાળ થયા હોય, અસ્થિ
વિસ્તૃત અને પ્રબળ થયાં હોય છતાં પણ એને એ દૂકાં પડતાં વસ્ત્રો પહેરાવવાં એ કેમ
બની શકે? ચીનની સ્ત્રીઓ પોતાના પગને બાંધીને નાનુક બનાવવાના પ્રયત્ન કરતાં તેને
સંકુચિત રાખે છે; તેવીજ રીતે હિંદુઓ પણ એ પુરાણી રીત-રિવાજોનું પોતાની નવીન વિક-
સિત પ્રજાને તે દૂકાં પડતા હોવા છતાં અનુસરણ કરવાની ફરજ પાડે છે, હિંદુની ધર્મોપ-
શિક્ષણપદ્ધતિ જે મર્યાદિત દિવાલોની વચ્ચે ફોડવા જેવી સંકુચિત છે.

એક મનુષ્ય પેટના અને માથાના એમ બે ભાગના વ્યાધિઓથી પીડાતો હતો. દાકતર ખાસે
જઈને તેણે નિદાન કરાવ્યું એટલે દાકતરે તેને પેટ અને માથાને માટે લિન્ન ભિન્ન પ્રકારની
બે દવાઓ આપી. પેટના દુઃખાવા માટે આપેલા ઔષધમાં મરી, મીઠું ઇત્યાદિ ગરમ દવાઓ
હતી અને માથાને ચોપડવામાં જસત સુરમા જેવી વસ્તુઓ હતી. સુરમા કે પારા જેવી ધાતુ
શક્તિ બાવાથી જેર થઈ છે એ તો આપણે બધા સ્પષ્ટ સમજી શકીએ એમ છે, અને મરી
તેમજ મીઠાને આંખે ચોપડીએ તો આગ બળે એ પણ સત્વર સમજી શકાય તેવું છે. એ
મૂર્ખ મનુષ્યે દાકતરની સૂચના યાદ ન રાખતાં આંખની દવા ખાધી અને પેટની દવા આંખે
લાગાવી. એમ કરવાથી આંખો અને પેટ બંને અવયવના વ્યાધિ ક્રુપિત થયા અને ઔષધિજ
રોગની વૃદ્ધિનું કારણ થઈ પડી.

હિંદુસ્તાનની આધુનિક વસ્તુ રિયતિમાં આ દશાન્ત બહુ સંજ્ઞક રીતે લાગુ પડે છે, ત્યાં
કાર્યમાં વિભાગ કરવાના હતા અને શક્તિમાં સંપ અને પ્રીતિ રાખવાનાં હતાં; તેને બદલે
દુર્ભાગ્ય અને અજ્ઞાનના પરિણમે પ્રીતિ અને શક્તિમાં વિભાગ પડી ગયા છે અને બાહ્ય
વ્યાપારો તથા કર્તવ્યોમાંના ધર્મોનું સંરક્ષણ કરવાનો પ્રયાસ, વાસ્તવ્ય કરે છે.

હિંદિસ્તાન અને મતમતાંતરના રાક્ષસે એ પ્રજાના ચિત્તને હણી નાખ્યું છે; શક્તિનો
ઉચ્છેદ કરી નાખ્યો છે. ધર્મોપણાનો કે ધર્માનુસંગનો અર્થ કેવળ બહિષ્કારવૃત્તિ, નિરાશવાદ
અને સંપૂર્ણ પુરાણપ્રિયતાજ કરી નાંખ્યો છે. વ્યાવહારિક જીવનમાં ઉચ્ચ જ્ઞાતિનો મનુષ્ય
સત્યસ્વરૂપ આત્માનો-અંતરરથ ધ્વજરેખા મહિમા, શોભા અને પવિત્રતા વિસરી જઈને
આત્માપર-વેદાન્તપર મગ્ન મૂકવા તૈયાર થાય છે; અને સાંસારિક પદવી, કીર્તિ અને અંગત
પરાક્રમેની મૂર્ખતાપૂર્વક પ્રશંસા કર્યા કરે છે. એમ કરવાથી પોતાની કીર્તિ અને સ્વમાન
નિભાવી રાખવાની ચિન્તા ઉત્પન્ન થાય છે; અને સ્વાર્થી આલિંગમાન તેમજ વિશેષ બલવત્તર
પદવી તથા કીર્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં પ્રવૃત્તિ થાય છે. ઉચ્ચ જ્ઞાતિના મનુષ્યની આ દમડી દમડી કથા-
વાની પ્રાપ્તિયુક્તિ યુક્તિથીજ તેમનો વાસ્તવિક અધઘાત થયો છે, અને એ નીચ જ્ઞાતિના લોકો
પુરામત કરે એટલે દંભ અને અજ્ઞાન વધતું ગયું, એ દંભ અને અજ્ઞાનને લીધેજ અત્યારે
તેઓનો વિનાશ થતો જાય છે.

ત્યારે હવે એનું નિવારણ કેવી રીતે કરવું? એ હિંદુ લોકોએ શરૂને બહુ દુઃખ લીધું
છે, તેથી આપણે એમનો અત્યારે ઉચ્છેદ કરવા તૈયાર થઈ જઈશું? હું એમ કરવાથી વસ્તુ-

સ્થિતિ સારી થશે ? નહિ; કદી નહિ. કોઈ ગવૈયાને તેના સંગીતના અપરાધની શિક્ષા કરવી હોય તો તેના સંગીતકળાના દોષ સુધારવા એજ એનો દંડ છે. કોઈ અપરાધી કે પાપીને સૌથી શ્રેષ્ઠ અને મહાન દંડ દેવો હોય તો તેને શિક્ષણ આપી સફર્તનશાળી બનાવવો એ છે. એક મનુષ્યનો વધ કરાવવો એ ઉચિત શિક્ષા નથી. એવી શિક્ષા ન આપતાં તેને શિક્ષણ આપી એનું અજ્ઞાન દૂર કરો-એની અંદરના અજ્ઞાનનો વધ કરો. પાપીનો સંહાર કરવો હોય તો મનુષ્યની અંદર રહેલા પાપનો વધ કરાવવો. એમ કરવાથીજ વસ્તુસ્થિતિ સુધરે છે. અજ્ઞાનને દૂર કરવાનો અને એ બ્યાધિના જંતુઓને નિર્મૂળ કરવાનો એકનો એક અને ઉચિત ઉપાય તેમને સુધારવાનો છે.

હિંદુઓએ-આર્યોએ અત્યાર સુધીમાં બહુ સહન કર્યું છે. એ શિક્ષાજ એમને માટે પૂરતી છે. અનાથો પ્રતિ દરોવેલી કૂરતાની તેઓને શિક્ષા કરવા તમારે અમેરિકા કે યુરોપ છોડીને ત્યાં સુધી જવાની આવશ્યકતા નથી. એ બધા અપરાધ માટે તેઓએ સંપૂર્ણ દુઃખ વેઠ્યાં છે. સદીઓથી વિદેશીય રાજ્યશાસનની પૂંસરી તેઓએ ઉપાડી છે; હાસ્યની બેડી તેઓએ સહન કરી છે. અફગાનિસ્તાનના બાદશાહોએ હુમલો કરીને તેમને છતી લીધા હતા. ગ્રીસના લોકોએ પણ તેમનાપર રાજ્ય ચલાવી લીધું છે. ઇરાનના શાહનશાહોએ તેમનાપર હકુમત ચલાવી છે. અરે, પૃથ્વીપટની સર્વ દેશની પ્રજાઓએ ત્યાં આવીને તેમનાપર રાજ્ય લોગવ્યું છે. આમ પોતાના અપરાધ માટે તેઓએ હવે સંપૂર્ણ સહન કર્યું છે.

પણ હવે તમારે બીજાં થવું જોઈએ; ત્યાં જઈને તેમને તમારે દિલાસો આપવો જોઈએ. તેમને ઉત્સાહ આપી તેમનું વેદાન્તવિરુદ્ધનું અજ્ઞાન નિર્મૂળ કરવું જોઈએ. એ અજ્ઞાનને લીધેજ તેઓ જ્ઞાતિના બંધારણને જળગી રહ્યા છે.

આ જ્ઞાતિભેદના વિચારોને લીધે તેઓની શક્તિઓ હણાઈ ગઈ છે, અને બળ વિખરાઈ ગયું છે. આ કેટલું દુઃખદાયી અને શોકપ્રદ છે ? નૈતિક, આધ્યાત્મિક, રાજકીય તેમજ સામાજિક સર્વ વસ્તુસંબંધો વિપરીત થઈ ગયા છે; અરે, જ્ઞાતિબંધનને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા પક્ષપાત, મતભેદ, વિરોધભાવ, બંધિતિને લીધે એનો વિનાશ થઈ ગયો છે ! જે મનુષ્યનું ચિત્ત વ્યાકુળ અને અસ્વસ્થ હોય તેને જે ઇતિહાસ, તત્ત્વજ્ઞાન કે કોઈ અન્ય શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો હશે તો તેનાથી થઈ શકશેજ નહિ. કોઈ પણ બંતની વિદ્યા શીખવા માટે-કોઈ પણ બંતનું શિક્ષણ પામવા માટે આપણું મન તદ્દન સ્વસ્થ હોવું જોઈએ. ત્યારે એ મનુષ્યની સ્વસ્થતા-સમતા શુભાવી નાખે એવું શું છે ? તેમને એમ આશ્વેષ વિશ્લેષમાં નાખી દેનાર કોણ છે ? ભેદભાવ રાખવાની બુદ્ધિજ. બ્યારે તમારામાં સમાનતા-બંધુલાવની લાવના લગપૂર હોય ત્યારે ભેદ-બુદ્ધિનો લેશમાત્ર હોતો નથી. તમારી સામે કોઈ પણ પ્રતિસ્પર્ધી નથી હોતો ત્યારેજ તમે નિશ્ચિંતપણે અભ્યાસ કે મનન કરી શકો છો; કિન્તુ બ્યારે વિરોધી તત્વોથી તમારું વાતાવરણ મલિન થઈ ગયું હોય છે *

ત્યારે તમે કોઈ પણ કાર્યમાં વિજય મેળવી શકતા નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે એક મનુષ્ય પોતાનાં કુટુંબીજનો, ભાઈભાંડુઓ અને સંબંધીજનોના સહવાસમા રહીને અતુલ્લભતાપૂર્વક અભ્યાસ કરી શકે છે અને એના કાર્યમાં જરાએ વિશ્લેષ પડતો નથી; પણ બ્યારે કોઈ વિનાશીય કે વિરોધી તત્વ તેના મનમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તેને અભ્યાસ કરવો દુર્ધટ થઈ પડે છે. વસ્તુસ્થિતિને પ્રતિકૂળ અને વિરોધી બનાવીને આ જ્ઞાતિનું બંધારણ બુદ્ધિના વિકાસને અટકાવી નાખે છે. પોતાની આસપાસનાં સર્વ મનુષ્યો પસંયાં છે, પોતાનાથી ભિન્નજ્ઞાતિનાં છે,

એમના ને આપણા આચાર્યવહાર લિન્ન છે, આવી આવી વિરોધી લાગણીઓ તેમનામાં સ્પર્ધા, દ્રેષ અને વિભતીયતા ઉત્પન્ન કરાવી મનુષ્યના મનને બહુજ અશાંત અને અસ્વસ્થ રાખે છે. મુખ્યજ્ઞાતિઓ તો ચાર છે પણ તેની અનેક પેટા જ્ઞાતિઓ યથા ગર્ભ છે, અને સેકેરા બદકે હજારો વિભાગ તેમાં પડી ગયા છે. એ ઉપરાંત સુસલમાનમાં પણ જ્ઞાતિ અને પંથ છે. ખ્રિસ્તીધર્મનાં જ્ઞાતિ અને પંથ પણ નિરાળાંજ છે. * * * * *

અનેક નવાં મંડળો પણ હમણાં પોતપોતાના અનેક પંથો બનાવી બેઠાં છે. કોઈ હિંદુ વિદ્યાર્થીની પાસે સુસલમાન વિદ્યાર્થી આવીને બેસે તો એને તેની ઘૂણા લાગે છે. કોઈ ખ્રિસ્તી વિદ્યાર્થી આવીને એની સાથે અભ્યાસ કરતો હોય તોપણ એના ચિત્તની સમતા રહેતી નથી. અરે, એથી પણ વિશેષ તો એ છે કે હિંદુઓમાં પણ જૂદી જૂદી જ્ઞાતિ અને પંથવાળા વિદ્યાર્થીઓ તથા લોકો એક બીજાને સહવાસ સહન કરી શકતા નથી !

આ ઉપરથી તમે અનુમાન કરી શકશો કે આ જ્ઞાતિભેદારણા અને એના મતભેદો કે જે હિંદુસ્તાનમાં સામ્રાજ્ય ભોગવે છે એને લીધે તેઓની બુદ્ધિની શક્તિઓનો વાસ્તવિક વિકાસ થતો નથી. એને લીધે તેઓ ઉચિત શિક્ષણનો સંપૂર્ણ લાભ પામી શકતા નથી. હિંદુસ્તાનમાં કેળવણી આપવાનું કાર્ય ઉત્તેજિત થાય એટલા માટે એ લોકોને આપણે એવી સ્થિતિમાં લાવવા જોઈએ કે જેથી તેઓનું મન સ્વસ્થ થાય. જ્યારે મતભેદ ભાગશે અને જ્ઞાતિવિભાગનો દ્રેષ દૂર થશે ત્યારેજ તેઓનું મન શાંત થશે.

‘રામ’નું કહેવું એમ નથી કે તમે અમેરિકાના પણ આ જ્ઞાતિના રોગથી મુક્ત છો. તમારામાં પણ એ સરો છે. તમે ખ્રિસ્તી હશો તો હિંદુ કે બૌદ્ધનું મ્હોં જોવાનું તમને ગમશે નહિ, એ તમારા ધાર્મિક જ્ઞાતિવિભાગ છે. તમે અમેરિકન છો તેથી તમને ઈંગ્લેંડ કે રુષિના વતની સાથે હળવું-મળવું પસંદ નહિ આવે, આ તમારા રાજકીય જ્ઞાતિવિભાગ છે. એકેજ કાર્યોલયમાં તમે એક હબસી સાથે કામ કરતાં શરમ્ભાઓ છો એ તમારા સામાજિક જ્ઞાતિ વિભાગ છે. તમે તમારા પાણેસી કે પ્રતિસ્પર્ધીના દ્રેષ કરતા હો તોપણ તમે જ્ઞાતિના બંધનથી જરાએ મુક્ત નથી. એ દ્રેષનું મૂળ કારણ શું છે ? એ દ્રેષ-એ ઈર્ષ્યા જ્ઞાતિબંધનને લીધેજ ઉત્પન્ન થાય છે. તમારી સમક્ષ તમારા સહકારીની પ્રશંસા થતી હોય તે તમે ન સાંખી શકો એ પણ એવુંજ છે. અમેરિકામાં તો સર્વ શક્તિમાન ડોલરદેવતા-બંધન સંપત્તિનાં ધારણુજ સામાન્ય રીતે જ્ઞાતિના વિભાગ અને વર્ગ પડેલા છે.

અમેરિકામાં અનેક સામાજિક અરિદ છે. અમેરિકાએ પોતે પોતાના દેશમાં પણ અનેક સુધારા કરવાની આવશ્યકતા છે. તમારું સામાજિક બંધારણ જરાએ સુયોજિત નથી. અમેરિકાએ વેદાન્તનું શિક્ષણ સ્વીકારવાની પરિપૂર્ણ આવશ્યકતા છે. પણ હિંદુસ્તાનની સ્થિતિ તો બહુ લયંકર છે-અતિશય ખરાબ છે. જગતના પ્રત્યેક પદાર્થની સ્થિતિ જેમ બદલી શકાય તેવી હોવી જોઈએ તેમ અમેરિકાની જ્ઞાતિઓ તો નરમ, બદલી શકાય તેવી, વાળી વળી શકે તેમ છે; પણ જેમ કોઈ જૂનું દિવાલનું ઘડીઆળ બધે પડી ત્યાંજ સળગેડ ચોંટી જાય અને દેવળની મૂર્તિની પેઠે શોભા માત્રનુંજ રહે, તેમ હિંદુસ્તાનની સામાજિક સ્થિતિ તો સ્થિર અને વિકારપૂર્ણ યથા ગર્ભ છે.

વંશપરંપરાના નિયમોને વળગી રહેવું અને દેશકાળને અનુસરતા ફેરફાર કરવા, એ એ સિદ્ધાંતોપર લેખનનો વિકાસ થાય છે. પ્રાણીવર્ગમાં વંશપરંપરાનો નિયમ સામ્રાજ્ય ભોગવે છે. મનુષ્યનું શારીરિક બળ અને ઇંદ્રિયો પણ એ વંશપરંપરાના નિયમોનેજ આલારી છે.

છતાં પણ દેશકાળને લગતા ફેરફાર કરવાના ધોરણ તેમજ કેળવણીને લગતા નિયમને લઈનેજ મનુષ્યની પ્રગતિ થાય છે. ઇંડોમાંથી પોષણ પામીને નીકળેલાં મરઘાંમાં પોતાના માખાપના જેટલુંજ બુદ્ધિ-જ્ઞાન હોય છે. કેટલાંક પક્ષીઓ તો જન્મતાંવેંતજ પોતાના પૂર્વજોની પેઠે માખીઓનો શિકાર કરવા મંડી જાય છે. પોતાના પૂર્વજોની લગભગ સર્વ શક્તિઓનો તેઓ વારસો મેળવે છે અને તેથીજ વાસ્તવિક રીતે તેઓનો વિકાસ અને પ્રગતિ થાય છે. બીજી બાજુ દૃષ્ટિ કરતાં મનુષ્ય તો શિક્ષણ અને સમયાનુકૂળ ફેરફારને લીધેજ ઉન્નત થતો જાય છે. સુકોમળ સુંદર બાળક એક નાના કુરકુરિયા જેટલુંજ બુદ્ધિહીન અને ઓળું લટક હોય છે. અરે, ઘણીવાર તો એ કુરકુરિયું પેલા નાના માનવ લગવાન કરતાં પણ વિશેષ ચપળ હોય છે! છતાં મનુષ્ય અને પ્રાણી વર્ગમાં એક મહાન તફાવત છે. એ કુરકુરિયું વંશપરંપરાના નિયમ પ્રમાણે પોતાના જીવનની પૂર્ણતા માટે પોતાનાં માતા પિતામાંથી જે કાંઈ તરવે મેળવવાનાં હોય છે તે મેળવી ચૂક્યું હોય છે; અને પેલા નાના બાળકને પોતાના પૂર્વજો પાસેથી વારસામાં મેળવેલી શક્તિઓનો વિકાસ કરીને તથા તેમાં સમયાનુકૂળ ફેરફાર કરીને તેમજ શિક્ષણ મેળવીને, એ અદ્ભુત સામર્થ્યવટે સમસ્ત સૃષ્ટિપર સામ્રાજ્ય મેળવવાનું છે.

હિંદુ સમાજ શાસ્ત્રીઓની એક ગંભીર ભૂલ એ થઈ છે કે તેઓએ આ કેળવણીના અને અનુકરણ તેમજ ફેરફારના નિયમની અવગણના કરી છે. એ સિદ્ધાંતોના અસ્વીકાર કરીને વંશપરંપરાના નિયમને હિંદુ સમાજપર એટલું તો સુદૃઢ સામ્રાજ્ય લોગવવા દીધું છે કે જેને લીધે માનવજાતિને વનરપતિ અને પશુવર્ગની રિયાલિમાં તેમણે લાવી મૂકી છે. અત્યાદે તો તેઓ આત્માની અનન્ત શક્તિઓમાં જરાએ શ્વદા સપતા નથી. શૂદ્રને બ્રાહ્મણના જેટલી કેળવણી અપાવી જોઈએ એમ તેઓ માનતાજ નથી. શૂદ્રનો પુત્ર શૂદ્રજ રહે; વણિકનો પુત્ર વાણિજ્યજ કરે, અને ક્ષત્રિયનો પુત્ર ક્ષત્રિયજ રહી શકે; એમ તેઓ માને છે; અને એવું એવું એક દહાંત આપે છે કે જેમ કૂતરાનું બચ્ચું કૂતરુંજ હોય અને વડને તો ટેટાજ આવે તેમ જે જાતિનો પુત્ર હોય તે મરતાં સુધી એજ જાતિમાં રહે એવો નિયમ છે! નિરંતર અવિજ ઉપદેશ અપાયા કરે છે અને એજ વિષયને ઉત્તેજન અપાય છે તેથી અસંતોષના ભંડાર વધતો જાય છે. અલખત, પુરાતન સમયના અતિ પૂજ્ય અદ્ભુત તરવેતા અને તરવશિંતનશાલી ઋષિ-મુનિઓના વંશજોજ એ બ્રાહ્મણ છે, કિન્તુ એ બધા મૂર્ખતાની જાળમાં ભરાઈ પડેલા છે અને શિક્ષણ તથા બુદ્ધિના અભાવે તદન બેચકુડ બની બેઠા છે. એઓની સાથે તુલના કરીએ તો આધુનિક યુરોપ અને ઇંગ્લંડની પ્રજા કે જે પહેલાં જંગલી અને સંસ્કારહીન પ્રજાઓ હતી તે કેળવણી અને અતિ સ્વતંત્ર કાર્યપદ્ધતિના ધોરણને લીધે શારીરિક, બુદ્ધિ વિષયક અને સૃજકીય શક્તિની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચી ગઈ હોય એમ લાગે છે. પરમાત્મા કદી પણ અમુક વ્યક્તિ, પદવી કે જ્ઞાતિના પક્ષપાત કરતો નથી. જે કાર્ય કરે છે એજ વિજયશીને વરે છે. જે પોતે કેળવણી લે છે અને જ્ઞાન મેળવે છે તે સંજ્ઞામ જીતી લે છે.

તમે એ જ્ઞાતિજંધારણના લેદહાવથી કેવળ મુક્ત છો એમ ‘રામ’નું કહેવું નથી, પરંતુ હિંદુઓ તમારા કરતાં એ વ્યાધિથી વિશેષ પિડાય છે. હિંદુઓ એ વ્યાધિથી મુક્ત થાય તેના કરતાં તમે બહુ સરળતાથી એ વ્યાધિને દૂર કરી શકો તેમ છે. હિંદુઓના કરતાં તમે ‘રામ’ના-સત્યના-અતિ નિકટવર્તી સંજંધી છો. ‘રામ’ ઇચ્છે છે કે તમે એ સ્વતંત્રતાની શક્તિને પ્રબળ બનાવો. એની વૃદ્ધિ કરી એનો વિસ્તાર કરો; અને એ શક્તિને એટલે સુધી ઉત્તેજિત કરો કે જેથી હિંદુસ્તાનના વતનીઓમાં પણ એ શક્તિ બચત કરી તેમને તમારા જ્ઞાનદ

અને સુખના સફલાગી બનાવી શકે. અરિષ્ટના વૃક્ષના મૂળનો ઉચ્છેદ કરવાનો આજ સુધય અને ઉત્તમ ઉપાય છે. વેદાન્તના જ્ઞાનવિરુદ્ધના આ દ્વેતલાવને લીધે ઉત્પન્ન થતા ભેદજનને લીધેજ હિંદુસ્તાનના લોકો શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક રીતે સ્વાત્મહત્યા કરે છે.

એ વ્યાધિના વિષયમાં હજુ પણ થોડું વિશેષ કહી શકાય જોમ છે. હિંદુનો પ્રાદાણ વર્ગ કે જે શ્રેષ્ઠ વર્ગ કહેવાય છે તે કોઈ પણ જાતનું શારીરિક સેવાતું કે શ્રમતું કાર્ય કરવામાં હલકાઈ સમજે છે. તેઓ વંશપરંપરાની રૂઢિથી વિરુદ્ધ જતું કાર્ય કરવાને કદી પણ તૈયાર થશે નહિ. દૃષ્ટાંત તરીકે પ્રાદાણ, સ્ત્રિય કે વૈશ્ય જેવા ત્રણે ઉચ્ચ વર્ગો મોચી, હલમ, ખારવા, ચિતારા, લુહાર, રંગરેજ, દરજી, કડીઆ, સુતાર, વણકર, કુંભાર કે એક સામાન્ય મજૂરનું કાર્ય કદી પણ કરશે નહિ, ત્યાં પછી વાળવા ઝૂકવાના કામની તો વાતજ શી કરવી ? આવા કોઈ પણ કાર્યને હાથ લગાવવા કરતાં તેઓ મૃત્યુને પહેલું પસંદ કરશે. ચામડાનો વ્યાપાર તેઓ કદી કરશેજ નહિ. આ ધંધા-રોજગાર ઉચ્ચ વર્ગના પૂંછવાળા લોકો નથી ઉપાડી લેતા તેથી નિર્ધન નીચ વર્ણના લોકોના હાથમાંજ આ હુન્નર ઉદ્યોગ રહે છે. હવે હિંદુસ્તાનના હુન્નરઉદ્યોગ કેવી રીતે ખીસે ? ઉદ્યોગની કળા કેશવ્યમાં તેઓ કોઈ પણ જાતનો આવશ્યક સુધારો કેવી રીતે કરી શકે ? અમેરિકા, ઈંગ્લંડ અને સમસ્ત યુરોપ પોતાનાં કળાકોશવ્યને લીધેજ સમૃદ્ધિમાન થઇ પડ્યાં છે અને એતું કારણ એ છે કે ત્યાંના હુન્નર-ઉદ્યોગ દ્રવ્યવાન લોકોના હાથમાં છે. જે પ્રજાની સંખ્યાના પોણા ભાગ કરતાં પણ વિશેષ લોકો હુન્નર ઉદ્યોગ તરફ બેઠરકાર રહે અને એવા ઉચ્ચ કાર્યને ધિક્કારે તેમજ રૂઢિ રિવાજની રહેણી-કરણી તથા અંધશ્રદ્ધાની પ્રજ્ઞાલિકાને શબવત્ વળગી રહે તે પ્રજાની ઉન્નતિની કેવી રીતે આશા રાખવી ?

એવી અનિષ્ટ પ્રજ્ઞાલિકાને અતિ દાસબુદ્ધિથી વળગી રહેતું અને પૂર્વ સ્મૃતિકાદેનાં વાક્યો-નેજ નિત્ય સત્ય સમજી અંધ બની જતું, એના પરિણામેજ અનેક પ્રકારનાં સામાજિક અનિષ્ટ હિંદુસ્તાનમાં આધિપત્ય લેવાયે છે. અનેક ખીલ પણ ખરાબીઓ છે કે જેતું વર્ણન કરતાં પણ લગભરપદ થવાય છે. શિરપર આવી પ્રબળ રૂઢિનો ભાર વેઠનારી એ પ્રજામાંથી આપણે ઉન્નતિને માટે કંઈ પણ આશા રાખી શકીએ વા ? અમેરિકનો ! પોતાની ખરાબ રૂઢિઓના પગ તળે હિંદીઓ કચરાઈ રેસાઈ જાય છે-અરે માત્ર નામના મિથ્યા અભિમાનને માટેજ પોતાનું સ્વર્ગ્ય શુભાવે છે. તેઓને હવે એ ખરાબ રૂઢિઓના શિરપર-બુદ્ધિપર-ઢિલા રહેતાં શીખવો, પોતાના પૂર્વજોનું ગૌરવ નિભાવતાં શીખવો. એઓના કેટલાએક સામાજિક રિવાજો અને કૌટુંબિક રીતલાતો બેશક બહુ પ્રશંસનીય છે અને તેમાં અનેક આશાજનક ચિહ્નો છે; પણ એ રીતિરિવાજો પ્રતિ અંધ શ્રદ્ધા અને અજ્ઞાનભર્યું દાસત્વ તેઓને શબવત્, અચેતન અને મૂર્ખ બનાવે છે. હિંદુસ્તાનમાં જીવોની સંખ્યા સુમારે ૧૫૦૦૦૦૦૦૦ છે અને એમાંથી એક ટકાની સંખ્યા ભાજ્યેજ કેળવણી પામેલી છે ! આવા દુષ્ટ વહેમો અને ભીરુતા-ભરી વર્તણૂકથી તેમની સંતતિમાં શું સત્વ રહ્યું હોય ?

ઉપનિષદનું અદ્ભુત શિક્ષણ અને વેદાન્તનું સમર્થ ધર્મજ્ઞાન ત્યાં હ્રાસ થયું છે અને એને ગદલે 'રસોડાધર્મ' એટલે આભડછેટનો-અમુકની સાથે ખવાય પિવાય અને અમુકથી અભડાઈ જઈએ-ધર્મ દાખલ થયો છે. સંસ્કૃત ભાષા હવે બોલવામાં વપરાતી નથી, છતાં પણ અનેક શાસ્ત્રી-પંડિતો હજુ સુધી વ્યાકરણના ગ્રંથજ કંઠે કરવામાં પોતાની શક્તિનો દુરુપયોગ કરે છે ! રૂઢિના વિશેષી સ્વતંત્ર વિચારકોની વિરુદ્ધ અસલી પુસ્તકોને કંઠાંત્ર કરી તાણી બેઠીને

તેનાં પ્રમાણ આપવાની પદ્ધતિ પાણી ફેરવે છે ! વેદના મંત્રોનો ફાવે તેમ મરડી મચડીને અર્થ બેસાડનાર પુરુષો શાસ્ત્રી અને મહાન પંડિત ગણાય છે ! શૌચસ્નાન આદિ પ્રસંગે કેટલીવાર ઢોંગળા કરવાથી સુખશુદ્ધિ થાય, એવી એવી વ્યર્થ ચર્ચાઓમાંજ ઘણાઓનો સમય ચાલ્યો જાય છે !

આ પ્રમાણે સંકુચિત જ્ઞાતિવિભાગના વાણ્યોમાં પુરાઈ રહેલું અને માત્ર પ્રમાણપરજ શ્રદ્ધા રાખી આચારવિચાર રાખવા એ બે કારણોએ એમને એવા તો અજ્ઞાનભર્યા વાંકચૂંકમાં રાખ્યા છે કે નજીવી, અર્થ વિનાની, છુદ્દ બાબતો પ્રત્યેની લક્ષિત તેમનામાં જડ ઘાલી બેઠી છે. હિંદુસ્તાનના એ વિશાળ ધર્મપ્રદેશમાં અતિ ગંભીર અને મહત્તાભર્યો પ્રશ્ન તો એ છે કે હિંદુઓ ગાયને હઠ કરતાં પણ વિશેષ પૂજ્ય સમજે છે. હિંદુઓની અનેક ધર્મશાખાઓ એક બીજાથી અત્ય વિષયોમાં ગમે તેટલો વિરોધ ધરાવતી હશે, છતાં ગાયને માટેનો પૂજ્ય-ભાવ તો સર્વ ધર્મ અને મતમાં સમાનજ છે. આ પ્રશ્નને લીધે ત્યાં અસંખ્ય હડતાલો પડે છે. ૧૮૫૭નો મહાન બળવો પણ આવાં કારણોને લીધેજ થયો હતો. વળી એમ પણ કહેવાય છે કે મુસલમાનોની હિંદુસ્તાનપરની પહેલી ફત્તેહ પણ હિંદુઓના આ બહેમનેજ આભારી છે. મહમ્મદ ઘોરીએ જ્યારે પહેલો હુમલો કર્યો ત્યારે હિંદુઓએ-રાજપૂત રાજાઓએ તેને મારી હાકાંબો હતો, પણ તે પાછો ફર્યો અને હિંદુસ્તાનપર બીજી વાર તેણે ઘેરા ઘાલ્યો ત્યારે એણે હિંદુઓના બહેમોને અભ્યાસ કર્યો હતો તેથી એનો લાભ લીધો. એમ કહેવાય છે કે એણે પોતાના લશ્કરની આસપાસ ગાયોની વાડ બનાવી દીધી. કહો આ કેવું અદ્ભુત આશ્ચર્ય છે ! દયાળુ હિંદુઓ એ ગરીબ પવિત્ર ગાયોને જોઈ સ્તંભી ગયા; તેમણે ગાયોને બચાવી, પણ દેશ ગુમાવ્યો. પરિણામે સેંકડો વર્ષો સુધી તેઓ રિણાયા છે, અને અત્યારે પણ રિણાય છે, એટલુંજ નહિ પણ ઉલટું લાગે ગાયોનો વધ ત્યાં દરરોજનો થઈ પડ્યો છે.

* * * * *

બુદ્ધિમાં તેઓ તીવ્ર છે, શરીરમાં સમર્થ છે, આધ્યાત્મિક રીતે પણ તેઓ પ્રબળ છે, પરંતુ હિંદુસ્તાનમાં લાગેો મનુષ્યો એકત્ર સહકારીમંડળરૂપે કાર્ય કરતા નથી. ઉલટું એક સમૂહનું બળ બીજા સમૂહના બળને નિરુપયોગી બનાવી દે છે, અને તેથી પરિણામ એ આવે છે કે સમસ્ત પ્રજાનું બળ કશુંકે રહેતું નથી. બાહ્ય કર્મકાંડ અને માત્ર મૂર્તિનેજ પ્રેમનું કેન્દ્ર માનવાની બહેમી રૂઢિ તથા બાહ્ય વસ્તુસ્થિતિમાં અધવિશ્વાસ અને ભૌતિક પદાર્થ તરફ જ ચિત્તવૃત્તિઓનું ચોંટવું; એ ત્યાં બહુજ પ્રચલિત છે. એને લીધે જ્ઞાતિવિદેહ, મતમતાંતર, પક્ષ-પાત અને જ્ઞાતિ વિષયક ચર્ચા એટલે દરજે સંબંધ થઈ બેઠી છે કે નામરૂપના બાહ્યલેદ ગમે તેટલા સંબંધ હોય છતાં એ સર્વાંતર્ગત રહેલી એકતાનો સાક્ષાત્કાર કરવામાં પ્રજાને જે અદ્ભુત સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થયું જોઈએ તે તેઓ થવા દેતા નથી. બ્યાવહારિક વેદાન્તના અભાવે હિંદુસ્તાનનાં અનેક મંડળોમાં બેદભાવ રહ્યા કરે છે.

હિંદુસ્તાનના નાશનું આ મૂળ કારણ છે અને તોપણ કેટલાકે આ મતમતાંતરની લાવનાનેજ ઉત્તેજન આપ્યા કરે છે; જેથી હિંદુસલમાન વચ્ચેનો અંતરાય બહોળો થતો છે અને હિંદુઓની જિન્ન જિન્ન બાંતિઓમાં પણ બાંધપણુંજ રહે છે. આધ્યાત્મિક.

સામાજિક કે હરકોઈ દિશામાં હિંદુસ્તાનનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો જે શિક્ષણથી તેમના કલેશ, બેદલાવ દૂર થાય, જેનાથી એમના જ્ઞાતિવિભાગની પદ્ધતિનો ઉચ્છેદ થઈ જાય અને ધર્મથી તથા આજ્ઞાસને જેનાથી મહાન કૃતકો પડે એવી કેળવણીથી એમનો ઉદ્ધાર થશે. હિંદુસ્તાન પોતાના પગપર ઉભો રહેતાં શીખે, એનો પુનરુદ્ધાર થાય, અન્ય પ્રજાઓની સાથે તે પોતાનું પ્રજાત્વ સાચવી શકે તથા ઈંગ્લંડ, અમેરિકા અને સમસ્ત જગતને સુખનું ગૂળ થઈ પડે એમ જો આપણે ધૃષ્ટતા હોઈએ તો હિંદુસ્તાનમાંથી આ બધું જડમૂળથી ઉમેડી નાખવું જોઈએ. ગિમાર મનુષ્યને ઔપધિ આપી તેની અંદરની પ્રકૃતિને મદદ કરી તેનો રોગ આપણે દૂર કરીએ છીએ. ઔપધિ પ્રકૃતિને સાહાય્ય કરે છે, રોગનિવારણનું કાર્ય તો પ્રકૃતિ કરે છે. એવીજ રીતે જો હિંદુસ્તાનનો તમારે ઉદ્ધાર કરવો હોય તો તમારે એને કોઈ એવો પદાર્થ આપવો જોઈએ કે જેનાથી એનું અંતરનું જીવન સમર્થ થાય, જેનાથી એને શક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને એની આંતરિક પ્રકૃતિને સ્ફુર્તિ મળે. આ પ્રમાણે હિંદુસ્તાનની આપત્તિઓનું તમને દિગ્દર્શન કરાવ્યું. હવે આપણે તેને દૂર કરવાના ઉપાયોનો વિચાર કરીએ. જગત એમ સમજે છે, ઘણા ધર્મો એમ માને છે, અને નીતિશાસ્ત્રીઓ એવો ઉપદેશ કરે છે કે આજ્ઞાઓ અને નિયમોથી વસ્તુસ્થિતિ સુધરે છે; પણ નહિ, એમ નથી. આજ્ઞાઓ, ધંધનકારી સૂત્રો, આચારના કૃત્રિમ નિયમો અને અવાસ્તવિક નીતિથી વસ્તુસ્થિતિ કદી સુધરશે નહિ. તમારે ફલાણું ન કરવું અને ફલાણું કરવું; એવી આજ્ઞાઓથી કશો સુધારો થતો નથી. આવા નિયમો અને હકાપણભરી સલાહોથી જો વસ્તુસ્થિતિ સુધરી શકી હોત તો તમારું વાયદો કરેલું સ્વર્ગનું સામ્રાજ્ય ક્યારનુંય રથપાઈ ચૂક્યું હોત અને જે પ્રકારનું જગત હાલમાં તમે જુઓ છો તેનું ન હોતાં સ્વર્ગજ બની ગયું હોત. સભ્યદંડો અને કારાગૃહોથી તે વસ્તુસ્થિતિ સુધરશે નહિ. હાલ અથવા હવે પછી જગતને કબૂલ કરવુંજ પડશે કે કારાગૃહની અસર સારી થાય છે એમ માનવું જો ગંભીર ભૂલ છે. ધમકી અને દંડથી પાપ થતાં અટકતાં નથી. વસ્તુસ્થિતિમાં વાસ્તવિક સુધારો કરવા માટે તમારે જ્ઞાન, શિક્ષણ અને જીવન્તવિદ્યાનાં મૂળ સોપનાં જોઈએ. લોકો ધણીવાર એમ કહે છે કે આવી ઝીણી વાતો અને ખારીક સિદ્ધાન્તોથી અમારું માથું ન ખાઈ જાઓ, આવા વિચારો કે કલ્પનાઓ અમારી પાસે ન લાગે, પણ સત્તજનો! તમારાપર કેાણુ સામ્રાજ્ય લોગવે છે? આ જગતપર કેાણુ આધિપત્ય છે? કેવળ વિચારોનુંજ. તમારો આંતરપ્રકાશ, અરે, અન્ય કશુંજ નહિ પણ એ આંતર જ્યોતિર્જ તમને દોરી જાય છે! માટે કારાગૃહો ન રાખતાં અપરાધીઓને તમારે એ વિપેરું શિક્ષણ આપવું જોઈએ, અને જે દેવી નિયમ જગતમાં સામ્રાજ્ય લોગવે છે તેનું તેમને જ્ઞાન કરાવવું જોઈએ. એમ કહેવાય છે કે “જ્ઞાન એ સર્વજી છે.” અહા! એ કેવું સુંદર સત્ય છે. એક જાળક અગ્નિનો સ્પર્શ કરી આંગળીએ દાઝે છે તેનું કારણું શું? કારણું એજ કે “અગ્નિને અડકવાથી દગાય” એવું જાળકને જ્ઞાન નથી. એને એ સત્ય સંગતશે એટલે કરી કદી અગ્નિને અડકશે નહિ. એવીજ રીતે લોકોને પણ દેવી નિયમોથી વાકેફ કરો અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપો. એજ સાચો ઉપાય છે. આ કાર્યપદ્ધતિ કદાચ ગહુજ મંદ લાગશે પણ એજ સૌથી અસરકારક ઉપાય છે. ખ્રિસ્તીઓના નીતિશાસ્ત્રથી કે કાયદા કાનુનથી હિંદુસ્તાન કદી પણ ઉન્નત નહિ થાય. સત્યના સચેતન જ્ઞાનનીજ ત્યાં આવશ્યકતા છે.

અમેરિકનો અને અંગ્રેજોને રહેવાતાં અત્યંત સુંદર અને મોટાં મકાનો હોય છે ત્યારે હિંદુઓને રહેવાને માટે નાનાં મકાન હોય છે એ વાત સાચી છે, પણ સુવડ, સુંદર, લગ્ન

મહેલો બાંધવાથી અને હિંદુઓને અંગ્રેજોની જેમ છાત્રના છોડના જેવા બનાવવાથી વસ્તુસ્થિતિ કદી સુધરશે નહિ. રમ્ય ભવનો અને ભવ્ય પ્રસાદોમાં પડી રહેનારા લોકો કાંઈ સુખી હોતા નથી. એમ તો કીડા, લુપ્તજાતો અને સર્પ પણ મુંદર મહેલોમાં રહેતા જણાય છે.

જો કે સર્વમાન્ય નિયમ તો ન કહી શકાય કિન્તુ માત્ર બાહ્ય શૈલા અને રૂપરંગથી સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી, એમ સિદ્ધ કરી આપવાને પુસ્તાં પ્રમાણ છે. જગત એ સત્યને ન સ્વીકારી લે તો તેમાં જગતનો વાંક છે. દ્રવ્યથી વસ્તુસ્થિતિ સુધરશે નહિ. યૂરોપ અને અમેરિકા દ્રવ્યની પાછળ પડીને એનેજ સુખનું મૂળ માની બેસતા હોય તો તેઓ અંભીર ભૂલ કરે છે. અમેરિકા અને યૂરોપની ભૂલોનું અનુકરણ કરીને હિંદુઓએ પૌતાની ઉન્નતિ કરવી એવી ભલામણ ‘રામ’ કરતો નથી. ભૌતિક ઉન્નતિ તો માત્ર ભૌતિક સંબંધ પુરતીજ છે; આ સત્ય લોકો સમજી શક્યા નથી. એવી કંઈ પ્રજા કે કયો મનુષ્ય છે કે જે આખી પૃથ્વીની સંપત્તિનો સંગ્રહ કરવા ન ઇચ્છતો હોય ? અને એમાંથી કેટલા થોડાએ-અરે, કોણે એના પરિણામના સારને સમજી લીધો છે ? પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે કાર્ય કરવાની ભક્તિ ઉદ્ભૂત થવાથીજ દેશનો અસ્પૃહ્ય થાય છે. જાણે કે અભણ મૂળ વેદાન્તના એ વ્યાવહારિક સત્યના આશ્રયમાંજ ઉત્કર્ષની કળા રહેલી છે. અજ્ઞાની મૂર્ખ લોકો ક્ષણ ભાવાને ઉત્સુક હોય અથવા પણ તેઓ વૃક્ષને ઉછિરવાનું ધ્યાનમાં રાખતા નથી. કહેવાતા રાજદારીઓ સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવાની કળાનો એટલે કે સ્વતંત્રતા અને સહાનુભૂતિ ભગવત કરવાનો વિચાર કયાં વિનાજ સ્વદેશની ઉન્નતિ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

હિંદુસ્તાનની કે અન્ય હરકોઈ દેશની પ્રજાના જીવનનો મુદ્રાલેખ બધેયે કે અભણે વ્યાવહારિક વેદાંત, સ્વાતંત્ર્ય, ન્યાય અને પ્રેમનો આવેશજ હોય છે. માટે હિંદુસ્તાનની આંતરિક પ્રકૃતિના સ્વાસ્થ્યને પ્રબળ કરવું જોઈએ. દરેક દેશની કૌટુંબિક, સામાજિક, રાજકીય કે ધાર્મિક ઉન્નતિ આચારમાં મૂકેલા વેદાન્તની અસરથીજ થાય છે. હિંદુસ્તાનના લોકોનો એક વિશિષ્ટ સદ્ગુણ એ છે કે ધર્મમાં તેઓ અત્યંત આગ્રહી છે. સામાજિક, રાજકીય કે બંધિતવિષયક કોઈ પણ સુધારણા એ દેશમાં કરવી હોય તો તે ધર્મદાર ત્યાં બહુજ સહેલાઈથી થઈ શકે છે; કારણ કે ધર્મને માટે તેઓની પ્રીતિ, આગ્રહ અને દૃઢતા અત્યંત પ્રબળ છે. રાજકીય વિષયમાં કામ કરનારી ‘ઇન્ડિયન નેશનલ કોંગ્રેસ’ અને સામાજિક વિષયમાં સુધારણા કરવા મથતી ‘સોશિયલ કોન્ફરન્સ’ પણ વેદાન્તના અનુસરણ સિવાય જનસમૂહને કશો લાભ કરી શકશે નહિ. વસ્તુસ્થિતિ આવી હોવાથી હિંદુસ્તાનમાં દરેક પ્રકારના સુધારા કરવા માટે વ્યાવહારિક વેદાન્તનો ઉપદેશજ અસરકારક થઈ પડે એમ છે. એ વેદાન્તથીજ રાજકીય, સામાજિક, કૌટુંબિક, શુદ્ધિવિષયક અને નૈતિક સ્વાતંત્ર્ય અને પ્રીતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. સ્વતંત્રતા અને શાન્તિનું, શક્તિ અને ક્ષિયરતાનું તથા શૌર્ય અને પ્રેમનું અદ્ભુત રીતે એ વેદાન્ત એકીકરણ કરે છે. એ બધું યુતિ, રમ્પિત અને વેદ જેવાં સર્વમાન્ય ધાર્મિક પુસ્તકોનો આશ્રય લઈનેજ થઈ શકે તેમ છે. સ્વતંત્રતા અને પ્રેમનો એ આવેશ મેળવવા માટે ઉપનિષદ જેવા વેદાન્તના ગ્રંથોના મનોનો મરદી મચડીને અર્થ કહાડવો આવશ્યક નથી. બહુ સ્પષ્ટ રીતે એ વેદાન્ત એમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સામાન્યવર્ગને એ એટલા માટે પ્રમાણભૂત થઈ પડે છે કે એ એમના સર્વમાન્ય ગ્રંથોમાંથી મળી આવે છે અને ઉચ્ચવર્ગને એ એટલા માટે અનુકૂળ લાગે

છે કે વેદાન્તના જેવો અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત ભૂમંડળના કોઈ પણ શાસ્ત્રમાંથી મળી આવે તેમ નથી. પોતાના શાસ્ત્રોમાં વેદાન્તરૂપી આત્મ અમૃત ભર્યું છે છતાંએ તેઓ અત્યંત દુઃખી છે, કેમકે એ અમૃતનું પાન કરવાની વિધિ તેઓ ભૂલી ગયા છે. તેઓનું એ જ્ઞાન અત્યારે માત્ર સિદ્ધાન્તમાં જ રહેલું છે. પંડિતો અને શાસ્ત્રીઓ પુસ્તકો વાંચી બેસે છે પણ તેમાંના સિદ્ધાન્તને આચારમાં મૂકતા નથી. ઘણાખરા ત્યાગીઓ પણ પોતાને "સ્વામી" કહેવડાવવા છતાં પોતાની બાતપર સ્વામીત્વ લોગવનારા હોતા નથી અને ઉલટા બ્રાહ્મ-વસ્તુઓના દાસ-શુભામ બની ગયેલા હોય છે. બેશક વેદાન્તના ઉપદેશકો અને અધ્યાપકો અનેક બેવામાં આવે છે; પણ તે બધા માત્ર ઉદ્ધકસ્થિતિ શાસ્ત્રના કે વાયુસ્થિતિ શાસ્ત્રના યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર જેવા હોય છે. એ પ્રોફેસરો હવામાં બહુ ઉડાડવાના, સમુદ્રમાં વહાણ ચલાવવાના અને પાણીમાં તરવાના સિદ્ધાન્તોને બહુ ઉત્તમ રીતે સમજતા હોય છે; છતાં એકાદ નાનું વહેળીયું પણ તેમણે કદી લાગ્યેજ પાર કર્યું હોય છે. હિંદુમાના ઘણાખરા આચાર્યો અને અધ્યાપકો પણ એવાજ જ્ઞાનવાળા હોય છે. તમે તમારી અનુભવશીલ શક્તિઓ અને વેદાન્તના બ્યાવહારિક સામર્થ્યવડે હિંદુસ્તાનની સેવા બહુ અદ્ભુત રીતે કરી શકો તેમ છે.

કેટલાંએક એમ કહે છે કે ઔદ્યોગિક પાઠશાળાઓ અને સંસ્થાઓ સ્થાપવાથી વસ્તુસ્થિતિ સુધરશે; પણ તે એક ભૂલ છે. એવી સંસ્થાઓથી થોડા સમયને માટે કંઈક સુધારો થાય; કિંતુ સુખ્ય આપત્તિ અને સાચાં દુઃખો કંઈ માત્ર કળાકૌશલ્યની પાઠશાળાઓથી દૂર થઈ શકે તેમ નથી. હિંદુસ્તાનના મજુરોને અત્યારે કેટલી થોડી મજુરી મળે છે તેનો તમને ખ્યાલ છે? ઘણા દહાડા મહેનત કરીને એક કુંભાર કેટલાંક માટીનાં વાસણ બનાવી શકે છે; પણ એ વાસણને માટે તેને બહુજ ઝોછી મજુરી મળે છે. ઝોલેજ અને પાઠશાળામાં એમ. એ. અને બી. એ. ની ડીગ્રી લઈ નીકળેલા ઉચ્ચવર્ગના લોકોને પણ પચાસ સાઠથી વધારે પગાર મળતો નથી. એમના કરતાં તો તમારા અમેરિકાના મજુરો પણ વધારે કમાઈ શકે છે. અહીંના મજુરોને દિવસના છ છ રૂપિયા મળે છે. ત્યાંના લોકોનો સાદો ખોરાક, સાદાં કપડાં અને સાદી રહેણીકરણોને લીધે તેમની હાજતો બહુ થોડી હોય છે; તેનું કારણ એ છે કે તે દેશમાં દ્રવ્ય હવે બહુ થોડું રહ્યું છે. ત્યાંના પૈસા અન્ય દેશમાં ઘસડાઈ બેસે છે. સીદીઓને માટેની ટરકેલ સંસ્થા જેવી સંસ્થાઓ ત્યાં સ્થાપીએ તો બેશક તેથી થોડો ધણો ફાયદો થાય અને લોકો કાર્ય કરતાં શીખે. પણ લોકોના એ કામકાજનો અને મજુરીનો લાભ કોને મળે તેમ છે એ તમે બાંધો છો? ઇંગ્લાંડના દ્રવ્યવાનોનેજ એથી લાભ પહોંચે તેમ છે.

હિંદુસ્તાનના તમામ ગોટા ધંધારોજગાર બહારના વેપારીઓના હાથમાં છે. હિંદુસ્તાનના વેપારીઓ તો માત્ર નામનાજ વેપારી છે. આથી કરીને ઔદ્યોગીક અને બીજી એવી બાતની સંસ્થાઓ ખોલવી એજ સૌથી સારો અને કાયમનો ઉપાય નથી. અમારે અનેક આવશ્યકતાઓ છે પણ અત્યારની તાત્કાલિક આવશ્યકતા તો એ છે કે ઉચ્ચ અને નીચ જ્ઞાતિઓના જનસમૂહને કેળવણી આપવી. તેમનામાં સ્વતંત્રતાનો આવેશ લાવવો અને સત્યના નિઃસ્વાર્થી સામર્થ્યવડે તેમના હૃદય સાહસિક બનાવવાં. અત્યારે તો આજ પરમકર્તવ્ય અને આવશ્યકતા છે. આવા પ્રકારના શિક્ષણ સાથે ઔદ્યોગિક શિક્ષણની શાળાઓ લાલકારક નિવડે ખરી; પણ કેવળ ઉદ્યોગ-વિષયક શાળાઓથી કંઈ લાભ થાય તેમ નથી. કળાકૌશલ્યનું શિક્ષણ એ ગોણું વિષય છે, અને સુખ્ય આવશ્યક વિષય તો સત્યનું ઉચ્ચતર શિક્ષણ છે. અનેક જૂદી જૂદી

દિશાઓમાં અત્યારે ત્યાં કાર્ય થાય છે. આપણે એનું અહીં થોડું અવલોકન કરીએ. અમેરિકામાંથી ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ ત્યાં જાય છે અને જ્ઞાતિબંધનોને તોડવાની પોતે જીવંત મહેનત કરતા હોય એમ તેઓ માને છે. લોકોને કેળવણી આપવાનો અને પારીઆ જેવી નીચ કામને શિક્ષણ આપવાનો તેઓ પ્રયત્ન કરે છે. હવે તેઓ પોતાની માન્યતામાં કેટલા સાચા છે તેની આપણે પરીક્ષા કરીએ. તેઓના પ્રયત્ન માટે હિંદુસ્તાન તેમને આભારી છે. જે અધમ જ્ઞાતિઓને બીજી હરકોઈ સીધી રીતે વાંચવા લખવાનું જ્ઞાન મળી શકે તેમ નહોતું તેઓને તેમણે થોડે ઘણે અંશે કેળવણી આપી છે. બેશક આ બહુ ઉમદા કામ છે. મિશન કૉલેજ અને નિશાળો પણ ઉચ્ચ જ્ઞાતિના લોકોને કેળવણી આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. હિંદુઓને કેળવણી આપવાને માટે અમેરિકાના મિશનોનો બેશક અમારે ઘણો આભાર માનવો જોઈએ, પણ તેની સાથે એ કાર્યની બીજી બાજુ તરફ દુર્લક્ષ કરવું વાજબી નથી. હિંદુસ્તાનમાં જનારા આ ખ્રિસ્તી મિશનરીઓ એકરોનો પગાર લે છે અને કાકામાં નિંદળી શુભારે છે. તેઓ હિંદુકુટુમ્બોમાં કુસંપ દાખલ કરે છે અને હિંદુસ્તાનની અનેક જ્ઞાતિઓમાં ઉલટો એક જ્ઞાતિનો વધારો કરે છે. ખ્રિસ્તી થઈ ગયેલા હિંદુઓ બીજા હિંદુઓના કટા દુશ્મન બને છે. તેઓ હિંદુઓની સાથે ભળતા નથી અને હિંદુઓ પણ તે લોકોની સાથે હળીમળીને રહેતા નથી. તેમના સમ્બંધો તૂટી જાય છે, લેહલાવ વધતો જાય છે, અને દિવસે દિવસે એ મતભેદ પ્રબળ થતો જાય છે. બાલિકાઓ પોતાનાં માતાપિતાઓથી અને સ્ત્રીઓ પોતાના પતિથી વિખૂટી પડે છે. હિંદુઓના અશિક્ષિત વર્ગની ધાર્મિક માન્યતાઓને બદલીને તેમના મનમાં ખ્રિસ્તી ધર્મની ભાવનાઓને સંચોટ બેસાડવા માટે ખ્રિસ્તી પાદરીઓ પ્રયત્ન કરે છે. પરસ્પર દીકા કરવાની રૂઢિ પ્રબળ કરવામાં, નાનાં બાળકોને લાંચ કે લાલચો આપીને પોતાનાં માબાપથી વિખૂટાં પાડવામાં, અને એમ કરીને ખ્રિસ્તી ધર્મના બહેમોના જાળામાં વિંટાઇ પડવાના પ્રયત્નો કરવામાંજ ખ્રિસ્તી ધર્મની ઉદારતાનો ઉપયોગ થાય છે. આવી વસ્તુસ્થિતિમાં હિંદુભૂતિમાં જડમૂળ કરી રહેલ મતમતાંતર અને લેહલાવનાનો આવેશ, આવી જાતના ખ્રિસ્તીપણાને લીધે વિશેષ દૃઢીભૂત થાય છે, અને સહાનુભૂતિ કે પરસ્પર પ્રેમભાવનાનો રહી ગયેલો થોડો ઘણો અંશ પણ નિર્મૂળ થતો જાય છે. આ એ પ્રશ્નની કાળી બાજુ છે, અને આપણે સમજી શકીએ એમ છે કે એમ કરવાથી વસ્તુસ્થિતિ જરાએ સુધરે તેમ નથી. અમેરિકન મિશનો લાખો રૂપીઆનો ખર્ચ કરે છે તેને માટે અલગત અમારે તેનો આભાર માનવો જોઈએ; પણ આ ઉપાય આપણા લક્ષ્યબિન્દુ પ્રમાણે જરાએ ઉપયોગી નથી. ઉલટું એનાથી સ્થિતિ ખરાબ થતી જાય છે.

બ્રિટિશ રાજ્યનો અમારે આભાર માનવાનાં અનેક કારણો છે. હિંદુસ્તાનના મૂળ જ્ઞાતિબંધનને તોડી પાડવામાં બ્રિટિશ રાજ્યે ઘણો પરિશ્રમ લીધો છે. હિંદુસ્તાનની કેળવણીને એ રાજ્યે બહુ ઉત્તેજન આપ્યું છે. પાઠશાળાઓ-વિશ્વવિદ્યાલયો એણે સ્થાપન કર્યા છે. પોતાનાં શાઓને યથાવિધિ હિંદુઓ વાંચતાં શીખ્યા એ પણ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનેજ આભારી છે. આ એની ઉજળી બાજુ છે.

બ્રિટિશ રાજ્યે હિંદુઓને કેટલીક કેળવણી આપી છે, પણ તેણે હિંદુસ્તાનને ગરીબ બનાવી દીધો છે અને એને એવી સ્થિતિમાં લાવી મૂક્યો છે કે જે રાજ્યપદ્ધતિનાં ધોરણો થોડા સમયમાં બદલવામાં નહિ આવે તો ભૂખમરાની દેવી હિંદુઓનો મંદાર કરશે અને પૃથ્વીતટપરથી એ પ્રજાનું નામ નિશાન યોવાઈ જશે.

હવે આપણે હિંદુસ્તાનની કેળવણી તપાસીએ. ત્યાંના વિશ્વવિદ્યાલયો (યુનિવર્સિટી) માં શું શીખવાય છે? મૃત (ન જોલતી) ભાષાઓ, તાર્કિક તત્ત્વજ્ઞાન, ગણિતશાસ્ત્ર, પ્રાચીન ઇતિહાસ, અવ્યવહાર્ય રસાયનશાસ્ત્ર અને એવાજી બીજા વિષયો શીખવાય છે. કોઈ પણ પાઠશાળા કે વિદ્યાલયમાં અંગ્રેજી ભાષા સિવાય બીજી કોઈ પણ બોલાતી ઉપયોગી ભાષા કે વિષય મુખ્યત્વે શીખવાતાં નથી. અંગ્રેજ અમલદારોના હાથ નીચે લોકોને કામ કરવું પડે છે એટલા માટે અંગ્રેજી શીખવાય છે. ત્યાં ગણિતશાસ્ત્ર શીખવાય છે તેનું પોરણ અમેરિકાના કરતાં ચઢિઆતું છે. વ્યાવહારિક રસાયનવિદ્યા, વણવાકાંતવાની વિદ્યા, ચિત્રકળા, કુંભાર કામ કે ઇજનેરના કામની શાળાઓ ખુબજ થોડી છે. જ્યાં આવી કળાઓના શિક્ષણની ન્યૂનતા છે ત્યાં શસ્ત્રાસ્ત્રકળાની તો વાતજ શી કરવી? લોકોને ઘરમાં હથિયાર રાખવાની છૂટ નથી. ઘરમાં કોઈ મોટી છરી પણ રાખી શકતું નથી. કોઈ પણ જાતનાં હથિયાર રાખનાર કે લઠાયક કસરત કરનારને સજા કરવામાં આવે છે. જે દ્રવ્યવાન હિંદુ કે મુસલમાનો કોલેજની મોટી ફી આપીને કેળવણી લે છે તેના પરિણામનો તમને આથી કંઈક ખ્યાલ આવશે.

હિંદુસ્તાનમાં હાલમાં ડેટલીએક નવીન ધર્મસંસ્થાઓ પણ સ્થાપિત થઈ છે અને તેઓ સુધારણાતું કાર્ય કરે છે. કિન્તુ પૂજ્ય નરહીરા પ્રતિની તેની હદ કરતાં વિશેષ ભક્તિ અને અસુક પ્રમાણોપર અધ્યક્ષતાને લીધે પોતાના સંસ્થાપકો જે કહી ગયા તેજ ખરૂં એવો દુઃશબ્દ એમનામાં આવી ગયો છે. દરેક સંસ્થા કે નવીન મત પોતાના વ્યક્તિગત વિચારોથી પોતાનો પ્રદેશ સંકુચિત બનાવી દે છે. પોતાના વિદેહસંસ્થાપકોનાં વાક્યો અને કાર્યોને પ્રગતિનાં જીવંત સાધનો ન બનાવતાં તેઓ એજ ઉપદેશોને મર્યાદાના રૂપમાં સંકુચિત કરી નાખે છે. આવી રીતે સુધારણાનો પોષાર કરવી સંસ્થાઓ પણ પડી ભાગે છે.

હિંદુસ્તાનનો વ્યાધિ તમારી સમક્ષ રજુ કર્યો છે. હવે એ વ્યાધિ કેવી રીતે દૂર કરવે. એના સંબંધમાં તમને કહેવું જોઈએ. “રામ” કહે છે કે તમે હિંદુસ્તાન માટે સહાનુભૂતિ દર્શાવો. એજ મુખ્ય આવશ્યક વસ્તુ છે. ખહેલાં તો અમારે એજ જોઈએ છીએ કે તમે અમારા દેશ માટે લાગણી ઉત્પન્ન કરો. હિંદુસ્તાન માટે સહાનુભૂતિ દર્શાવી એનું કાર્ય ઉપાડી લો તો સમસ્ત કાર્ય સફળ થશે. “જ્યાં ઇચ્છા છે ત્યાં કાર્ય” છે. એ નિયમ પ્રમાણે તમે પણ હિંદુસ્તાન માટે કોઈ પણ કાર્ય કરવાની ઈચ્છા રાજો. માનવજાતિના કલ્યાણની વૃદ્ધિ કરવા માટે તમે હિંદુસ્તાનને માટે કોઈ પણ કાર્ય કરવા ખુશી છો? શું તમે હૃદય-પૂર્વક હિંદુસ્તાનને વ્હાશે? અધઃપાત પામેલી જાતિ માટે તમે તમારા જીવનનો લોગ આપવા શાલુ છો? એ દેશને માટે તમે તમારા જીવન અને સમય ગાળવા પ્રસન્ન છો? ત્રીશ કરોડની વસ્તી એટલે જગતની વસ્તીનો એક મહાન ભાગ થઈ બાક છે. આપણે એમને શિક્ષણ આપીને તેમની શક્તિઓને નિયમિત કાર્યમાં ચોજી શકીએ એમ છીએ. આ ત્રીશ કરોડ મનુષ્યો તમારી સ્થાયે કાર્ય કરવા મંડી પડે; એ ત્રીશ કરોડ લોકો તમારી સાથે એકજ દિશામાં પ્રયત્ન કરે; તમારી પેઠેજ તેઓ પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરતાં ગીએ; તો શું તમને એથી અદ્ભુત સાહાય્ય નહિ મળે? બ્યર્થ ચિન્તામાં તેમની શક્તિઓનો દુરુપયોગ થતો એટલે અને એ શક્તિઓ ઉન્નત વિચારો પાછળ ઉપયોગમાં આવે તો હિંદુસ્તાનની વિશાળ વસ્તી-માંથી અમેરિકાના અનેક ઍડીસન અને ક્રીન્કલેન ઉત્પન્ન થાય તેમ છે. હિંદુસ્તાનની શક્તિનો આમ સદુપયોગ કરવાથી શું સમસ્ત જગત દ્રવ્યવાન નહિ બને? જગતને ધનિક બનાવવા માટે, તમારા બંધુઓને આહાર્ય કરવા માટે, તમારી જાતને મદદ કરવા માટે,

હિંદુસ્તાન માટે લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરે; અને તમારી સ્થિતિમાં તેઓને લાવીને મૂકવાનો પ્રયત્ન કરે. અત્યારે આવા પ્રકારની અસર થવાની આવશ્યકતા છે.

હિંદુસ્તાનને ઉત્તર કરવાના માર્ગો.

તાત્કાલિક ઉપાય કેવી રીતે લેવા એનો આપણે હવે વિચાર કરીએ. ‘રામ’ને એ વિષયમાં એ સુખ્ય સુદાઓની સૂચના કરવાની છે. તેમાં એક વાત તો એ છે કે અમેરિકનોને ત્યાં મોકલવા જોઈએ ખરા, પણ સત્યના આમહી, સત્યને માટે દેહાર્પણ કરનાર અમેરિકનોએ જ હિંદુસ્તાનમાં જવું જોઈએ; અમેરિકના કચરાની ત્યાં જરૂર નથી. કામકાજ ન કરી શકે એવા આળસુ અને બાયલાને ત્યાં ન ધકેલી મૂકશો. ત્યાં તો અમેરિકાના સત્ત્વ-સાર-ની આવશ્યકતા છે. પારીઆ જેવી નીચ કોમની સાથે હળીમળીને જેઓ કાર્ય કરી શકે એવા માણસોને જ ત્યાં મોકલજો. આ એક પ્રકારનું અણગમતું કામ છે. આ શૂદ્ધલોકો તમને કોઈ પણ પ્રકારનો બદલો આપશે નહિ. તેઓ જોટલા તો ગરોબ અને અજ્ઞાન છે કે તેઓ તમારા કામનો આભાર પણ દશોવી શકશે નહિ; તમે તેમને માટે જીવલેડા મહેનત કરશો એના બદલામાં તેઓ તમને ખાવાપીવાનું કે લુગડાંદ્રતાં પણ પૂરાં પાડી શકે એમ નથી. અરે, તેઓ પોતાનું પણ ભાગ્યેજ પૂરું કરી શકે છે. પોતે ભૂખમરો વેડીને, આવા લોકમાં લેખાઈને તેમની સાથે કાર્ય કરી તેમને સાહાય્ય કરી શકે એવા માણસો જ ત્યાં મોકલવા જોઈએ. શું અમેરિકામાંથી આવા માણસો નહિ નીકળી આવે? આત્મલોગ આપનારી અમેરિકાની પ્રજામાંથી આવા કર્મવીરો નીકળી આવશે એમ ‘રામ’ આશા રાખે છે. ત્યાં વાહીબગલામાં રહેનારા, ગાડીઘોડામાં મઝા માણનારા અને લોકોપર હુકમ ગુબારતા ગિશનરો જેવા લોકોની આવશ્યકતા નથી. હિંદુસ્તાનની ઉત્તતિ કે સુક્ષિત એવા લોકોથી કદી પણ થવાની નથી. સત્યના પંથમાં આત્મલોગ આપનારા કર્મવીરો અને પારીઆ જેવી નીચ કોમની સાથે હળીમળીને જમીનપર સૂઈ બેસીને કામ કરનારા, તેમના જેવીજ ચીથરેહાલ સ્થિતિમાં સંતોષ માનનારા, તેઓની સાથે ભૂખમરામાં ભાગ લેનારા, સૂકી શેટલી શેટલાના દુકડામાં તૃપ્તિ માનનારા અને સર્વ મુશીબતોમાં સર્વદા ઉત્સાહભર્યે હૃદયે તૈયાર ઉભા રહેનારા શૂરવીરોની જ ત્યાં આવશ્યકતા છે. સ્વાર્થી સુખોનો અને શરીરના મોજવિલાસનો લોગ આપનારા વીરનરોની જ આવશ્યકતા છે.

આ ઉપરથી તમે કદાપિ એમ કહેશો કે આ કાર્ય બહુ દુર્ધટ છે, એમાં ફતેહ મળવી મુશ્કેલ છે; પણ નહિ, એ કાર્યને તમે કસોટીભર્યું કે આભારહીન વૃત્તિવાળું ન કહેશો. એને માટે તમને પૂરતો બદલો મળશે. અંગત અનુભવપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે આપણે કોઈ મનુષ્યની ઉત્તતિ માટે પ્રયાસ કરીએ, એમાં એ મનુષ્યની ઉત્તતિ થાય કે ન થાય છતાં આપણી ઉત્તતિ તો અવશ્યએવ થાય છેજ. આઘાત અને પ્રત્યાઘાત સમાન અને પરસ્પર છે. અન્યપર ઉપકાર કરવાના કે અન્યને સુધારીને ઉન્નત કરવાના લોકોના વિચારો તો ભ્રમણા માત્ર છે. અમેરિકનો ! ‘રામ’નાં વ્યાખ્યાનોથી તમને ખાસ લાભ થયો હોય કે નહિ; પણ ‘રામ’ને તો એથી અતિશય લાભજ થયો છે અને એવા કાર્યનો એજ પૂરતો બદલો છે. આ સત્ય પ્રત્યેકના અનુભવપરથી સિદ્ધ થાય તેવું છે. જોટલા માટે બદલાની કિંચિત માત્ર પણ આશા રાખ્યા વિના આ કાર્ય ઉપાડી લ્યો. તમારું કાર્ય એજ તમારો બદલો છે. તમારું કર્મ એજ એ કર્મનું ફળ છે. નિઃસ્વાર્થી કાર્યને લીધે ઈશ્વરપર જે ઋણ થાય છે એ ઋણ તો વ્યાજ સહિત બદલો આપે છે. માટે તમે હિંદુસ્તાનમાં જઈને વેદાન્ત જોટલે આત્મજ્ઞાન,

આત્મનિષ્ઠા અને સ્વમાનનો ઉપદેશ કરે. “ ઉત્કર્ષતું રહસ્ય ” એ નામનું ‘રામ’નું વ્યાખ્યાન તમે સાંભળ્યું છે? એમાં દર્શાવી આપ્યું છે કે ઉત્કર્ષ ગ્રાસ કરવાની ખરી કુંઝી વ્યાવહારિક વેદાન્ત છે. એ વેદાન્તનો અનુલભ કરે. તમે પોતે જોને આચારમાં મૂકીને પછી ત્યાં જશે એટલે તમારે ઉપદેશ આપવા માટે હોઠજ નહિ ઉઘાડવા પડે. તમારું શીળ, તમારો આચાર, તમારી રીતભાતથીજ તેઓને શિક્ષણ મળશે.

હિંદુસ્તાનમાં જે લોકો જાય તેમના મનપર એક સુખ્ય અને અતિ ઉપયોગી અસર એ કરવાની છે કે તેઓએ હિંદુઓમાં સાહસિક વૃત્તિને ઉલ્લભ કરાવવાની આવશ્યકતા છે. એ નિર્ધન લોકોને વિશાળ વિશ્વનું જ્ઞાન નથી, તેથી તેઓના વિચારો પણ વિશાળ હોતા નથી. તેઓ પોતાની સંકુચિત જીવસૃષ્ટિમાં ભરાઈ પડેલા અને પોતપોતાના વાકામાં પૂરાઈ રહેલા કુદ્ર જીવો છે. જડ ધાલી એકેલાં જ્ઞાતિજંધનોને લીધે કોઈ પણ હિંદુ હિંદુસ્તાનની બહાર ગમન કરી શકતો નથી. વિદેશગમન કરવું અને બહારપર ચઢવું એ ધર્મની મતાધિતાથી વિરુદ્ધ ગણાય છે. થોડા ગણ્યાગાંઠ્યા હિંદુઓ જે હાલમાં ઇંગ્લંડ જઈને ઈરીસ્ટરની કે એવી કોઈ પદવી લઈ આવીને ત્યાંની કોર્ટમાં વકિલાત કરે છે, તેઓએ એ અભ્યાસમાં હબરો રૂપીઆ ખર્ચો હોય છે. આવી ધર્મોપતામાંથી તેઓએ હિંમતભર્યું બહાર નીકળવાનું કાર્ય તો કર્યું હોય છે, પણ એ કેળવણી લઈને તેઓ દેશનું કોઈ પણ ભાતનું શ્રેય કરતા નથી. સીધી કે આડકતરી રીતે પોતાની કમાણી વધારવા માટે કોર્ટના મુકદ્દમા વધારવાના પ્રયત્નો તેઓ કરે છે; અને એડવોકેટો જેવા ગરીબ અસીલોના પેસા લૂંટીને એ દ્રવ્યનો ચીની કાચનાં વાસણો કે અંગ્રેજી ફેશનનાં ચિત્રો કે એવીજ કોઈ વ્યર્થ મોજશોખની ચીજો ખરીદવામાં અથવા તો દારૂના શીશા ખરીદવામાં ઉપયોગ કરે છે. વિદેશ જઈને કેળવણી પામેલો વર્ગ આમ ઉલટો દુરાચાર વધારી દેશને ખરાબ કરે છે. અબ્દૂરી કરીને ગુજરાન ચલાવતા ગરીબ વર્ગની મૂડીમાંથી લૂંટી લીધેલા દ્રવ્યનો આ કેવો મહાન દુરુપયોગ છે? આથી એ ગરીબ લોકોમાં કલહ વધે છે અને તેમની કચેરીનો તો અંત આવતોજ નથી. તેઓની ગરિબાઈ વધે છે અને એનો એજ જીજ્ઞાસકો જમણા જોરથી તેમને પીડે છે.

હિંદુઓમાં જાપાનીઓના જેવી સાહસિક વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા છે. જાપાનના વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સ્ટીમરના લાડા જેટલું દ્રવ્ય લઈનેજ અમેરિકામાં આવે છે. અમેરિકાનાં શૃલ્લેષ કુટુંબોમાં નોકરો તરીકે રહી અથવા તો શાળાઓમાં નજીવું કામકાજ કરી તેઓ પોતાના ગુજરાનનો બંદોબસ્ત કરી લે છે અને આવી રીતે અમેરિકામાં થોડાં વર્ષો અભ્યાસ કરી, ખીસાં દ્રવ્યથી ભરપૂર ભરી, મગજ જ્ઞાનથી તર કરીને તેઓ જાપાન પાછા જાય છે.

હિંદુઓ જ્ઞાતિજંધન જેવા દૂષણના એવા તો ગુલામ બની ગયા છે કે એ બંદુબનો ત્યાગ કરવાનું તેમને શિક્ષણ અને સામર્થ્ય આપવું જોઈએ. પોતાના જાપદાદાના દેશનો ત્યાગ કરવો એ ત્યાં અધર્મિપણું ગણાય છે, અને એ માન્યતાને લીધે તેઓ એ દેશમાંજ જકડાઈ ગયેલા છે. સમયની સાથે સાતુકૂળ રહેવા અને જમનાને અનુસરીને ચાલવા માટે આપણે તેમને વિદેશગમન કરી ત્યાં નિવાસ કરતાં શીખવવું જોઈએ. યુરોપમાંથી આવીને લોકોએ અમેરિકામાં નિવાસ કર્યો છે, અને એજ લોકોએ આ અમેરિકાને એવો તો ઉન્નત બનાવી દીધો કે યુરોપ તો પાછળજ રહી ગયો છે.

હિંદુઓ પણ એવીજ રીતે વિદેશનિવાસ કરે તો તેઓ પોતે સુખી થાય; હિંદુસ્તાનની

પરતી ઘટે; અને એની સાથે ત્યાંની ગરિબાઈ પણ જોઈ શકાય. એવી રીતે બહાર નીકળનારા અને ત્યાં રહેનારા બન્નેને આરામ મળે. આપણી શારીરિક સ્વાસ્થ્ય રક્ષા માટે લોહી શરીરમાં ફર્યા કરે છે; તેવીજ રીતે જગતના સ્વાસ્થ્યનું ધોરણ સાચવી રાખવા માટે, પૃથ્વીપરના સમાજની વ્યવસ્થા અને હિત સંભાળી રાખવા માટે લોકોએ છૂટથી એકબીજા સાથે હળી-મળીને રહેવું જોઈએ, અને એક દેશથી અન્ય દેશમાં પ્રવાસ કે નિવાસ કરવો જોઈએ. હિંદના લોકોની સ્થિતિ એવી યદ્યપ્ત છે, નિર્બળતાના ઘેનમાં તેઓ એવા સુસ્ત અને આળસુ બની ગયા છે કે એ નિદ્રા દૂર કરવા માટે તેઓએ પોતાનો દેશ છોડવો જોઈએ. અમેરિકા અને બીજા બહારના દેશોમાં તેઓ પ્રવાસ કરશે એટલે તેઓ ત્યાંનું સાહિત્ય નહિ વાંચે કે વેપાર ઉદ્યોગ નહિ શીખે તોપણ એ સંસ્કારવાળી પ્રજાના સહવાસમાં આવવાથી સ્વાભાવિક રીતે તેઓ થઈ શકશે. એથી સ્વતંત્રતાનો આવેશ તેમનામાં જાગ્રત થશે; તેઓની સંકુચિત દૃષ્ટિ વિશાળ થશે; દૃષ્ટિમર્યાદા વિરૂદ્ધ થશે; અને ભાવનાઓ વિશેષ વિસ્તારવાળી તેમજ મહાન બનશે. એજ અદ્ભુત શિક્ષણ છે. અન્ય દેશોને નજરે નિહાળવા એ પણ હિંદુઓને માટે ઉત્તમ શિક્ષણ છે.

હિંદુસ્તાનમાં કોઈ પણ સાધારણ હિંદુ કે મુસલમાન એક અંગ્રેજ કે અમેરિકનની પાસે જઈને ઉલો રહેવાની હિંમત કરી શકતો નથી. ગોરી-સફેદ ચામડી જોઈને તે ડરી જાય છે; અને વીસ પચીસ કદમને અંતરે સભ્યતાપૂર્વક ઉલો રહે છે. કોટ, પાટલૂત અને ટોપી જોતાંજ તે ડરીને ધ્રુજવા માંડે છે. રેલ્વે સ્ટેશનપર અંગ્રેજોને દેશીઓને લાત ને પાટુ મારતા 'રામે' ઘણી વાર જોયા છે. હિંદુસ્તાનની પ્રજા આવી નબળી, ખાયલી ને ચૈતન્યહીન બની ગઈ છે અને બળી પોતાના પરસ્પર જ્ઞાતિના વિભાગોને લીધે અંદર અંદર ઈર્ષ્યા, કલહ, મતભેદ આદિ દુર્યુષ્ણોની ઢાસ બની ગઈ છે. પેલો માણસ પસારો છે, હું એનાથી જુદો છું; તે મારો પ્રતિસ્પર્ધી છે, ફલાણો મારો શત્રુ છે, આવા મતભેદના શત્રુતાભર્યા વિચારોનું વાતાવરણ સર્વત્ર પ્રસરી રહેલું છે. વિશેષમાં સરકારી નોકરીમાં પણ અનુક્રમ જ્ઞાતિના લોકોનેજ વ્યક્તી પાયરીની નોકરી મળી શકે એવા નિયમો છે તેથી પણ જ્ઞાતિભેદ અને મતભેદને ઉત્તેજન મળે છે, અને લોકો પરસ્પર શત્રુભાવથી વર્તે છે. ત્યાંની આધુનિક સામાજિક અને રાજકીય સ્થિતિ એટલી બધી ખરાબ છે કે તેને લીધે હિંદુઓમાં સ્વતંત્રતાના આવેશનાં બીજ રાપાય તેમ લાગતું નથી.

કેળવણીનો ઉદ્દેશ શું હોય છે? કેળવણીનો ઉદ્દેશ સ્વતંત્રતા-સ્વાધીનતા સિવાય બીજો કશો હોતોજ નથી. કેળવણીથી જો સ્વતંત્રતા-સ્વાધીનતા મોક્ષ ન મળે તો એ કેળવણીને ધિક્કાર છે! એવી કેળવણી કરતાં તો અશિક્ષિત લાલ - જે કેળવણી ખર્ચનાંજ રાખે તેની જરાએ આવશ્યકતા નથી. હિંદુઓમાં સાચી કેળવણીની-સ્વતંત્રતાની જાગૃતિ કરવા માટે તેઓને પોતાની વસ્તુસ્થિતિ બદલવામાં સાહાય્ય કરવી જોઈએ. પણ આ સઘળું કેવી રીતે બની શકે? તેના માર્ગ એ છે કે ત્યાં જઈને તેઓને શિક્ષણ આપવું-તેઓને કેળવણી આપવી.

વર્તમાન આવશ્યકતા અને તાત્કાલિક ઉપાય.

આ ઉપાય બહુજ સીધો અને તાત્કાલિક છે. અરે અમેરિકનો! સત્ય, ન્યાય, ધર્મ, તત્ત્વ-જ્ઞાન, કળા કે વિજ્ઞાનના નામને ખાતર વગેરે શું એટલી રકમ ન ઉભી કરી શકો કે જેની સાહાય્યથી હિંદુસ્તાનની યુનિવર્સિટીના ગ્રેજ્યુએટો અમેરિકા આવીને અર્થહીન ઉદ્યોગ વિષયક,

યાંત્રિક અને એવીજ બીજી ઉપયોગી વ્યાપારકળાનું અહીંની કળાવિજ્ઞાનની પાઠશાળાઓમાં શિક્ષણ લઈ શકે? તેમને શિક્ષણ આપો; વણવાકાંતવા જેવા બીજા ઉપયોગી ઉદ્યોગોનું તેમને જ્ઞાન આપો. અહીંયાં ફેંટ એકઠું કરીને હિંદુઓને અભ્યાસ કરવા બોલાવો, અમેરિકામાં શિક્ષણ પામેલા હિંદુઓ સ્વદેશ પાછા ફરીને હિંદુસ્તાનમાં એ ઉદ્યોગવિષયક પાઠશાળાઓ-વિશ્વવિદ્યાલયો ખોલશે. ત્યાંના ગરીબ વર્ગની રહેઠીકરણીથી તેઓ પરિચિત છે; તેઓની ભાષા તેઓ જાણે છે; તેઓના રીત રિવાજની તેમને માહિતી છે; અને અહીંના અમેરિકન પ્રોફેસર ત્યાં જઈને કાર્ય કરે તેના કરતાં એ કેળવણી પામેલા હિંદુઓ વિશેષ સારું કાર્ય કરી શકશે. અમેરિકન પ્રોફેસર તો માત્ર ઉચ્ચ કે ધનિક વર્ગ-જેણે અંગ્રેજી ભાષાનું શિક્ષણ લીધું હશે તેમનેજ શીખવી શકશે. પણ ગરીબ વર્ગ અંગ્રેજી જાણતો નથી, એ ગરીબોને કેળવણી આપવા માટે તેઓની રીતભાત અને ભાષા જેને આવડતી હોય એવા લોકોની આવશ્યકતા છે. હિંદુઓને ઉદ્ધાર કરવાનો આ અત્યંત આભાદ ઉપાય છે. એજ સાચો અને સરળ માર્ગ છે.

સ્વતંત્ર અમેરિકાના કિનારાપર ઉતરીને હિંદુઓ જ્યારે ગોરા સંપુરુષોને-તેઓની સાથે સહુદય હસ્તસંમેલન કરી તેનો સત્કાર કરવા તેયાર થઈ રહેલાં જુએ છે તે જુએજ તેઓનો લય દૂર થાય છે. ગોરી આમહીવાળો મનુષ્ય તેને ડરામણા લાગતો નથી, તેનો આત્મનિષ્ઠા જાગૃત થાય છે; મોઝાની બાળ વિખરાઈ જાય છે; સ્વતંત્રતાનો આવેશ સ્વાભાવિક રીતેજ એનામાં ઉભરાઈ પડે છે. અમેરિકામાં શિક્ષણ પામેલા હિંદુ ગ્રેજ્યુએટો હિંદુસ્તાનમાં જઈને કર્મમાર્ગના મિશનરીઓ-વ્યાવહારિક ઉપદેશકો થાય અને પોતાની માતૃભૂમિમાં સ્વતંત્રતાની મૂર્તિઓ બને-એમ આપણે ધૃષ્ટીએ ધીએ, હિંદુઓજ પોતે પોતાના દેશમાં વ્યાવહારિક વેદાન્તનો પ્રચાર કરે એ ઈચ્છે છે. આવી રીતે જ્યારે અંતરનો ધા રૂઆથે એટલે લિંગડુ એની મેળેજ ઉખડી પડશે. (અજ્ઞાન એ ધા છે અને જ્ઞાતિષંધનો એ લિંગડુ છે.) જ્યારે તેઓને સાચું શિક્ષણ મળશે ત્યારે અન્ય સુરકેલોઓ તો પોતાની મેળેજ સ્વાભાવિક રીતે દૂર થઈ જશે. થોડા ગ્રેજ્યુએટોને તમે અહીં જોલાવીને બે ત્રણ વર્ષ સુધી તેમને શિક્ષણ આપો તો તેઓજ ત્યાં પાછા જઈને અનેક જાતના વ્યાપારનો આરંભ કરે; પોતાને અને પોતાના દેશને ઉપયોગી અનેક કાર્યની શરૂઆત કરે; અને ગરીબ વર્ગનો ઉદ્ધાર કરવાના ઉપાય બોલે.

પણ એક બદામ કે પાઈ પાઈ ભરીને પણ તમે ચોટી રકમ એકઠી ન-કરી શકો ? 'રામ'ના શરીરને અત્ર વસ્ત્ર પૂરાં પાડવાને માટે આ અપીલ નથી, પોતાના અંગત સ્વાર્થ કે ઉપ-યોગને માટે ને કોઈ પણ શબ્દ આ હોઠમાંથી નીકળે તો તેનો નાશ થયો, આ તો જેવું 'રામ'નું તેવુંજ તમારું પોતાનું કાર્ય છે. 'રામ' તો જેવો હિંદુ છે તેવોજ અમેરિકન પણ છે. આ વિશાળ વિશ્વ મારી પર્ણકુટી છે અને પરહિત સાધવું એ મારો ધર્મ છે. શ્રી કૃષ્ણના ભેટલોજ ઈસુખ્રિસ્ત 'રામ'ને હૃદયપ્રિય છે. શંકરાચાર્યના ભેટલુંજ શુદ્ધ ભગવાનને એ માન આપે છે. 'રામ' કોઈ અમુક જાતિ કે જ્ઞાતિની વ્યક્તિ નથી. 'રામ' તમારો છે; સત્ય તમારું છે. સત્ય, ન્યાય, માનવજાતિ અને અમેરિકાના સ્વાતંત્ર્યને ખાતર તમને આ હિંદુસ્તાનને માટે સહાનુભૂતિ દર્શાવી તેને સાહાય્ય કરવા બહાર પડવાની વિનંતિ કરે છે. બોલો, તમે શું કરવા ખુશી છો ? કોઈ લેખિનીથી લેખ લખીને જનસમૂહને આકર્ષી શકે તેમ છે, તો કોઈ વાણીથી વ્યાખ્યાનો આપીને પ્રજાને સેવા કરવા તૈયાર કરી શકે તેમ છે. કોઈ શારિરીક પરિશ્રમથી સાહાય્ય કરી શકે એમ છે, તો કોઈ થેલી ઉઘાડીને દ્રવ્યની મદદ કરી શકે એમ છે. બહાલા અમેરિકનો ! બોલો, તમે કંઈ રીતે સેવા કરવા-આ ધર્મકાચ ઉપાડી લેવા તૈયાર થાઓ છો ? સાહાય્ય કરવાના અનેક માર્ગમાંથી તમે કયો માર્ગ સ્વીકારી લ્યો છો ? ધનવાનોએ ધન આપવું જોઈએ; કર્મવીરોએ હિંદુસ્તાનમાં જઈને જનસમૂહમાં હળીમળી તેઓને શિક્ષણ આપવું જોઈએ; ટેક ભંગીઆ જેવી અધમ જ્ઞાતિમાં મળીને કાર્ય કરવું જોઈએ. વાણીવિલાસી યુદ્ધિમંત્રીએ પોતાના ધનવાન મિત્રોને વાતચીતથી સાહાય્ય આપવા તૈયાર કરવા જોઈએ. વર્તમાનપત્રોના અધિપતિઓએ પોતાની લેખિનીથી મદદ કરવી જોઈએ. જે લોકો આ વિષયમાં સાહાય્ય કરવા તૈયાર હોય, સત્યનો આ ઝુટો ઉપાડી લેવા જેને ઇચ્છા હોય, જેઓ પોતાના આત્માપ્રતિ પ્રેમ ધરાવતા હોય તેઓએ કૃપા કરીને 'રામ'ની પાસે આવીને પોતે જે કાર્ય કરવા તૈયાર હોય તેને પોતાના હાથથીજ લખીને એની સાથે પોતાનાં નામ લામ આપી જવા વિનંતિ છે. ને કોઈને દ્રવ્યની સાહાય્ય આપવી હોય તો તે દ્રવ્ય એક દુરટીઓના મંડળને હસ્તક સોંપવામાં આવશે. એ દુરટીમંડળ અમેરિકાના લોકોનુંજ બનશે. તમે એ સિવાય કોઈ અન્ય ભિન્ન રીતેજ કાર્ય કરવા ઇચ્છતા હો તો તમારી એ કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ અને રીત-ભાત જાણી લઈને તેવી રીતે કાર્ય કરવાના વ્યાવહારિક ઉપાય લેવામાં આવશે. પણ તમારે શું કરવું છે તે પહેલાં 'રામ'ને જાણવું જોઈએ. 'રામ'ની આ હિંદુસ્તાનને માટે અમેરિકાને અપીલ-અરજ-છે. કેવળ તટસ્થપણે જ 'રામ' આ અપીલ કરે છે. આમાં 'રામ'નો જરાજો અંગત સંબંધ નથી. 'રામ' તો સર્વત્ર સ્વાતંત્ર-મુક્ત-છે. એને કોઈ પણ જાતનું બંધન નથી. આ બધું વિશ્વમંડળ 'રામ'નું છે. 'રામ' તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ગમે ત્યાં નિવાસ કરવા સમર્થ છે. પણ જો પ્રેમભૂતિઓ ! નિહાળો, દૃષ્ટિ ઉઘાડો; હિંદુસ્તાન તમારા ચરણ છે; ને તમે શિર છો. એ ચરણની સંભાળ લ્યો. પગમાં પીડ થતી હશે તો તમે પડી જશો. હિંદુઓનાં ભૂખ્યાં શરીરના રૂપમાં પ્રભુ પોતે તમારી સમક્ષ હાજર થાય છે; તેને ભોજન આપો. હિંદુઓનાં નવસ્ત્રાં શરીરના રૂપમાં પરમેશ્વર ઉઘાડો ઉભો છે, તેને ઢાંકો. લિખારી અને ગરીબના વેશમાં ઈશ્વર પોતેજ કંગાલ બનીને વિનવે છે. તમારો પ્રેમધર્મ, પ્રીતિમાન, સેવા ધર્મ ઇત્યાદિ મદ્યુષો ખીલવવાની સદ્ભાગી તક મળે, તમારો ઉદ્ધાર થાય, તેટલા માટેજ તેઓનો અધઃપાત થયા છે. ઉચ્ચ વૃત્તિઓ અને

યાંત્રિક અને એવીજ બીજી ઉપયોગી વ્યાપારકળાનું અહીંની કળાવિજ્ઞાનની પાઠશાળાઓમાં શિક્ષણ લઈ શકે? તેમને શિક્ષણ આપો; વધુવાકાંતવા જેવા બીજા ઉપયોગી ઉદ્યોગોનું તેમને જ્ઞાન આપો. અહીંયાં ફંડ એકઠું કરીને હિંદુઓને અભ્યાસ કરવા બોલાવો. અમેરિકામાં શિક્ષણ પામેલા હિંદુઓ સ્વદેશ પાછા ફરીને હિંદુસ્તાનમાં એ ઉદ્યોગવિષયક પાઠશાળાઓ-વિશ્વવિદ્યાલયો ખોલશે. ત્યાંના ગરીબ વર્ગની રહેણીકરણીથી તેઓ પરિગ્રિત છે; તેઓની ભાષા તેઓ બોલે છે; તેઓના રીત રિવાજની તેમને માહિતી છે; અને અહીંના અમેરિકન પ્રોફેસર ત્યાં જઈને કાર્ય કરે તેના કરતાં એ કેળવણી પામેલા હિંદુઓ વિશેષ સારૂં કાર્ય કરી શકશે. અમેરિકન પ્રોફેસર તો માત્ર ઉચ્ચ કે ધનિક વર્ગ-જેણે અંગ્રેજી ભાષાનું શિક્ષણ લીધું હશે તેમનેજ શીખવી શકશે. પણ ગરીબ વર્ગ અંગ્રેજી બોલતો નથી, એ ગરીબોને કેળવણી આપવા માટે તેઓની રીતભાત અને ભાષા જેને આવડતી હોય એવા લોકોની આવશ્યકતા છે. હિંદુઓનો ઉદ્ધાર કરવાનો આ અત્યંત આગાદ ઉપાય છે. એજ સાચો અને સરળ માર્ગ છે.

સ્વતંત્ર અમેરિકાના કિનારાપર ઉતરીને હિંદુઓ જ્યારે ગોરા સંપુરુષોને-તેઓની સાથે સહુદય હસ્તસંબંધન કરી તેનો સત્કાર કરવા તૈયાર થઈ રહેલાં જુએ છે તે ક્ષણેજ તેઓનો જય દૂર થાય છે. ગોરી આમલીવાળો મનુષ્ય તેને ઠરામલો લાગતો નથી, તેની આત્મનિષ્ઠા જાગૃત થાય છે; માથાની બળ વિખરાઈ જાય છે; સ્વતંત્રતાનો આવેશ સ્વાભાવિક રીતેજ એનામાં ઉભરાઈ પડે છે. અમેરિકામાં શિક્ષણ પામેલા હિંદુ ગ્રેન્થુએટો હિંદુસ્તાનમાં જઈને કર્મમાર્ગના મિશનરીઓ-વ્યાવહારિક ઉપદેશકો થાય અને પોતાની માતૃભૂમિમાં સ્વતંત્રતાની મૂર્તિઓ અને એમ આપણે ધ્રુષ્ટીએ ધ્રુષ્ટીએ. હિંદુઓજ પોતે પોતાના દેશમાં વ્યાવહારિક વેદાન્તનો પ્રચાર કરે એ ધ્રુષ્ટ છે. આવી રીતે જ્યારે અંતરને ધા રૂઆશે એટલે લિંગડુ એની મેળેજ ઉખડી પડશે. (અજ્ઞાન એ ઘા છે અને જ્ઞાતિભંધનો એ લિંગડુ છે.) જ્યારે તેઓને સાચું શિક્ષણ મળશે ત્યારે અન્ય સુરહેલોઓ તો પોતાની મેળેજ સ્વાભાવિક રીતે દૂર થઈ જશે. થોડા ગ્રેન્થુએટોને તમે અહીં બોલાવીને બે ત્રણ વર્ષ સુધી તેમને શિક્ષણ આપો તો તેઓજ ત્યાં પાછા જઈને અનેક ભાતના વ્યાપારનો આરંભ કરે; પોતાને અને પોતાના દેશને ઉપયોગી અનેક કાર્યની શરૂઆત કરે; અને ગરીબ વર્ગનો ઉદ્ધાર કરવાના ઉપાય યોજે.

આ ઉદ્ધાત કાર્ય અમેરિકાનો એકજ ધનવાન પુરુષ ઉપાડી લે એવું છે; એકજ અમેરિકન ઉલો થઈને એમ કહી શકે એમ છે કે “હિંદુ ગ્રેન્થુએટોને અમેરિકાની યુનિવર્સિટીમાં શિક્ષણ આપવાના ખર્ચ માટે હું દસ લાખ ડોલર (૧ ડોલર=ચુમારે ૩ રૂપિયા) આપવા તૈયાર છું.” તમારામાંનો એકજ સંસ્કૃત અત્યારે માત્ર ૧૦૦૦૦૦ ડોલર શેકવા તૈયાર થાય અને એ ઉદ્ધાત કાર્ય ઉપાડી લે તો એ ગરીબ હિંદુઓને શિક્ષણ આપવાની ઉદાર શિષ્યવૃત્તિઓ (સ્કૉલરશિપો)ની અમેરિકામાં યોજના કરી શકીએ. અમેરિકાનાં સ્વતંત્રતાપત્રોને, અમેરિકાનાં નિવાસીઓને અને અહીંના અત્યેક પ્રજાજનને ‘રામ’ પ્રાર્થના કરે છે-આપોલ કરે છે. તમારામાંનો એકજ મનુષ્ય આગળ આવીને આ ધર્મકાર્ય ઉપાડી લેવા બહાર પડે તો તેથી તેણે સમસ્ત જગતને સાહાય્ય કયાં સમાન છે. અહીં હાજર થયેલા શ્રેષ્ઠાઓમાં ધારો કે કોઈ એવો અતિશય ધનવાન ન હોય તો શું તમે તમારા લખપતિ રનેહી સંબંધી કે પાટોશીને એને માટે ન કહી શકો? તમારા કલેષપતિ મિત્રોને ‘રામ’ની સુલાકાત લેવાની ભલામણ ન કરી શકો? કદાપિ હજારોની રકમ તો તમે ન લારી શકો,

પણ એક ગદામ કે પાઈ પાઈ ભરીને પણ તમે મોટી રકમ એકઠી ન કરી શકો ? 'રામ'ના શરીરને અત્ર વસ્ત્ર પૂરાં પાડવાને માટે આ અપીલ નથી, પોતાના અંગત સ્વાર્થ કે ઉપ-યોગને માટે ને કોઈ પણ શબ્દ આ હોડમાંથી નીકળે તો તેનો નાશ થશે, આ તો જેવું 'રામ'નું તેવુંજ તમારું પોતાનું કાર્ય છે. 'રામ' તો જેવો હિંદુ છે તેવોજ અમેરિકન પણ છે. આ વિશાળ વિશ્વ મારી પહોંકુટી છે અને 'પરહિત સાધવું' એ મારો ધર્મ છે. શ્રી કૃષ્ણના જેટલોજ ઈસુખ્રિસ્ત 'રામ'ને હૃદયપ્રિય છે. શંકરાચાર્યના જેટલુંજ બુદ્ધ ભગવાનને એ માન આપે છે. 'રામ' કોઈ અચુક ભતિ કે જ્ઞાતિની વ્યક્તિ નથી. 'રામ' તમારો છે; સત્ય તમારું છે. સત્ય, ન્યાય, માનવભતિ અને અમેરિકાના સ્વાતંત્ર્યને ખાતર તમને આ હિંદુસ્તાનને માટે સહાનુભુતિ દર્શાવી તેને સાહાય્ય કરવા બહાર પડવાની વિનંતિ કરે છે. બોલો, તમે શું કરવા પુશી છો ? કોઈ લેખિનીથી લેખ લખીને જનસમુહને આકર્ષી શકે તેમ છે, તો કોઈ વાણીથી વ્યાખ્યાને આપીને પ્રજાને સેવા કરવા તૈયાર કરી શકે તેમ છે. કોઈ શારિરીક પરિશ્રમથી સાહાય્ય કરી શકે એમ છે, તો કોઈ શેલી ઉઘાડીને દ્રવ્યની મદદ કરી શકે એમ છે. બહાલો અમેરિકનો ! બોલો, તમે કઈ રીતે સેવા કરવા-આ ધર્મકાર્ય ઉપાડી લેવા તૈયાર થાઓ છો ? સાહાય્ય કરવાના અનેક માર્ગમાંથી તમે કયો માર્ગ સ્વીકારી લ્યો છો ? ધનવાનોએ ધન આપવું જોઈએ; કર્મવીરોએ હિંદુસ્તાનમાં જઈને જનસમુહમાં હળીમળી તેઓને શિક્ષણ આપવું જોઈએ; ડેડ લાગીઆ જેવી અધમ જ્ઞાતિમાં મળીને કાર્ય કરવું જોઈએ. વાણીવિલાસી બુદ્ધિમંતોએ પોતાના ધનવાન મિત્રોને વાતચીતથી સાહાય્ય આપવા તૈયાર કરવા જોઈએ. વર્તમાનપત્રોના અધિપતિઓએ પોતાની લેખિનીથી મદદ કરવી જોઈએ. જે લોકો આ વિષયમાં સાહાય્ય કરવા તૈયાર હોય, સત્યનો આ જુડો ઉપાડી લેવા જેને ઇચ્છા હોય, જેઓ પોતાના આત્માપ્રતિ પ્રેમ ધરાવતા હોય તેઓએ કૃપા કરીને 'રામ'ની પાસે આવીને પોતે જે કાર્ય કરવા તૈયાર હોય તેને પોતાના હાથથીજ લખીને એની સાથે પોતાનાં નામ ઠામ આપી જવા વિનંતિ છે. જે કોઈને દ્રવ્યની સાહાય્ય આપવી હોય તો તે દ્રવ્ય એક દૂરદીઓના મંડળને હસ્તક સોંપવામાં આવશે. એ દૂરદીમંડળ અમેરિકાના લોકોનુંજ બનશે. તમે એ સિવાય કોઈ અન્ય ભિન્ન રીતેજ કાર્ય કરવા ઇચ્છતા હો તો તમારી એ કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ અને રીત-ભાત બહાર લઈને તેવી રીતે કાર્ય કરવાના વ્યાવહારિક ઉપાય લેવામાં આવશે. પણ તમારે શું કરવું છે તે પહેલાં 'રામ'ને જાણવું જોઈએ. 'રામ'ની આ હિંદુસ્તાનને માટે અમેરિકાને અપીલ-અરજ-છે. કેવળ તટસ્થપણે જ 'રામ' આ અપીલ કરે છે. આમાં 'રામ'નો જરાએ અંગત સંબંધ નથી. 'રામ' તો સર્વત્ર સ્વતંત્ર-ચુક્ત-છે. એને કોઈ પણ ભતતનું બંધન નથી. આ બધું નિઃસ્ખંડળ 'રામ'નું છે. 'રામ' તેની ઇચ્છા પ્રમાણે ગમે ત્યાં નિવાસ કરવા સમર્થ છે. પણ જો પ્રેમમૂર્તિઓ ! નિહાળો, દૃષ્ટિ ઉઘાડો; હિંદુસ્તાન તમારા ચરણ છે; ને તમે શિર છો. એ ચરણની મંલાળ લ્યો. પગમાં પીક થતી હશે તો તમે પડી જશો. હિંદુઓનાં ભૂખ્યાં શરીરના રૂપમાં પ્રભુ પોતે તમારી સમક્ષ હાજર થાય છે; તેને લોજન આપો. હિંદુઓનાં નવસ્ત્રાં શરીરના રૂપમાં પરમેશ્વર ઉઘાડો ઉઘો છે, તેને ઢાંકો. લિખારી અને ગરીબના વેશમાં ઈશ્વર પોતેજ કંગાલ બનીને વિનવે છે. તમારો પ્રેમધર્મ, પ્રીતિદાન, જેવા ધર્મ ઇત્યાદિ સફળો ખીલવવાની સફલાગી તક મળે, તમારો ઉદ્ધાર થાય, તેટલા માટેજ તેઓનો અધઃપાત થયા છે, ઉચ્ચ વૃત્તિઓ અને

ઉદ્ધાત પ્રયત્નોને કેળવવાનો આવો સદ્ભાગી પ્રસંગ પ્રાપ્ત થયો છે તેટલા માટે જે ગ્રહમાં તમે જન્મ્યા હો તેનો અતિશય આભાર માનજો. આ તકનો પ્રસન્ન ચિત્તથી-ઉદ્દાસભર્યો વદનર્થ લાભ લ્યો અને હિંદુઓને ખનતી સાહાય્ય કરો.

અમેરિકાના લોકો ચીન અને જાપાનના લોકોને શિક્ષણ આપે છે; રેડ ઇન્ડિયન (અમેરિકાના મૂળવતની) અને હજારોને કેળવણી આપે છે, પણ એ પ્રતિ દયા દર્શાવવામાં પણ તેઓ જીવતોડ પરિશ્રમ કરે છે. અમેરિકા આ હિંદુઓ તમારી સમક્ષ હોવા છે; એ તમારાંજ રક્તમાંસ છે. આ આયો તમારા પોતાના બાલભાઈઓ છે; એ હિંદુઓ કૃતજ્ઞ, માયાળુ, અને વિશ્વાસુ છે; તેમની સલાહ લ્યો.*

ૐ

ૐ

ૐ

* આ બાલજી મૂળ અમેરિકામાં હયાત હતા, અને ૧૯૦૩ ના આખરે કલકત્તાના 'ઇન્ડિયન મિરર' નામના એક વર્તમાનપત્રમાં પાછળથી પ્રસિદ્ધ થયું હતું ત્યારપછી ૧૯૦૫ ના એપ્રિલ માસમાં પૂસકર (સિંધ)ના 'એડવર્ડ પ્રેસ' તરફથી જોપાનિયાના આકરમાં બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું ત્યાર પછી વિદુસ્તાનની રાજકીય સ્થિતિમાં અમુક અંશે પરિવર્તન થયું છે, તેથી સ્વામીજીના વર્ણનનો કેટલોક ભાગ હવે અનાવશ્યક ગણાય.

અંગ્રેજી ગ્રંથ પ્રકાશક,

૩૨-હિમાલયનાં દર્યો.

ગંગોત્રી

સપ્ટેમ્બર-૧૯૦૧.

પવિત્ર ગંગા 'રામ'નો વિરહ ન સહી શકી. માત્ર એકજ માસના વિયોગ પછી તે પોતાની પાસે 'રામ'ને આકર્ષી લાવવામાં વિનયી થઈ. એટલું જ્ઞાન છતાંયે જ્યારે તેનો સંયોગ થયે ત્યારે ત્રીંકા હૃદયે વહેવરાવવા મંડી. ગંગોત્રીના ઉદ્ભવ પાસે બહાલી ગંગાના વધતા જતા સૌંદર્ય અને રમતિયાળ ગેલતું કોણ વર્ણન કરી શકે ? ધવલ ગિરિશૃંગો અને નિહોધ દેવદાર વૃક્ષ જેવાં એનાં સહચારીઓનો સીધો સાદો સ્વસ્થાવ અત્યંત પ્રશંસનીય છે. વૃક્ષો તો ખાસ કરી ફારસી ઠંભિઓની પ્રેયસી-સનમની સાથે ઉચ્ચાઈમાં સ્પર્ધા કરે તેવાં છે; પણ એની સુખકર સુગંધ ચિત્તને ઉત્તેજિત, ઉલ્લસિત અને ઉન્નત કરે છે.

અહીં કેવું પ્રત્યક્ષ પ્રતીત થાય છે કે પરમાત્મા પત્યસેમાં પણ સુપુત્ર છે; લતાઓમા ખાસ વહન કરે છે; પ્રાણીઓમાં હલનચલન કરે છે; અને મનુષ્યોમાં ચેતન્યરૂપે જાગૃત રહે છે.

યાત્રાળુઓ યમુનોત્રીથી ચાલીને ગંગોત્રીએ, લગભગ દશ દિવસ પછી પહોંચી શકે છે. 'રામ' યમુનોત્રી છોડ્યા પછી ત્રણ દિવસમાંજ ગંગોત્રી આવી પહોંચ્યો હતો. કોઈપણ પ્રવાસીએ હજુ સુધી કરી ન જોયો હોય એવા માર્ગે એણે પ્રવાસ કર્યો છે. પર્વતવાસીઓ એને છાયામાર્ગ કહે છે. પર્વતની નિર્જન ગુહાઓમાં એણે ત્રણે રાત્રિઓ ગાળી હતી. માર્ગમાં કોઈ પણ જૂંપડી કે મકાન નહોતું દેખાયું. આખી સુસાંદરીમાં કોઈ પણ બે પગવાળો જીવ નહોતો મળ્યો.

આ માર્ગને છાયામાર્ગ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે હંમેશાં ત્યાં છાયાજ રહે છે. છાયા એટલે હું વૃક્ષોની છાયા ? નહિ; ગિલકુલ નહિ. આવી બેટાળ ઉંચાઈ અને શરદ્ધ વાયુમાં ગિયારાં વૃક્ષો ક્યાંથી નથી શકે ? ઘણું 'અરૂં' આ માર્ગ મેઘમંડળથીજ છવાઈ રહે છે. યમુનોત્રી અને ગંગોત્રી પાસેનાં ગામડાંના ઘેર ચારનાશઓ લગભગ સાલસરમાં એકાદ બે માસજ પોતાનાં ઘેર અહીં લાવીને રહે છે. બંદરપુટ અને હલુમાનસુખ નામનાં બે હિમાચાલિત શિખરો કે જે બે ભાગિની સરિતાઓનાં ઝરણુને જોડે છે તેની પાસે એ લોકો અકસ્માત મળી ગયા. આમ એમની પાસેથી માર્ગની માહિતી મળી.

પુખ્તો તો અહીં એટલાં બધાં છે કે સઘળો માર્ગ સુવર્ણરંગી ક્ષેત્ર જેવો માલૂમ પડે છે. પીળાં, આસ્માની અને જામલી જંગલી ફૂલોનો તો પારજ નથી. અનેક પ્રકારનાં કમળો અને સુલાઓ; સુગંધ, હોળાન, ગમીરા, મીઠા તેલીયા, સાલમગિસરી, અને એવા- અનેક બીજાં ઔષધિના છોડવાઓ ! કેસર, ધંત્રૂ, અને એવાં અનેક સુગંધિમય દ્રવ્યોની મીઠી મધુરી સુગંધ; ઝાકળથી ભરેલી કટોરીવાળાં બ્રહ્મકમળ; આ સર્વ મનોહર સાધનો આ પર્વતોને જગત અને સ્વર્ગના શાસનકર્તાનું પ્રમદ ઉપવન-નંદનવન-ખનાવે છે.

રંગ ! રંગ ! હો રંગ ! પ્રેમસીમા મન હારી, લાલા પરમ વિરાટ તમારી છે ઉપ

સુંદરતાનો લેહ લયો છે જેમાં પૂરો, એવો પ્રકૃતિપર અધિક અધિકાર તમારોઃ
આ લાપાતું રૂપ જગત પ્રભુને લાવે છે ! એજ પ્રભુના અમિત હર્ષને પ્રકટાવે છે !

"ગોલચંદ્ર" કા બેળન કુટ કુટ કર નીકલ રહ્યા હે ! આરો તરફ સૌંદર્ય સૌંદર્યજ વરસી રહ્યું છે ! ત્યાં જુઓ ત્યાં મરુદ્ગણુ જેલી રહ્યા છે; જે મળે છે તેને ચુંબન કરે છે. તાબાં તાબાં કૂલોને તો ખાસ ચુંબન કરે છે. કોઈ કોઈ ઠેકાણે તો એ સુગંધનો મકરંદ નાચુલહરિમાં ગંધાધને 'રામ'ને એવો તો સ્પર્શ કરે છે કે બહુ મધુર મનોહર આનંદદાયક ગાન ! સુદૃઢ પ્રેમીઓનાં સંયોગ વિયોગજન્ય અશ્રુ જેવો વનોદ્યાનમાં વહન કરતો મીઠો મધુરો મકરંદ ! આ રાક્ષસી પર્વતોના શિખરોપરનાં આ મનોહર ખેતરો સુચોલિત ચેતરંજી જેવાં લાસમાન થાય છે ! આ શું દેવતાઓનાં લોજનાલય છે કે નૃત્યભૂમિ ? કલકલ કરતાં ઝરણાં અને કરેડો લેખડોમાંથી લાગી પડતી નદીઓ, એ બન્ને આ દિવ્ય દરશોમાં વૃદ્ધિ કરે છે. કોઈ કોઈ શિખરપર તો હૃદિ તદ્દન સ્વતંત્રતા લોગવે છે; તેના હઝવિસ્તારમાં જરાયે વિદ્યજ નથી પડતું. નિર્લયતાથી સર્વ દિશામાં દૂર સુધી ચાલી નાથ છે. નથી તો એના માર્ગમાં કોઈ સ્થૂલ પથ્થર આવતો કે નથી આવતું કોઈ ઘન મેઘમંડળ ! કોઈ કોઈ શિખરવડોને તો ઘનચેદી અને નલચેદી બનવાનો એટલો તો ઉત્સાહ કે તેઓને પ્રતિબંધ શું એની ખબરજ નથી ! તેઓ આતિ ઉચ્ચ ગગનમંડળમાં હ્રુમ થઈ ગયાં છે !

અભિમાની પર્વતોના મહાન મહિમાનું વર્ણન કરતાં કરતાં પ્રાતઃકાળનાં મહિમય ઝાકાળને પણ આપણે ભૂલી ન જવું જોઈએ. એણે પણ માર્ગમાં અમને થોડા આકર્ષિત નથી કર્યા. પેલા કમળદલપર ચોટી રહેલું ચંચળ, ચપળ જગખિન્દુ મનુષ્ય જીવનનું કેવું ઉત્તમ ચિહ્ન છે ! નાનું છે; ચપળ છે; છતાં કેવું નિર્મળ અને ચમકીલું છે ! એના હૃદયમાં પ્રકાશનો પ્રકાશ જ્યોતિષાં જ્યોતિઃ આત્મનું સદાનંદનો સૂર્ય પ્રતિબિમ્બિત છે ! અરે મનુષ્ય, શું તું એ નાનામાં નાનું જળકણુ છે ? તું તે નાનામાં નાનું જળખિન્દુ છે કે અનન્ત રવિ રાજ છે ? અરેખર તું નાનું જળખિન્દુ નહિ પણ જ્યોતિષાં જ્યોતિઃ-સૂર્યોનો સૂર્ય-છે. બધા વેદ અને 'રામ' એમજ કહે છે. એતો નિઃસંદેહ છે કે પ્રકાશિત રોજ આ રમણીય દિવ્ય સ્થાનોમાં જ્યોતિ અને જીવન રહે છે. ઉપર, નીચે, અહીંતહીં, અને સર્વત્ર તારૂંજ પ્રકાશ-સ્વરૂપ વિરાજે છે ! તુંજ એ સત્તા છે કે જે કોઈ પણ પરિમાણની પરવા ન કરતાં નાનાં મોટાં બધાંની પાસેથી કામ લે છે. રસીલી ઉપાને આનંદી હારચો તથા મનોહર પુષ્પને મધુરી પ્રભા તુંજ પ્રદાન કરે છે !

અર્થે રાત્રિનું તારકમંડળ શું ચમકીલું, ઉપઃકાળનું ઝાકળ ખિન્દુ કેવું રસીલું; જે સુંદરતા ભરી સ્વચ્છ આ અંશ વિલાગે, એ સૌ તારૂં પ્રતિબિમ્બ પ્રભુ દિવ્ય સુહાગે. તારાપતિ શુભ ચન્દ્ર રાત્રિએ વિકસે તે તું, સંધ્યા જ્યોતિ અને ઉપાની લાલીયે તું, જે જે શોભનરૂપ પ્રકાશિત લાસે જગતે, તારી અદ્ભુત કળા બધીએ ખીલી વિગતે. પ્રતિ કલે-ને જગત મંડળે કીર્તિ તારી, દ્રવ્ય બધાં દે સાજ, અહીં છે વિશ્વવિહારી."

ખાલ કૃષ્ણચંદ્ર-ગોલચંદ્રને એવી ટેવ હતી, કે ગોપીઓનાં હર્ષો માખણ ચોરી ચોરીને મનમાનતાં ખાઈ બાથ, અને વધ્યા ઘટયાને ચોડું બહાર લાવી વાહરડાંનાં મોંપર ચોપડી દે. આથી એ બિચારાં મૂળાં પ્રાણીને ઘરની સુગંધ ગોપિકાને માર પડતો; અને એ બહાલો

ખાલસાંદ્ર ચૂપચાપ નિદ્રાંધ રહી છટકી જતો ! આવીજ રીતે આત્માનો આત્મા પણ જે ઇચ્છે છે તેજ કરે છે. વાસ્તવિક દૃષ્ટિએ તો નટવર 'રામ'નીજ એ લીલા છે. એ અદ્ભુત માયાથીજ અહંકાર લાવી ઋણમાં ઉતરે છે-જેળમદાર બને છે. પછી એ માખણચોર કૃષ્ણને લોળોભટાક કહો, નટખટ કહો કે નિદ્રાંધ કહો; પણ પાકક, તમે પણ તેજ છો. બાહ્યગર હો કે જહુગર હો પણ તમે પોતેજ 'રામ' છો. જે કંઈ છે તે તમેજ છો, તમેજ સર્વમાં વર્તી રહ્યા છો, તમેજ વિધવાર છો. આ એકલા પીળા શરીરરૂપી નાના દીપમાંજ કંઈ તમે પૂરાઈ રહેલા નથી; તમારો આત્મા આ અહંકાર નથી; તમે કોઈ ક્ષુદ્ર જીવ નથી; તમે તો અગાધ મહાસાગર છો.

(બાહ્યરૂપમાં મોહિત થનાર નેત્રાને માટે) 'રામ'નું વર્તમાન નિવાસસ્થાન એક સુદૃઢ આનન્દદાયક પહાડી કુટિ છે. એની આસપાસ લીલી લીલી અને નિર્જન પ્રાકૃતિક વાટિકા છે. અહીંથી ગંગાનું એક સુરમ્ય દૃશ્ય દેખાય છે. નારાયણ અને તુલારામ અન્ય સ્થળે રહે છે. અહીં 'રામ'ખુટ્ટી બહુ ઉગે છે. ચકલીઓ અને બીજાં પક્ષીઓ દિનભર મનમાનતો કલરવ કર્યો કરે છે. અહીંની હવા નિરાશી છે. ગંગીનું ગાન અને પક્ષીઓનું શુન્ન અહીં સર્વદા સ્વર્ગીય ઉત્સવ બનાવે છે. ગંગાની ઘાટી અહીં બહુજ વિસ્તીર્ણ છે. ગંગા મેદાનમાં વહેતી હોય એમ અહીં જણાય છે. પ્રવાહ બહુ વેગભર ચાલ્યો જાય છે તોપણ 'રામે' એને અનેકવાર પાર કરી છે. કેદાર અને બદરિ અનેકવાર 'રામ' બાદશાહને નિમંત્રણ કરી ચક્ર્યાં છે; પરંતુ બહાલી બંગીને વિયોગના વિચાર માત્રથી પણ અત્યંત દુઃખ થાય છે અને એનો મુખચન્દ્ર મલિન થઇ જાય છે. 'રામ' એને ઉદાસ કરવા નંથી ઇચ્છતો, તેમ તેને નિરાશ કરવાનું પણ ઠીક નથી લાગતું.

સુમેરુ

જ્યારે 'રામ' યમુનોત્રીની ગુફામાં રહેતો હતો ત્યારે એનું ચોવીસ ઠલાકમાં એકવાર લોજન રાજગરો અને ખટાટાનું થતું હતું. આથી અજીવ થયું; ત્રણ દિવસ સુધી રોજ સાત સાતવાર ચીચ જવું પડતું. આ અસ્વસ્થ અવસ્થાને ચોથે દહાડે પ્રાતાઃકાળે ગરમ ઝર-ણામાં સ્નાન કરીને સુમેરુની યાત્રા કરવા 'રામ' નીકળી પડ્યો. સાથે કૌપીન સિવાય ન તે કંઈ વસ્ત્ર, નથી ઉપાન, નથી પાધરી, કે નથી છત્રી. પાંચ લઘક પહાડી, બહુજ ગરમ ઠપકાં પહેરી સાથે થયા હતા. નારાયણ અને તુલારામને 'ધરસાલી' માંજ મોકલી દીધા હતા.

શરૂઆતમાં અમારે નાની યમુનાને ત્રણ ચાર વાર ઉતરવી પડી હતી. આગળ જતાં પીસ-તાળીસ વાર ઉંચે અને દોઢ ફૂલીંગ લાંબો એક બરફનો પ્રચંડ ઢગલો જોવામાં આવ્યો; એનાથી યમુનાની ખીણ રેકાઈ રહી હતી. બન્ને બાબુ બે ભિંતોની પેઠે પર્વત ઉભા હતા. શુ' એમણે અંદર અંદર સંપ કરી રાખ્યો છે કે 'રામ' બાદશાહને આગળ ન જવા દેવો ? કંઈ હરકત નહિ. દૃઢ નિશ્ચયની પાસે તમામ વિદ્વાને નાસીજ જવું પડે છે. પશ્ચિમ તરફની પર્વતની ખીણપર અમે ચઢવા માંડ્યું. ઘણી વાર તો અમને પગ ટકાવવાની પણ જગ્યા નહોતી મળતી. સુવાસિત પણ ગુલાબના કાંટાવાળા છોડ પકડી પકડીને અને "આ" નામના ઘાસમાં અંશુભ ભરાવી ભરાવીને અમારે અમારું શરીર સંભાળવું પડતું હતું. કોઈ કોઈ વાર તો અમારી અને મૃત્યુની વચ્ચે માત્ર એક ઇંચનુંજ છેદું રહી જતું હતું. અમારા-માંથી બે કોઈને પગ લપસી જાય તો એનું યથાયોગ્ય સ્વાગત કરવા માટે ગંગા યમુનાના કોતરમાં એક ઉંડી ખીણ, બરફની ગાદી પાથરીને કબરનું મોહું બનાવીને પડી હતી. નીચેથી

યમુનાનો કલકલ કરતો ધ્વનિ સંભળાતો હતો-જાણે કે ઢાંકી રાખેલા ઢોલનો અવાજ આવતો હતો. આવી રીતે લગભગ પોણાકલાક સુધી અમારે ચોતાના પંજામાં જ ચાલવું પડ્યું. ખરેખર, એ એક વિલક્ષણ અવસ્થા હતી. એક બાજુ મૃત્યુ સુખ ઉઘાડીને ઉભું હતું, અને બીજી તરફ પ્રકુક્ષિત તથા ઉદ્વેગિત કરતી સુગંધયુક્ત વાયુની લહેરિઓ હતી. આયુ' વિચિત્ર અને વિકટ સાહસ ખેડીને આંતે અને પ્રથંક હિમશૃંગે પહોંચ્યા.

અહીંથી યમુનાનો વિયોગ થયો અને બધી મંડળીએ એક સીધા પર્વતપર ચડવું શરૂ કર્યું. ત્યાં નહોતી કોઈ કેડી કે ન કોઈ માર્ગ. એક મહા ધન અરણ્યમાંથી નીકળ્યા. ત્યાં અમને વૃક્ષની હારો પણ ન જોવામાં આવી. 'શમ'ના શરીરમાં ઘણાએ ઉઝરડા પડ્યા. આ એક અને પ્રથમ વૃક્ષોના અરણ્યમાં એક કલાક ઢોઢોઢ કયાં પછી અમે એક ખુણા મેદાનપર આવી પહોંચ્યા. અહીં નાનાં નાનાં વૃક્ષો ઉગેલાં હતાં. હવા ભે કે બદલાઈ ગઈ હતી છતાં મધુર અને સુવાસિત હતી. આ ચડાવ ચડાધી બધા પહાડીઓ હાંફવા મંડ્યા. 'શમ'ને માટે પણ આ એક સારી કસરત થઈ પડી. ૮૦ માઈલ અથવા તેનાથી પણ વધારે ચડવું ઉતરવું પડ્યું. જમીન લપસી જવાય તેવી હતી; પરંતુ આરે દિશાનાં સુંદર દૃશ્ય, મનોહર પુષ્પસમૃદ્ધ અને હરિઆળીનાં લશવે માર્ગની સુરકેલી અને પરિશ્રમ વિસાદે પાડ્યાં. યૂરોપિયન બગીચાવાળાઓ ચોતાના બાગને સુશોભિત કરવા માટે અહીંથી ફૂલોનાં બીજ લઈ જાય છે અને અંગ્રેજી જાણનારા ભોળા હિંદુ લોકો એને વિલાયતી ફૂલ કહે છે. આ ફૂલોમાં એક વિશેષ વાત એવી છે કે જ્યારે એ બીજ કોઈ જગ્યાએ લઈ જવામાં આવે છે ત્યારે એનો રંગ તો રહે છે પણ સુગંધ નથી રહેતી.

યૂરોપીય વિદ્યામાં ચૂર, એવા તરુણ વિદ્યાર્થી લોક, ચોતાના યૂરોપીય અધ્યાપકોના લખેલા પેદાનતના પ્રતિધ્વનિરૂપ ગ્રંથોને વાંચીને સમજી ગયે છે કે આ પશ્ચિમની કલ્પના છે; અને તેથી એ કલ્પનાપર દ્વિદા થઈ જાય છે, પરંતુ એ બિચારાઓને ખબર નથી કે એ કલ્પનારૂપી કુસુમો ચોતાનીજ માતૃભૂમિમાંથીજ લઈ જઈને ત્યાં રોપ્યાં છે. વળી એ યૂરોપિયન લોકોના પ્રતિપાદિત કરેલા પેદાનતમાં તરવજાનનો બાહ્ય રંગ અને આકાર તો અવસ્થ રહે છે, પણ અનુભવરૂપી સુગંધ નથીજ રહેતી.

“અકસ શુલભે” રંગ પે શુલકા વ લેક્તિ બૂ નહિ. ”

‘શમ’ના અસ્વાસ્થ્યનું શું થયું લાલ ? ‘શમ’ તે દિવસે તદ્દન સાજો થઈ ગયો. ન કોઈ રોગ, ન જરાયે ઘાત, તેમ બીજી પણ કાંઈજ દરિદ્રાદ રહી નહિ. પેલા પહાડીઓમાંથી કોઈ પણ ‘શમ’ની આગળ નહોતો નીકળી શક્યો. અમે બધા સાથે સાથે ચડવા લાગ્યા. આખરે મોને ભૂખ લાગી. આ વખતે અમે એવા પ્રદેશમાં પહોંચી ગયા હતા કે જ્યાં મેઘ જળના રૂપમાં વૃષ્ટિ કદિ વરસાવતો નથી; પણ હિમના રૂપમાંજ યથેચ્છ પડે છે.

આ ઉપરાંત, શરદ અને રુક્ષ પર્વતપર વનસ્પતિનું જો નામ પણ નહોતું. અમારા પહોંચ્યા પહેલાંજ તાજાં બરફનો વરસાદ થયો હતો.

‘શમ’ને મેસવા માટે એક મોટી શિલા ઉપર લાલ કામળી પાથરી દીધી હતી. આગલી રાત્રિએ બાફી રાખેલા બટાટા એને ખાવાને માટે આપવામાં આવ્યા. સંતોષાથીઓએ પણ ચોતાનું વાસી સાફું બોજન બહુ કૃતજ્ઞતાપૂર્વક લીધું. બરફના ચળકતા સૂકા કકડાનો પાણી તરીકે ઉપયોગ કર્યો હતો. બોજન લઈ લીધું કે તરતજ પાછા ચાલવા મંડ્યા. ધીમે ધીમે અમે ઉંચે આગળ ચડવા માંડ્યું. અમારામાંથી એક જુવાન ચાકીને પડી ગયો, એનો શ્વાસ

ઝટકી પડયો અને એના પગે આગળ ચાલવા ના પાડી. એણે કહ્યું કે મને ફેર આવે છે. એ વખતે એને ત્યાંજ છાડી દીધો. થોડે આગળ ગયા ઝોટલે એક ખીજે સાથી પણ મૂંછિત થઈને પડી ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે માફ માથું બહુજ ફરવા માંડ્યું છે, થોડો વખત એને પણ ત્યાં રહેવા કહ્યું અને બાકીના લોક આગળ ચાલ્યા. વળી થોડી વારે ત્રીજો સાથી પણ પડી ગયો; એના નાકમાંથી લોહી નીકળવા માંડ્યું. બે બાકી રહેલા સાથીઓને લઈને ‘રામ’ આગળ ચડ્યો.

ત્રણ સુંદર બરાર ઝોટલે પહોડી હરણ અમારી ઓળે જતાં નજરે પડ્યાં. ચોથો સાથી પાછળ રહી ગયો અને આખરે બરફથી ઢંકાયેલા પથરોપર પડી ગયો. આબુબાલુ ક્યાંય પણ પ્રવાહી પાણી નહોતું દેખાતું, પરંતુ જ્યાં પેલો માણસ પડેલો હતો ત્યાં પથરોની નીચેથી અત્યંત જોરથી બહોળા પાણીના અવાજ સંભળાતો હતો. ‘રામ’ની સાથે અત્યારે પણ એક બ્રાહ્મણ હતો, એક રાત્રી કામળી, એક ફરખીન, એક લીલાં ચરમાં અને એક કુવાડી તેની પાસે હતી. શ્વાસોન્નિધિસ લેવાની હવા બહુ પાતળી થઈ ગઈ હતી. એ વખતે બે મહાન ગરુડ અમારા માથા ઉપરથી ઉડી ગયાં ત્યારે બહુ આશ્ચર્ય થયું. હજુ પણ અમારે અત્યંત ઘન નીલવર્ણી અને જૂના બરફથી છવાઈ રહેલી એક મહાન શિલાપર ચડી જવાનું બાકી હતું. એ લપસી જવાય એવા બરફપર પગ ટેકવવા માટે મારો સાથી તેમાં પગથીઆં બતાવવા લાગ્યો, પરંતુ એ જૂનો બરફ ઝોટલો બધો સખત હતો કે એ બિચારાની કુહાડીજ લાગી ગઈ. તેજ વખતે વળી અમે એક મોટા પવનના તોફાનમાં ફસી પડ્યા. એ બિચારા ગરારાઈ ગયેલા સાથીને ‘રામે’ ધૈર્ય આપ્યું કે “આ બરફના પકવાથી અમારું અહિંત નહિ પણ હિંતજ થવાનું છે” અને થયું પણ તેમજ. એ બરફના વરસાદથી અમારો માર્ગ સુગમ થઈ ગયો. વાંકી ચૂંકી જંગલની લાકડીઓની સહાયતાથી અમે એ સીધા પહોડપર ચડી ગયા અને પછી જે અમે જોયું એનું તે શું વર્ણન કરવું? એક અતિ વિશાળ વિરતીર્ણ બરફથી છવાયેલું સપાટ મેદાન દૃષ્ટિ-ગોચર થયું. જેને જોઈને નેત્ર તૃપ્ત થતાં હતાં અને રૂપેરી શુભ્ર જ્યોતિ અગઝગાટ કરી રહી હતી ! આનંદ ! આનંદ ! શું એ દેહીધ્યમાન ભાસમાન થતો દિવ્ય અદ્ભુત ક્ષીરસાગર તો નથી ? ‘રામ’ના અદ્ભુત આનંદની મીમાંસ ન રહી. યસ, આંધર લાલ કામળી અને પગમાં કંતાનના જોડા પહેરીને ‘રામે’ બહુ જોરથી બરફપર દોડવા માંડ્યું.

અત્યારે ‘રામ’ની સાથે કોઈ નહોતું—“આખિર કે તઈ હંસ અકેલા હી સિધારા.”

લગભગ ત્રણ માઈલ સુધી બરફપરજ એણે દોડ્યા કર્યું. કોઈ કોઈ જગ્યાએ પગ લપસી જતા હતા, અને ઉપાડવામાં બહુ પરિશ્રમ પડતો હતો. આખરે એક બરફના ઢગલાપર પેલી લાલ કામળી પથરીને, સંસારીના કોલાહલ અને ઉપાધિથી સુકત, જનસમાજની ગડ-મથલ અને દ્વેષથી દૂર, અલિપ્ત, એકાકી ‘રામ’ એનાપર વિરાજમાન થયો. ત્યાં અત્યંત શાન્તિ હતી. પૂર્ણશાન્તિનું ત્યાં માત્રાન્ય હતું. ઘનધોર અનહદ ધ્વનિના સિવાય ત્યાં કોઈ પણ શબ્દ સંભળાતોજ નહોતો. ધન્ય છે એ શાન્તિને અને એકાન્તને !

મેઘપટલ થોડે થોડે ઉઘડવા માંડ્યું. છટા છવાયાં વાદળોમાંથી ગળાઈ ગળાઈને આવતાં સૂર્યના કિરણો એ દૃશ્યપર પ્રકાશવા માડ્યાં, અને રૂપેરી બરફ હવે તમ સુવર્ણ જેવો થવા માંડ્યો. આ સ્થળનું જે સુમેર અથવા હેમાદ્રિ નામ છે તે તદ્દન યથાર્થ છે.

અરે સંસારી મનુષ્યો ! યાદ રાખજો કે તરુણ સુવર્ણીઓના કપોલની આરક્ત છટામાં અથવાતમારાં દિવ્ય રત્નો અને સુંદર આબૂષણોમાં કે તમારા મોટા મોટા મહેલોમાં સુમે

જની કલ્પનાતીત સમલ્પિયતા અને મોહકતાનો ચર્કિંચિત અંશ પણ પ્રાપ્ત થશે નહિ; પરંતુ ત્યારે તમે આત્મરૂપનો અનુભવ કરી લેશો ત્યારે આવા આવા અસંખ્ય સુમેરુનું તમારા આત્મામાં દર્શન પામશો અને સંપૂર્ણ સુષ્ટિ તમારી સેવા કરશે. મેઘથી તે સધારણ કણપર્યંત, શ્યામભણુ આકાશથી તે નીલવણુ પત્થર પર્યંત અને ગરુડથી લઈને છાંદર પર્યંત જેટલા જીવ સંસારમાં છે એ બધા તમારી આજ્ઞાપાલન કરવા તત્પર રહેશે. કોઈ દેવતા પણ તમારી આજ્ઞાનું ઉહાંધન નહિ કરી શકે.

જો નહ ! હવે તું નિર્મલ થઈ જા. જો ભારતવર્ષ પર આગ્રહિત અજ્ઞાનના મેઘમંડળ ! હવે તમે દૂર ખસી જાઓ ! આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર હવે અધિકવાર ન ઝૂમી રહો ! જો હિમાચલનાં હિમ ! તમારા સ્વામી તમને આજ્ઞા કરે છે કે તમે અમારી પવિત્રતા અને સાત્યનિષ્ઠાને કાયમ રાખો ! દ્વેષભાવથી કલુષિત જળ આ ક્ષેત્ર પર કદી પણ ન વર્ષાવશો !

અરતુ ! મેઘમંડળ વિખરાઇ ગયું. સમસ્ત હિમહલે કાષાય (ભગવો) રંગ ધારણ કરી લીધો ! શું પર્વતોએ સંન્યાસ ધારણ કર્યો ? ખરેખર, એણે ‘રામ’ના શેવકોનાં વસ્ત્ર પહેરી લીધાં છે ! કેવું અદ્ભુત દૃશ્ય પ્રતીત થાય છે ! પર્વતોનો હિમ ‘રામ’નો સન્દેશો લઈ જવા માટે અત્યંત આતુરતાથી તેના ગુપ્ત તરફ જોઈ રહ્યા છે !

એક અમેરિકન સાધુ કહે છે કે “ સુષ્ટિ-પ્રકૃતિ એ કલ્પનાનોજ અવતાર અર્થાત્ રૂપાન્તર છે અને જેવી રીતે વરાળનું બરફ થયા પછી પાણું બરફનું પાણી થઈ જાય છે, એવીજ રીતે સુષ્ટિ પણ કલ્પનામાંથી સ્થૂલ દૃશ્ય રૂપે બન્યા પછી પાછી કલ્પનારૂપ બની જાય છે. આ ‘સંસાર મનનુંજ સ્થૂલરૂપ છે; છતાં જ્ઞાનાગ્નિવટે આ અંશજ સ્થૂલરૂપ પાતળું થતાં થતાં પુનઃ સ્વતંત્ર કલ્પનામાંજ વિસર્જિત થઈ જાય છે; અને જોનાથીજ સૈદ્ધિ અથવા નિરેદ્રય પ્રાકૃતિક પદાર્થોના મનપર અધિક અને ઉત્તમ પ્રભાવ પડે છે. સંકુચિત અને ઢેહધારી મનુષ્ય, વિઢેહ મનુષ્ય સાથેજ વાતોલાપ કરે છે ! ! ”

પ્રશ્ન:—જો જગત મારીજ કલ્પના છે (અર્થાત્ મન અથવા કલ્પનાનુંજ સ્થૂલ રૂપ છે) તો બાહ્ય પદાર્થ મારી ઈચ્છાનુસાર કેમ નથી બદલાઈ જતા ?

ઉત્તર:—જોડપ્રકાર્યાર્થ કહે છે કે સ્વપ્ન સુષ્ટિમાં કેવળ કલ્પનાનાજ બે વિભાગ-પક્ષ-દષ્ટ જાય છે. એક પક્ષમાં તો તે જડ પદાર્થ બને છે અને અન્ય પક્ષમાં અન્તઃકરણની વૃત્તિઓ, ઈચ્છાઓ ઇત્યાદિ બને છે. આવી સ્થિતિમાં અન્તઃકરણના વિચાર પોતાને આધીન અને પરિવર્તનશીલ હોય છે અને ત્યારે જોની તુલના જડ પદાર્થો સાથે કરાય છે ત્યારે જો મિથ્યા પ્રતીત થાય છે. પરંતુ બાહ્ય પદાર્થ સ્વતંત્ર શાશ્વત, અને સાચેસિત રીતિથી સ્વયં સિદ્ધ પ્રતીત થાય છે.

પરંતુ વસ્તુતઃ જગત મનુષ્યની દૃષ્ટિમાં સ્વપ્નના સત્ય કે અસત્ય, બાહ્ય કે આન્તરિક, બંને ભાગ કેવળ કાલ્પનિકજ છે. જો અમારી જ કલ્પના છે અને અમેજ એને ઉત્પન્ન કરી છે. જગત અવસ્થામાં મનુષ્ય, પ્રત્યક્ષ સ્થૂલ પદાર્થમાં અને અપ્રત્યક્ષ કલ્પનામાં સ્પષ્ટ ભેદ જોઈ શકે છે; છતાં સ્વાત્માનુભવી મનુષ્યને તો તમામ સ્થૂલ પદાર્થ અને પરિવર્તનશીલ કલ્પના બંને વસ્તુતઃ સ્વપ્નવતઃ-મિથ્યાજ પ્રતીત થાય છે; અને ત્યાંસુધી જો પદાર્થો તેને ભાસમાન થાય છે ત્યાંસુધી કેવળ જો કલ્પિત પદાર્થ તરીકેજ મનુષ્યપર પોતાનો પ્રભાવ પાંડી શકે છે. જો જો કે જોની ઇચ્છાનુસાર પરિવર્તિત નથી થતા; તોપણ જો બધા જોની કલ્પનાજ છે. તમારા સુખારવિંદની પ્રકુલિતતાનું કારણ યદ્યપિ તમારી છુદ્ધિ નહિ બતાવી

શકે, તોપણ એ સુખાકૃતિ તો તમે તમારીજ સમજો છો; એવીજ રીતે જીવન-મુક્ત પુરૂષ પોતાના આત્માનેજ વધાનો આત્મા સમજીને પ્રત્યેક પદાર્થને પોતાનુંજ સ્વરૂપ સમજે છે. એ સાક્ષાત્ પ્રેમભૂતિજ બની જાય છે અને જ્યારે એ પ્રમાણે એની વ્યક્તિવાદિતીયમ્ પ્રદાણાવના સિદ્ધ થઈ જાય છે ત્યારે દૃશ્ય કે કાલ્પનિક તરીકેના ભાસમાન થતા લોકો એની મેળેજ હી જાય છે.

વસિષ્ઠશ્રમ

(૧) આજ સાંજે વરસાદ બંધ થયો. ક્ષણિક્ષણમાં આકાશ બદલતાં અને ઘડીમાં આછાં તો ઘડીમાં ઘનધોર બની જતાં વાદળાં લગભગ આજ જૂદી જૂદી દિશામાં વિખરાઈ ગયાં છે. એ મેઘમંડળમાં વહીસવન અને પ્રતિબિંબિત થતો સૂર્યનો પ્રકાશ વિજયશીનો ચક્રચકિત જ્યોતિ મંડપ બનાવી ચૂકે છે; એટલે ગગનનાં રમતિયાળ બાળકો અનેક પ્રકારના પોતપોતાને અનુકૂળ રંગો ધારણ કરી લે છે. કયો ચિતારો તે ચિત્ર આલેખી શકે વાડ ! કયો નિરીક્ષક એ બદલતા રંગો અને આકારોનું વર્ણન લખી શકશે લલા ! ગમે તે દિશામાં દૃષ્ટિ ફેંકશો પણ સર્વ રથોએ એ નારંગી, જામલી અને શુભાળી રંગોની અવલુનીય છાયાનુંજ દર્શન થશે અને એ સર્વની વચ્ચેમાં રથો રથો ઘેરૂં જળા વર્ણનાં વાદળાં તો હાલરજ હોય છે. આ પ્રકાશિત પ્રભાવ ચિત્તને સમાધિસ્થ બનાવે છે, અને ‘રામ’નાં નેત્રોમાં આનંદાશુ ઉલસાય છે. વાદળાંઓ વિખરાઈ જાય છે છતાં પાછળ એનો અવિચળ છુપો સંદેશ જરૂર રાખી જાય છે. ‘પરમાત્મા પાસેથી અમૃતનું’ પાત્ર લાવી આપીને તે પાત્રમાં એની પાસેજ આલ્યાં ગયાં. સર્વ આકર્ષણ કરનારા પદાર્થો પણ આવાજ પ્રકારના છે. એ પદાર્થો દૃષ્ટિગોચર થાય છે, ‘રામ’ના પ્રભાવનું ક્ષણવાર પ્રતિબિંબ પાડે છે અને પછી અદૃશ્ય થાય છે. આવા આવતાં જતાં વાદળાંમાં-આવા નશ્વર પદાર્થોમાં જે મોહિત થાય છે તે ખરેખર મૂર્ખજ છે, છતાં પણ લોકો આ ભાસમાન પદાર્થોનાં અંચળ વાદળાંને પકડી રાખવાનો મિથ્યા પ્રયાસ કરે છે, અને જ્યારે એ પદાર્થો વિનાશ પામે ત્યારે બાળકની પેઠે રડે છે-વિલાપ કરે છે ! અહા આહું અશ્વર્થ્ય છે ! હું હાસ્યને નથી ખાળી શકતો.

કેટલાક વળી આ વાદળાંઓરૂપી દૃશ્ય પદાર્થોમાં થતા ક્ષણિક વિકાસને નિહાળી નિહાળીને એવું સૂક્ષ્મ અવલોકન કરવામાંજ વ્યર્થસમય ગુમાવે છે. અરે ‘રામ !’ એ લોકો કેટલાં લોભા છે. એ પદાર્થમાં પ્રભાવનો પ્રવાહ વહેતો હોય છે, છતાં પ્રકારની તેમની ઉચ્ચ તુષાં તેનાથી તૃપ્તજ થતી નથી. આ લોકો જેઓ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ-તત્ત્વજ્ઞાનીઓ કહેવાય છે, તેઓ મૂળ વસ્તુના માથાના વાળ જે ‘ચવામાંજ એટલું’ બધું લક્ષ આપે છે કે જેને લીધે તે વાળના મૂળ અને આધારરૂપ મસ્તક યાને જૂદા પરમાત્મા ! તેનો તો તેઓ વિચાર પણ કરતા નથી ! અહા ! હું તો હસવું શક્તી શકતો નથી. આ નામ રૂપનાં વાદળ, આ બાહ્યજડવાદ જેની દૃષ્ટિને નથી બદલી શકતાં એ મહાપુરુષજ સંપૂર્ણ સુખી છે. જે હંમેશાં આત્મામાં-પરાત્પર મૂળ સત્તામાંજ આ સર્વ આકર્ષણ કરતા પ્રકાશનું મૂળ શોધી શકે છે તેને ધન્ય છે ! સચુદ્રમાં પહોંચવા પહેલાં સૂકાઈ જતાં ઝરણાંની પેઠે જેનો પ્રેમપ્રવાહ પરમાત્મામાં પહોંચ્યા પહેલાંજ સૂકાઈ નથી જતો એજ મહાસુખી છે. સુખકારક ભાસતા સંબંધો નિર્મૂળ થવા બેઠેજ. એ બધા તો માત્ર ટપાલવાળાજ છે. તેઓએ તમને જે પ્રિયતમ પરમાત્માની પ્રેમપત્રિકા લાવી આપી છે તે પ્રિયતમને ન વિસરશો. દીવાસળી તો બળીને જલ્દી નષ્ટ થવીજ નેહજ, પણ જેણે જિનાથી પોતાનો આત્મહીપ નિરંતરને માટે પ્રતીક્ષ કરી લીધો છે તેને ધન્ય છે ! વરાળ ને

કેવલા તો ક્યારનાએ ગળી જવા જોઈએ, પણ તેની સાથે જેતું વહાણ બંદરે-પોતાના નિવાસ-સ્થાને-પહોંચી ગયું છે તે પૂર્ણ સફળાગી છે. જે પ્રત્યેક પદાર્થને પરમાત્માના નિવાસસ્થાને પહોંચવામાં પગથિયું બનાવી શકે છે, એટલે પરમાત્માનું દર્શન પામવા એ સર્વ પદાર્થોને અસ્થિર રૂપ માને છે, તેનું જ જીવન ધન્ય છે. આ તાગમંડળ, ગિરિસમુદ્ર, સરિતાઓ, નૃપતિઓ, અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓથી ભરેલું આ વિશાળ જગત તો એને માટેજ સ્થાપેલું હતું. ખરેખર એમજ છે. હું તમને સત્યજ કહું છું.

દીકા કે સ્તુતિને પાત્ર શહેરોના સુંઝવી નાખે એવા ધૂમાડાવાળા રસ્તાઓ મનુષ્યના અંતઃકરણમાં સ્વાર્થની ભાવના ઉત્પન્ન કરે છે, અને એને દેહાધ્યાસનું જ દુદીકરણ કરાવે છે; ત્યારે આ અરણ્યો, ફોત્રા અને મેદાનોની વનસ્પતી તેમને ઈશ્વરની અદ્ભુત લીલાનું દર્શન પમાડે છે. આવાં શહેરોમાં રહેલી વખતે તો મનુષ્યે સાક્ષીરૂપેજ રહેવું ઘટે છે; નિહાળીને જોતાં તો આ સુધરેલા સમાજો કરતાં પણ વનસ્પતિ વર્ગમાં કદાચિત વિશેષ કલકો, વિચલો અને અશાંતિ હશે; છતાં પણ જેમ એક મનુષ્ય આ દેવદાર, ચીક અને એકનાં વૃક્ષોમાં ઉલેસો હોવા છતાં પોતાને તેનાથી જુદો-તટસ્થ-સાક્ષીરૂપે સમજતો હોવાથી વનસ્પતિના વિચલમાં પણ તેને આનંદ ઉત્પન્ન થાય છે; તેમ જ મનુષ્ય આ કોલાહલવાળાં શહેરોમાં પણ સાક્ષીરૂપે રહી શકે છે; અને પોતાને સર્વથી પૃથક સમજીને તેની સાથે તાદાત્મ્ય નથી અનુભવતો તેને માટે કોણ કહેશે કે આ વિશ્વ નંદનવન નથી ? આવું ઈશ્વરી જીવન જીવતાં મનુષ્યોજ જગતનાં પ્રકાશક છે.

વસ્તુતઃ “ ઈશ્વર સિવાય બીજું કંઈજ છે નહિ. હું કોનાથી રડું ને કોનાથી શરમાઉં ? સમસ્ત જીવન મારા ઈશ્વરનું જ જીવન છે; અન્ય કંઈ છેજ નહિ. તે અને હું પણ તેજ છીએ. પ્રકતેષાદિતીવમ્ ” આ સમસ્ત જગત માટે હિમાચલનું અરણ્ય છે. જ્યારે ઉપાતું તેજ ઝંજોરે છે ત્યારે કુસુમો સ્થિત કરવા માંડે છે, પક્ષીઓ મધુર સંગીતરવ કરે છે, અને નિર્જર આનંદભર્યા નાચ ખેલે છે. અહા ! જ્યોતિષાં જ્યોતિર ! પ્રકાશોના પ્રકાશ ! પ્રકાશનો ઉદય ઉછળે છે ! સચ્ચિદાનંદનો સમીર વહે છે !

આ રમણીય અરણ્યમાં હું હસું છું, ગાઉં છું, તાળી પાડું છું, ને નાચું છું. શું કોઈ મરકરી કરે છે ? નહિ એ તો વાયુની લહરિ હતી-શું કોઈ તિરસ્કાર કરે છે ? નહિ એ તો પથ્થોના ખડખડાટ હતો. શું અરણ્યો, વૃક્ષો, પક્ષીઓ અને વાયુમાં નશાવા મારાજ જીવનથી હું ભડકીશ ?

હું નાચતો, હું નાચતો, હસતો અને વળી નાચતો, આ તારલા તો રજ બધી હું નાચતાં ઉડાડતો.

આ ઇચ્છી નહિ, લીતિ નહિ, નહિ ચાક શોક થઈ શકે,

નથી આજકાલ ન થયું કે સ્પર્ધાં કલીય કરી શકે.

નથી હાનિ કે નથી વેદના એ કાંઈ અહીં ના આવતાં,

ના કે ભયંકર ચિત્ર મારા હૃદયને ભડકાવતાં.

આ વિશ્વનો આત્મા વિહારી હું સુખ વરસાવતો;

આ સર્વનો પ્રિયતમ બની હું પ્રેમપાત્ર રમાડતો.

હું મધુરતમ છું સ્વારસ્ય સોનું સ્વપ્ન સુખ સોનું થતો;

કલ કલ થતા નિર્જર રૂપે હું શાન્તિ અર્પતો.

હું રામ ને વળી રાવણે જા ભેદભાવ અહીં કશે;

મુજ શાન્ત નિર્મળ રામમાં યૌ રામ દર્શન પામશે.

આકાશ મંડળ તારલા બહુ, દૂર તેમ સમીપના;

મૂકી રહેલા દૃશ્યમાં, હું, દિવ્ય ગાન ગનવતો.

(૨) ચંદ્ર પ્રકાશી રહ્યો છે-રૂષેરી શાન્તિનો સમુદ્ર ઉછળાવી ચૂકો છે. 'રામ'ના પરાજના બિછાનાપર એ જ્યોત્સ્ના સંપૂર્ણ પ્રભા રેડી રહી છે. આ પર્વતપર સ્થળે સ્થળે ઉગી રહેલા શુભાબના સાધારણ લેખા છોડની છાયા પ્રસરી રહી છે. જ્યોત્સ્નાથી આશ્ચર્યદિત શય્યામાં તેની છાપ પડે છે, અને 'રામ'ની પાસે શાન્તિથી નિદ્રા લેતી આ સાગર ચંદ્ર-જ્યોત્સ્નાનાં મધુરા સુકોમળ સ્વપ્ન જેવાં એ સ્મૃતિયાળ છે !

ઉઘ, ઉઘ, માતા બાળ ! હસી લે મહાશુ સ્વપ્ન રસાળ !

જમુનોત્રી, ગંગોત્રી, સુમેરુ, કેદાર અને બદરિનાં હિમશૃંગો એટલાં તો સમીપ દેખાય છે કે જાણે અહીં ઉભાં ઉભાંજ એનો સ્પર્શ થઈ શકે. વસ્તુતઃ એ મણિમય, હિમશૃંગોની અર્ધ વર્તુલાકાર માળા, આ વસિષ્ઠાશ્રમ ઝવેરીના સુકુટપર મહાયત્રી મુક્તામાળા સમ થોલે છે ! એ પર્વતોનાં ધ્વજ હિમશૃંગો આ ચંદ્રની જ્યોત્સ્નાના ક્ષોભસાગરમાં સ્નાન કરતાં હોય એવો આભાસ થાય છે, અને શીતળ સમીરની મંદ લહરિઓના રૂપમાં એનો ગાઢ મોહમ ઉત્પન્નસ અહીં સતત પહોંચ્યા કરે છે.

આ પર્વતપરનો બધો બરફ પીગળી ગયો છે. અત્યારે આ શિખર પાસેનું પુલ્લુ સપાટ મેકાન આસમાની, શુભાળી, પીળાં, ધોળાં, અનેકરંગી પુષ્પો કે જેમાંનાં અનેક તો અત્યંત સુગંધીપૂર્ણ છે તેનાથી શોભાયમાન થઈ રહેલું છે. આ સ્થળને લોકો ભૂતોનો વાસ માનીને, અહીં આવતાં રહે છે. વિકારમય ભૂતોના નિવાસરૂપ મનાઈને પ્રકૃતિનું આ અદ્ભુત સોંદર્ય-આ દેવોનું નંદનવન-નિર્જન રહે છે ! 'રામ' આ પુષ્પોદ્યાનપર એટલી તો સંભાળથી અને ધીમિથી ચાલે છે કે રખેને એ ધીમે ધીમે હસતાં પુષ્પોનો 'રામ'ના ચરણ સ્પર્શથી વધ થઈ જાય.

કાંચલા, કબૂતર અને અનેક પ્રકારના પાંખવાળા ગર્વયાઓ નિત્ય પ્રાતઃકાળે 'રામ'ને આનંદ આપે છે. કોઈ કોઈ વાર તો પ્રાતઃકાળમાં શુક્રાના દ્વાર આગળજ એક મોટો અજબગર આવીને એના ખાસ ઇરાનની અછી જેવા સંગીતથી 'રામ'ને આનંદ આપે છે. ઉંચે ગગનમંડળમાંજ વિહાર કરતાં-મધ્યાહને શ્યામવર્ણી ઘનમંડળમાં ધ્રુમતાં સજ્જવંશી ગરુડો ઉડતાં ફરે છે ! શું વિષ્ણુ ભગવાનને પોતાની પીઠપર લઈને ફરનારાજ આ ગરુડો નથી ? એક રાત્રે તો 'રામ'ની આગળથી એક વાઘ ફરી ગયો હતો.

પેલા પર્વતના સરોવરની આસપાસ આ ખીલતા વનદેવતાઓની કેવી સ્વર્ગીય ભૂમિ છે ? કયા સંબંધથી તેઓ ભેટાયેલાં છે ? એઓનો પરસ્પર સંબંધ તો કશોજ નથી; કોઈ પણ જાતનો અંગત સંબંધ છેજ નહિ. આ તો એક સામાજિક સંસ્થા છે; એક તળાવમાં તેઓ સાથે રહે છે, એજ તેમનો સંબંધ છે ! એકજ જળસમુદ્રપરનો તેમનો પ્રેમ તેમને એક સાથે રાખે છે. ચાલો આપણે પણ એકજ સત્યમા-સ્વર્ગમાં-હૃદયમાં-રામ'મા એવાજ ભક્તિનાવથી મળી જઈએ.

સહસ્રતરતીક્ષ્ણ

શુભાષ્ટ, ૧૯૦૬.

સમર્પિતસ્તાવચિતાવશેષાણ્યથો વિવસ્વાન્ પરિવર્તમાનઃ ।

પદ્માનિ યસ્યાગ્રસરોરુહાણિ પ્રવોધયત્યુર્ધ્વમુર્ત્યર્મમૂર્ત્યઃ ॥

માધલોના માધલ સુધી આકાશના જેવાં ઉંચાં શિખરોપર પ્રવાસ કરવો; નીચે ખીણોમાં, અરણ્યોમાં અર્ધ (લોન્પત્ર) નાં અને ખીન્ન ઝુંલતાં વૃક્ષોને નિહાળવાં; ખન્ને બાબુએ કુદોની કૂલવાડીઓની સુગંધ લેવો; જ્યાં ચાલવાથી સુંદર કોમળ કુલો તમારા પગના અંગુઠામાં બિંટાઈ પડતાં હોય એવા સુંવાળા મખમલ જેવાં ઘાસવાળા જમીનપર ઉઘાડે પગે ચાલ્યા જવું; ફરતી કેલાસમેરુની ટેકરીઓપરથી ધૂ ધૂ કરતા ઉછળી પડતા જળના પીધનાં રૂપેરી દર્શનો નિહાળવાં; વિજળીની ઝડપે કૂદી જતાં ચપળ કસ્તૂરીમૃગ જેવાં રમણીય દોડનારાં કે જેના ઉપર અંદ્રજ સવારી કરી શકે તેને જોવાં; ધડીમાં આ બાબુએ તો ધડીમાં પેલી બાબુએ, એમ આમતેમ મોટી રંગીન પાંખો ફફડાવતા ગરુડોના ઉડવાથી ચમકી પડવું; ચોતું અને સુગંધ સાથે મળ્યાં હોય એવાં સુંદર અને સુગંધી પુષ્પો તથા કમળોને અહીં તહીંથી ચૂંટવાં; જે અનેક ઔષધો અહીં પુષ્કળ થાય છે તેને જોઈવામાં એક ખીજને હસાવી પાડતા આ મયૂરોને જોઈ આનંદ પામવો; ઝઝ ઝઝ નો ધ્વનિ કરતાં કરતાં ભજનો ગાતાં જવાં; એમાંજ અમારો સમય વ્યતીત થતો હતો. સાંસારિક જીવનના ચોંધાટ અને દોહાહલથી પોતાને પર અને દૂર અનુભવતાં કેલાસના શાંત વાયુની લહરિઓ જેમાં નાચતી હોય એવાં ચક્રચક્રિત વિશાળ, ઘેરાં અને નીલાં સરોવરોની આસપાસ ઉગતા હસતા સૂર્યની સામે દર્પણતુલ્ય કામ કરતા નિર્ભજતાના ભંડાર જેવા કોમાર હિમરાશિઓ ! આવા ઉચ્ચ પ્રદેશની નિર્જન એકાંતમાં સૂર્ય પોતાના મોહક પ્રભાવનો આનંદ અનુભવે છે. આ ઉચ્ચ પ્રદેશપર કેઈ સુગંધી કે પવનકુટિની તો આશાજ કેવી ? રાત્રિઓ શુદ્ધમાંજ વિતાડી હતી કે જ્યાં હમેશાં વાયુજ સૂતો હોય છે.

અહા ! ભક્તીભૂત કરનારા દેહાધ્યાસના મિશ્રા પ્રદેશને દૂર કરવામાં કેવો આનંદ આવે છે ! અહા ! આ સૂર્યપ્રભા અને વાયુલહરિની સાથે એકરૂપ થઈ જવાનો કેવો આનંદ ! અહા ! પદ્મમેવાલિનીયમ્નાં ગહન,સ્વર્ગીય અને અપરિચિત અરણ્યોમાં ભ્રમણ કરવાનો શું અદ્ભુત આનંદ !

૩૩-પ્રકીર્ણ.

હિંદુ નારીઓનો આતિથ્યધર્મ.

ઈંગ્લાંડની એક સત્તારીએ લંડનમાં આ વિષયપર એક વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું; અને જે વ્યાખ્યાન હિંદુસ્તાનના એક વર્તમાનપત્રમાં છાપવામાં આવ્યું હતું; તેમાંથી 'રામ' શબ્દ તમને વાંચી સંભળાવશે. 'રામ' એ લાપણુ એટલા માટે વાંચે છે કે હિંદુસ્તાનના સામાજિક જીવનના વ્યવહાર માટે તમારા દેશમાં કેવો અયોગ્ય અભિપ્રાય અને અસત્ય કલ્પનાઓ ફેલાયેલી છે તેનું તમને દિગ્દર્શન થાય. કેટલાએક એમ ધારે છે કે જે મનુષ્ય હિંદુસ્તાનમાં જાય છે તે કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય કરી શકતો નથી હિંદુસ્તાનમાં શાંતિપંથનો એટલાં બધાં દુઢીબૂત થયેલાં છે કે કોઈ પણ અમેરિકન તેઓની સાથે એકત્ર થઈને કામ કરી શકે નહિ. જેઓ ત્યાં જાય છે પણ હિંદુઓના સંબંધમાં આવતાજ નથી તેઓએજ આવા અનેક વિચારો અહીં ફેલાવ્યા છે.

અહો! પોતાના પ્રેમપાત્રને માટે જીવન સમર્પણ, જીવનની આકૃતિ આપવી, એ કેટલું ઉન્નત અને ભવ્ય કાર્ય છે! પ્રેમીને એ પરમશ્રદ્ધતા છે.

જે પોતાના પ્રેમપાત્ર માટે જીવન સમર્પવા ગમે તે લાલે મુશી છે તેજ માત્ર પ્રેમી છે. આવા પ્રકારનો પ્રેમ જ મનુષ્યને મનુષ્ય બનાવે છે અને તેની પાસે જીવસેવાનાં અદ્ભુત કાર્ય કરાવે છે. હિંદુસ્તાનને આવા પ્રેમની જરૂર છે. હિંદુસ્તાનમાં અત્યારે જે કોઈ સ્ત્રી કે પુરુષ સેવા નિમિત્ત જાય તેઓમાં આવા સુદૃઢ પ્રેમ હોવો જોઈએ.

હિંદુસ્તાનમાં રહીને પણ હિંદુઓના જીવનનો જેઓ અભ્યાસ નથી કરતા એવા મનુષ્યોએજ આવાં અસત્ય બહુમાં કૂટેલાં હોય છે. જેમ એક પુસ્તકને મીલીઈ કપડું વીંટાળી પાણીમાં ઝેળીએ તો તેને પાણીનો રસય થતો નથી તેમ આ લોકો હિંદુસ્તાનમાં જાય છે પણ હિંદુઓના સંસર્ગમાં આવતા નથી. તેઓ હિંદુઓના જીવનનો અભ્યાસ કરતા નથી અને તેમની સાથે એકતા કે સમાનતા અનુભવતા નથી. એક સ્ત્રી હિંદુસ્તાનમાં ગઈ હતી, તે ત્યાં થોડા કાળ રહી અને તેણે ત્યાં હિંદુ જીવન ગાળ્યું તમારી સામે એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. આ સ્ત્રીના દિગ્દર્શન-દુહીજ હિંદુસ્તાનમાં તમારે રહેવું જોઈએ એમ 'રામ' ઇચ્છે છે. તમે જો ખરી રીતે કામ કરવા જ ચાહતા હો અને કર્મશીલ તરીકે ત્યાં રહેવા ઇચ્છતા હો તો તમારે એક પાઈનો પણ ખર્ચ નહિ કરવો પડે. ત્યાંના લોકો લાગે મનુષ્યોને આશ્રય આપી રહ્યા છે. એ લોકો નોકે ધણા ગરીબ છે, છતાં તેઓ જેટલા ગરીબ છે તેથી વિશેષ ઉદાર અને ધર્મશીલ છે.

હિંદુસ્તાનના સાધુઓ પાસે 'રામે' પંચો જોયો નથી. જ્યારે તેઓ શેરીમાં ફરતા હોય છે ત્યારે એમ સમજવામાં આવે છે કે તે કુધાને સતોવવા માટે લિલા 'લેવા ફરે છે. પોતાના ઘરના આંગણા આગળથી જે કોઈ જૂથયું આવતું જતું હોય તેને લોજન આપી સેવા કરવી, એ હિંદુસ્તાનની સ્ત્રીઓનો સુખ્ય ધર્મ છે, અને એ માતાઓ તેને ઇશ્વરી આજ્ઞા

ભૂખ્યાંને ભોજન, તરસ્યાંને પાણી, ને જેને જે જોઈતું હોય તેને તે યથાશક્તિ આપી સેવા કરવામાં આનંદ માને છે. કોઈ સ્ત્રીને આંગણેથી સાધુ ભૂખ્યો પાછો ફરે ને તે વખતે તેને આપવાને કશું પણ તોયાર ન હોય તો તે સ્ત્રીના મનની કેવી સ્થિતિ થાય તે તો 'રામ'જી જાણે છે ! એક સાધુને તે ભોજન ન આપી શકે તો તેની આંખોમાંથી આંસુની ધારા વહેવા માંડશે. માત્ર ભગવાં કપડાંવાળો સાધુજી આમ આદર પામે છે એવું નથી, પણ સાધુ કે ગરીબના વસ્ત્રમાં ભમતું હરકોઈ માલુમ પડે તે સૌ સાધુ સમાન ખૂબ્ય ગણાય છે. સાધુ એટલે માત્ર સન્યાસી કે સ્વામીજી નહિ, હિંદુસ્તાનમાં તમે જૂખ્યા ફરતા હો તો તમને પણ તેઓ સાધુજી માનશે. જેની પાસે દ્રવ્ય કે ભોજનસામગ્રી નથી તે સૌ તેમની દૃષ્ટિમાં સાધુ જ છે.

હિંદુઓનો પત્નીધર્મ.

અમેરિકા અને ઇંગ્લાંડમાં એવી ગહુ ચર્ચા થાય છે કે હિંદુસ્તાનમાં પત્નીને માટે જસએ પ્રેમ કે સન્માન નથી; પણ આ તદ્દન અસત્ય છે. આ દેશ કરતાં હિંદુસ્તાનમાં પત્ની વિશેષ પ્રેમ અને સન્માન પામે છે. તમારા દેશમાં જાહેર મંડળમાં તમે તેના પ્રતિ પ્રેમ દર્શાવો છો; સુખન લ્યો છો; અનેક લાઠ લગવો છો; પણ જાનગી વ્યવહારમાં તો તેની ઉપેક્ષા જ કરો છો. હિંદુસ્તાનમાં પતિ જાહેર સમાજમાં પત્નીને થોડું કે જરીયે માન નહિ આપતો હોય, પણ તેના અંતઃકરણમાં તો તેના પ્રતિ પ્રેમ અને સન્માન ધરાવે છેજ. આ દેશમાં ગૃહ, સંબંધ અને વ્યવહાર કરતાં સમાજની દૃષ્ટિમાં એટલે કે જાહેર મંડળમાં માન આપવું એ બાહ્યચારજી વિશેષ ઉપયોગી મનાય છે; પણ ત્યાં તેમ નથી. હિંદુસ્તાનમાં પતિ પોતાની પત્ની પ્રતિ જાહેરમાં એટલું બધું લક્ષ નથી આપતો, પણ પોતાના પ્રત્યેક વ્યવહાર પત્નીના સુખસોગ માટેજ કરતો હોય છે. તેવું સુખ વધારવામાં તે પાછી પાતી કરતો નથી. તદ્દાવત જો છે કે હિંદુસ્તાનમાં સ્ત્રીઓને પુરૂષોના પ્રમાણમાં કેળવણી મળતી નથી. પરંતુ 'રામ' પૂછે છે કે શું તમારા દેશમાં સ્ત્રીઓને પુરૂષોના જેટલું જ વિદ્યાભાન મળેલું છે ? હાલના જમાનામાં હિંદુસ્તાનના પુરૂષોને પણ તમારા દેશના પુરૂષો જેવી કેળવણી નથી મળી શકતી.

આ દ્વયણું કારણ ત્યાંની લઘુપદ્ધતિ છે એમ હાલના લોકો કહે છે, પણ ખરું જોતાં તેમ નથી; એ પ્રશ્નનું નિરાકરણ એમ કરવું વાજબી નથી.

હિંદુસ્તાનમાં પુરૂષ પોતાની સ્ત્રીને "મારી સ્ત્રી" કહેવાની હિંમત કરી શકતો નથી; તે પોતાની સ્ત્રી સંબંધે બોલતો હોય ત્યારે "મારી સ્ત્રી" કહીને વાત કરતો નથી. એમ બોલવું એ ત્યાં અસ્વીક, અધાર્મિક અને અસબર ગણાય છે. બ્યારે તેની પોતાની પત્નીની વાત ઉઠવી હોય ત્યારે તે "મારા કુચુની મા" "મારા રામની મા" વગેરે વાક્યોથી સંબોધે છે.

હિંદુસ્તાનમાં બ્યારે ખેલ ગહુ જોરથી ચાલતો હતો ત્યારે તે રોગ એપી હોવાથી સરકારી કાયદો એવો હતો કે ખેલના દર્દી પાસે બીજા કોઈએ જવું નહિ.

એક મહાન ઉદાર સ્ત્રી પોતાના ખેલગથી પીડાતા બાળકની સુખડીમાં હરકોઈ ઉપાયે પણ દાખલ થઈ. તે ત્યાં રહી અને "હું તો મારા બાળકની સેવા કરીશ" એમ જણાવ્યું. એના પ્રેમમય અંતઃકરણના અત્યાચક્રથી તે દાખલ થઈ શકી અને પોતાના બાળકને જોખમાં સુવડાવી સેવા કરી ગઈ. એ બાળકે પોતાની વતસલ માના જોખમાંજ પ્રાણ છોડ્યો. ક્રિશ્ચિયન લોકો જેમ ઇસુના ચરણમાં પોતાનું શિર રાખીને મૃત્યુ પામે તો લાગ્યશાળી મનાય છે, તેમ હિંદુ સ્ત્રીમાં પણ પોતાની માતાના જોખમાં મૃત્યુ પામવું એ સદગતિદાયક અને પવિત્ર મનાય છે.

તમારા દેશમાં તમે ઈશ્વરને પિતા માનીને પૂજો છો અને પિતા સ્વર્ગમાં જ એમ કહો છો. હિંદુસ્તાનમાં તેથી ઉલટું છે, તેઓ ઈશ્વરને માતા માનીને પૂજા કરે છે. હિંદુઓની ભાષામાં “મા” શબ્દ બહુ મીઠો ને બહાવભર્યો છે. બહાવો પ્રભુ-પૂજ્ય પરમેશ્વર, એને પુષ્કળ હિંદુઓ ‘માતાજી’ ની સંજ્ઞા આપે છે.

જ્યારે કોઈ હિંદુ જાણી પડે છે અથવા તો તેને કાંઈ બહુ આપત્તિ આવી પડી હોય છે ત્યારે તેના મુખમાંથી “મારો પ્રભુ” એવા શબ્દો નથી નીકળતા; પણ સ્વાભાવિક “મા-મા” એમ કહેવાઈ જવાય છે આ શબ્દો તેના શુદ્ધ અંતઃકરણમાંથી નીકળે છે. હિંદુઓનો આત્મા “મા” શબ્દ પ્રતિ અતિ ઉચ્ચ આદ્ય પ્રેમ ધરાવે છે.

સાક્ષાત્કાર અને વાસના.

જુધાતુર મનુષ્યની જે આપણે ઈશ્વરસાક્ષાત્કાર માટે તરફથી આંખો મીંચી મનરૂપી મુરલીમાં મંત્રનાદનો ધ્વનિ પૂરીને માધના કરીએ છીએ. ત્યારે હવે એ મુખ-એ સ્વાદ માટે વારંતર વિકાસ થાય શું છે? મનરૂપી સરોવરમાં અનેક સ્વાર્થ વાસનાઓ ભરી છે તેને શોધી કાઢો. પ્રબળ શુભેચ્છાઓ અને કંઈ નિર્ણયદ્વારા એનો વિનાશ કરો; અને નિર્મળ કરવા કંઈ પ્રતિજ્ઞા લેવો. જ્યારે એ મનરૂપી સરોવરમાંથી તમે બહાર નીકળશો ત્યારે પહેલાં ‘વિષમય જળ અમૃત બની જશે. પછી એ જળનું’ ગાય લેંસ આદિ જાનવર તેમજ સ્ત્રી પુરુષ અને બાળકો હરકોઈ પાન કરશે અને કોઈને એ વિષ નહિ ચડે. તેમાંનું ‘પહેલાંનું’ નિંદાપાત્ર ‘વિષ ઈશ્વરસાક્ષાત્કારના અનુભવરૂપી મહાન ઔષધી ભળવાથી અમૃત બની જશે.

નિર્મળતાનાં કારણો શોધી તેને નિર્મળ કરો. વાસનાઓનાં એકાગ્રતામાં મુખ્ય વિગ્રહતા છે, જ્યાં મુખી મનની વિશુદ્ધિ અને આત્મજ્ઞાન સંપાદન નથી થતાં ત્યાંમુખી મનની એકાગ્રતા થતી નથી. એકાગ્રતા કરતી વખતે તમને જે વિચારો જમણામાં નાંખતા હોય ને તમને અધોગત બનાવતા હોય તેને શોધી શોધીને નિર્મળ કરો. તમે તમારી જાતને શ્રેયસ્કર અને વિશ્વાસપાત્ર બનો.

આ દેશમાં અનેક પ્રકારનાં ભાષણો થાય છે, પણ હવે તો તમે તમારી જાતની-પોતાની જ પાત્રે વ્યાખ્યાન આપો. પોતે જ ઉપદેશ ગ્રહણ કરો. એ વિના કોઈ પણ પ્રકારની ખરેખરી ઉત્પત્તિ થવી સંભવિત નથી.

રાત્રે બિછાનામાં સૂવા જતા પહેલાં દિવસે જે જે દોષ કે અપરાધ થયા હોય તે નોંધી લઈ તેને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરો. બાઈબલ વાંચો, ગીતા કે ઉપનિષદનો પાઠ કરો અથવા અંમર્મન આદિ તત્ત્વવેત્તાના શ્રદ્ધાભર્યા અભ્યાસ કરો.

લોભ, મોહ, દુઃખ કે શોકના વિચારો આવતા હોય તો આ પ્રકારના અભ્યાસની સહાયતાથી તે વિચારો સાથે અંતઃકરણમાં પ્રવેશ કરે છે તેનું મૂળ કારણ શોધી કાઢો. તેમાંથી મનને સત્ત્વર નિર્વિગ્ન કરી પ્રભુવોચ્ચાર કરવા માડો, અને જ્યારે એમ ખાતરી થાય કે હવે એવા પ્રકારના ક્ષુદ્ર વિચારો નાબૂદ થયા જ અને તમે તેને હાંકી કાઢવામાં વિજય મેળવ્યો છે ત્યારે તેના પુનઃ વિચાર ન કરતા એ દોષપત્રકને ફાડીને ફેંકી દો. આવી રીતે એક એક દોષને વીણી વીણીને લેતા જાઓ; એ પ્રત્યેક દોષનું મૂળ કારણ શોધવાનો પ્રયાસ અને પુનઃ શા માટે આવે છે તેનું કારણ-આદિ વિચારોનું વ્યાખ્યાન તમે પોતે જ તમારી જાતને સંભળાવો.

તમેજ તમારા ઉપદેશક બનો. 'મોએ પોતાનું' કામ પોતેજ કરવું જોઈએ, મનન કરતાં કરતાં મોટેથી પ્રણવાચ્ચાર કરો. જ્યારે દિવ્ય સ્વરોચ્ચાર આલેતો હશે ત્યારે જો સ્વર્ગીય તાલની અપૂર્વ સહાયતા મળશે. જો દિવ્ય તાનથી તમને અનેકધા ઉત્સાહ મળશે. આ પ્રથમવિધિ છે.

અનેક રૂપોમાં પ્રતીત થતી સર્વ ઉપાધિનું મૂળ માત્ર એક અજ્ઞાનજ છે. સમ્યક્દાનન્દ આત્માનું અજ્ઞાન, જો ચૈતન્યરૂપ આત્માને બદલે આ દેહમાં મિથ્યા આત્મભાવ-અધ્યાસ અને બહારના પદાર્થોમાંથી સુખઆસિની ઇચ્છા, એજ સર્વ પ્રકારનાં દુઃખ, શોક, ખેદ અને ઉપાધિનું મૂળ છે. તમે અનંત આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરશો એટલે પછી તમને ક્રોધ, મોહ, દુઃખ કે શોકને આધીન થવાનો ભયજ નથી.

લોકો કહે છે કે ગણિતશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો પેટે નીતિશાસ્ત્રના નિયમોમાં સત્ય નથી; પણ એ એક મહા ભ્રમ છે. શુદ્ધમાં કે નિર્જન અવસ્થામાં પણ જો તમે કંઈ અપરાધ કર્યો હશે તો ત્યાંનું નિર્દોષ ધ્યાસ તમારા પાપની સાક્ષી પૂરશે. દિવાલો અને વૃક્ષો તમારા પાપને સિદ્ધ કરી આપશે. જે લોકો કાર્યકારણના સ્વરૂપને જાણતા નથી તેઓજ પોતાની પરિસ્થિતિનો દોષ કાઢે છે. એ ઇશ્વરી નિયમ સમગ્રમાણે વિશ્વવ્યાપી છે. ઇશ્વરની આંખોમાં ધૂળ નાખવા યત્ન કરો છો પણ તેમ ન થતાં ઉલટા તેથી તો તમેજ આંધળા થશો.

અપવિત્રતા ને પાપાચરણ કરશો એટલે પરિણામે દુઃખજ પામશો. મનુષ્યને આ નિયમને આધીન થઈજ જોઈશે. જ્યારે તે ભયંકર દુઃખનું પરિણામ સહન કરે છે ત્યારેજ તે પોતાની નીચ વાસનાઓનો ત્યાગ કરે છે.

તમે માત્ર એક વખતજ પવિત્ર વિચારોને યોગ્ય આપવામાં વિજય મેળવો તો પછી જમે તેટલો વખત પણ ચિત્તની એકાગ્રતા રાખી શકશો.

અતિ જૂખ્યા પણ ન રહો ને અકરાંતિયા થઈને પણ ન ખાઓ. જો જાનને હાનિકારક છે-જો જાનને ત્યાગ્ય છે. ખાવું કે ઉધવાસ કરવો જો તો શરીરની સ્થિતિ જોતાં સ્વાભાવિક માલુમ પડે છે. કોઈ પણ જાતના દાસત્વથી દૂર રહો. તમે પોતેજ તમારા અધિષ્ઠાતા અને ઉપદેશક બનો.

હિંદુ ધર્મમાં અસુક દિવસો ચિત્તની એકાગ્રતાના સાધન માટે અતિ ઉપકારક માનવામાં આવે છે. પૂર્ણિમાને દિવસે કે રાત્રિએ ફલાહાર ખાઈને રહેશો તો તમને તેનો અનુભવ થશે.

સાક્ષાત્કાર અને માયા.

ભારતવર્ષના ઘણાખરા ભાગોમાં મરાઠી (મશાલ) જ્વાળાનો પ્રયોગ અત્યંતજ નથી. એ ઝગ-ઝગતી જ્યોત ઘણીવાર પ્રકાશના એક મોટા ચક્ર જેવી માલુમ પડે છે. ઘણીવાર અગ્નિની કોઈ અખંડિત રેખા જેવી પ્રતીત થાય છે. વળી અંકાર ગોળ પણ થઈ જાય છે. કોઈ વાર ઉપર તો કોઈવાર નીચે ઉતરી પડે છે. અર્થાત્ આવી રીતે અનેક પ્રકારનાં નવાં નવાં રૂપ ધારણ કરે છે. આ સર્વ પ્રકારનાં રૂપ શું જ્યોતિમાંથી વાસ્તવિક રૂપમાં પ્રતીત થાય છે ? શું એ જ્યાં નવાં નવાં રૂપ જો મશાલમાંથી નીકળે છે ? ત્યારે શું જો બહારનાં બહારજ ઉત્પન્ન થાય છે ? શું જ્યારે જો મરાઠી નથી ફેરવતા ત્યારે જો બધા આકાર એમાં પાછા પ્રવેશ પામે છે ? અથવા તો જ્યાં રૂપોનો અભાવ થઈ જાય છે ? આ જ્યાં પ્રશ્નોનો ઉત્તર નકારમાંજ દેવો પડશે.

જે વખતે મશાલ ફરતી હોય છે ત્યારેજ એ વાંકીચૂંકી અને સીધી રેખાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને જ્યારે ફરતું બંધ થઈ જાય છે ત્યારે મશાલમાં એ આકારોનું કંઈપણ ચિહ્ન જણાતું નથી. મશાલ બહુ જોરથી ફરવા સમયે એ રેખાઓ અત્યક્ષ જણાય છે ખરી, પણ તે વારત્તવિક રીતે તો છેજ નહિ.

એવીજ રીતે (Absolute Consciousness) શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્થિર રહીનેજ મશાલની પેઠે નામરૂપ (દૃશ્ય જગત)ના સંપર્કથી અલિપ્ત રહે છે; અને જ્યારે નામરૂપાદિ નાનાપણું પ્રતીત થાય છે ત્યારે એ પ્રતિતી એટલે કે આભાસ માત્ર ફરતી મશાલના આકારની પેઠે માયિકજ હોય છે. ચૈતન્ય તો સદા એ આભાસથી અલિપ્ત અને અવિકૃતજ રહે છે. એ અખંડ જ્યોતિ સંપૂર્ણ દૃશ્યોમાં વિદ્યમાન રહે છે, પરંતુ જ્યોતિમાં દૃશ્ય કોઈ પણ કારણે હોતું નથી. એવીજ રીતે સર્વ નામ રૂપમાં 'રામ' રમે છે, પરંતુ 'રામ'માં નામરૂપ કેવળ નશ્વર અથવા માયિકજ હોય છે.

જેવી રીતે ફરતી મશાલથી ઉત્પન્ન થનારા ભાસમાન આકારોનું અસ્તિત્વ કેવળ એના ભ્રમણ કરવાપરજ અવલંબિત હોય છે; તેવીજ રીતે નાના નાના પ્રકારનાં નામરૂપો કે જેનાપર જગતનો આધાર છે તેનું ભાસમાન થતું અસ્તિત્વ પણ માત્ર માયા શક્તિપરજ નિર્ભર છે.

એ માયા શક્તિનું કદીપણ સ્વયં અસ્તિત્વ તો નથીજ હોતું. એ દૃશ્ય કિંવા અદૃશ્ય હોઈ શકે છે, પરંતુ એ સ્વતંત્ર કદિપણ નથી રહી શકતી. આ માયા શક્તિજ કોઈ પણ વ્યક્ત કે અવ્યક્ત વસ્તુ અથવા વિચારના સ્વરૂપમાં પ્રતીત થાય છે. સંકલ્પવિકલ્પાત્મક મન અને દૃશ્યજગત એ બન્ને ખરી રીતે એ એકજ શક્તિનાં, એકજ વસ્તુનાં પેટ અને પીઠ છે. સંકલ્પશૂન્ય સ્થિર મન, શુદ્ધ જ્ઞાન અને કેવલ પ્રહ્લ એકજ છે. જે મનમાંથી વાસના અને આસક્તિરૂપી મેલ કાઢી નાખીએ તો મનની ચંચળતા દૂર થઈ એમાં સ્થિરતા આવે છે; અને પૂર્ણ સ્થિરતા પ્રાપ્ત થઈ એટલે સમજવું કે મન બ્રહ્મસ્વરૂપજ થઈ ગયું. આ સાક્ષાત્કારથી માયા પરાજિત થઈ જાય છે; જગત નન્દનવન બની જાય છે; પોતાનું શુભાવેશું સ્વાનન્દનું સામ્રાજ્ય તત્કાલ પુનઃ પ્રાપ્ત (Loss paradise is regained) થાય છે; સર્વત્ર આનંદ આનંદજ પ્રતીત થાય છે; દ્વૈતભાવ સમૂલ નષ્ટ થઈ જવાથી સંપૂર્ણ ભય અને ચિન્તા એ અખંડ સત્-ચિત્-આનન્દ સ્વરૂપમા લીન થઈ જાય છે.

'રામ'ની સામેજ એક સુવાને સુધવાને માટે ગુલાબનું ફૂલ તોડયું. જેનો એ તેને નાકની આગળ લઈ ગયો કે તરતજ એમાંથી એક મધમાખીએ એના નાકની અણીને ડાબ માર્યો. એ ખિચારો દુઃખ થતાં રહવા માંડ્યો અને ફૂલ એના હાથમાંથી પડી ગયું.

શું પ્રત્યેક ગુલાબની પાંખડીમાં મધમાખી હોય ? હા, અવશ્યમેવ. એવું કોઈ પણ વિષયોપલોભારૂપી ગુલાબ નથી કે જેમાં દુઃખરૂપી મધમાખ ભરાઈ એઠી ન હોય. અનિવાર્ય વાસનાઓએ તેની વેદનાનો દંડ ખમવો આવશ્યકજ છે.

ઓ મહા નિરમરણ્યશીલ લોકો ! પોતાના આત્મસ્વરૂપને ન જાણો. આ કૃત્રિમ ગુલાબને તોડવાની તમારે જરાએ આવશ્યકતા નથી. જ્યાં જ્યાં પ્રકુલિત ગુલાબ હોય છે ત્યાં ત્યાં તમે હોજર છો; અને એની મોહિત કરનારી રમણીય સુગંધ પણ તમારીજ છે. રાજને જોશો તો એનો સંપૂર્ણ મેલવ પણ તમારે લીધેજ છે. સૌંદર્યને જુઓ તો એની રમણીયતા ધણ તમેજ છો. સુવર્ણ અને રત્ન અલંકારને જુઓ તો એની ઉર્જિત પ્રભા પણ તમેજ છો. અરે, મિથ્યા વાસનાઓને સનમાં શો ખાટે રહ્યોન આવે છે ?

સર્વોત્તમની સાથે પોતાના આત્માની એકતા અનુભવો. પરમાત્માની સાથે પોતાનો અલેદ અનુભવો. તમે તેજ કૃષ્ણ ભગવાન છો કે જેણે એકજ સમયે સહસ્રો ગોપીઓ સાથે હાથમાં હાથ રાખીને રાસલીલા કરી હતી. સસુદ્રમાં કે સબ્યભવનમાં, -વનમાં કે ઉપવનમાં, રણ-સંગ્રામમાં કે અન્તઃપુરમાં, અથોત સર્વ સ્થળે અને સર્વકાળે તમે ઉપસ્થિત છો.

‘રામ’ સર્વથી ઉચ્ચ ગિરિવરના શિખરપર ચઢીને ગર્જના કરીને પૃથ્વી છે કે:—

દારિદ્ર્ય અને દોષધની ફરિયાદ કરનારા લોકો । તમે સત્યતઃ સર્વશક્તિમાન પ્રભુ છો; સ્વયં ‘રામ’જ છો. પોતાની કલ્પનામાંજ ન બંધાઈ બાઓ. ઉઠો, ભગ્વત યાઓ અને તમારી નિદ્રા અને સંસારરૂપી સ્વપ્નને ઉતારીને દૂર ટેંકી દો.

અરે, તમે પોતેજ સર્વસ્વ છો, તો પછી વૃથા દુઃખ અને દારિદ્ર્યતામાં શા માટે ફસાઈ પડ્યા છો ? અરે ! જરા ઉઠો અને સત્ય સ્વરૂપને ઝાળજો, એટલે આ બધાં દુઃખદારિદ્ર્ય પોતાની મેળેજ લોપ થઈ જશે.

સર્વ સુખોની ખાણ અને સંપૂર્ણ આનંદના અન્તરાત્મ્ય તમેજ છો; કોઈ પણ પદાર્થ તમને હાનિ નથી કરી શકતો. જરા ‘રામ’ને ખાતર તો પોતાના આત્માને ઝાળજો. વિલગ્ન શા માટે કરો છો ? એના યથાર્થ રૂપને ઝાળજો.

તમે સતદિન અવિશ્રાંત શ્રમથી અને અત્યંત ઉત્સાહથી સુખની શોધ કરવામાં મંડ્યા છો; પરંતુ એ કામમાં તમને સદૈવ નિષ્વશજ ગ્રાસ થાય છે. જોવા મૂળ ન થાઓ. ઇંદ્રિયોના વિષયોમાં સુખને ન શોધો. આ ઇંદ્રિયોના હાથે ! પોતાના ગુણ માટેની આ નિષ્કુળ અને બાહ્ય શોધને છોડી દો. અમરતાનો મહાસાગર તમારી આંદર છે. સ્વર્ગનું સબ્ય તમારામાંજ છે. તમે અમૃતના પણ અમૃત છો. મન અને સંસારને પરમાત્માના સ્વરૂપમાં લય પમાડી દો; પોતાના હૃદ્દ અહંકારનો ત્યાગ કરો અને પવિત્ર ઉન્માદમાં મસ્ત બનો.

અરે પ્રિય વર્ગ ! આ નૈશ્વર્ય શરીરની કચારેન્દ્રિયની આટલી બધી ચિન્તા શા માટે કરો છો ? આ અનાત્મનું શું થશે એની જરાએ ચિન્તા ન કરો. તમામ સર્ગ-સંગ્રામોના મિથ્યા વિચારોને દૂર કરો.

જે આંજો ઇશ્વરને નથી ભેટી તે કુટી બય તોજ ઠીક છે ! ઇકકાર છે તે અંતઃકરણને કે જે વાસનારૂપી વ્યાધિને ધારણ કરીને પડયું છે !

તમારા આંસુઓથી તમામ નાસ્તિકતાને ધોઈ નાંજો. તમારા વાસ્તવિક સ્થાનપર સારી રીતે વિરાજમાન રહો. નિન્દા તથા સ્તુતિ ત્યાં નથી પહોંચી શકતાં. સાધારણ ગુણ અને દુઃખનું ત્યાં નામ માત્ર પણ નથી.

ઇશ્વરને તમારી નૌકામાં સ્થાપિત કરો અને સંપૂર્ણ સુખોને જવા દો. એણે કશું કે ઇશ્વરભક્તિરૂપી વાસુ આ ક્ષણભંશર નરદેહરૂપી નૌકાના અહંકારરૂપી સહને ઉરાડીને લાઈ બય, અને લઈ જઈને પરમાત્મારૂપી મહાસાગરમાં છોડી મૂકે.

ભક્તિરસના નિશામાં જે લોક મસ્ત બને છે તેઓજ અત્યંત સુખી છે. ધન્ય છે એ લોકને કે જેઓને ઇશ્વરી ભક્તિનો ઘનધોર નિશો ચડયો છે. એ અનુબધ પૂજનીય છે કે જે સાંસારિક દષ્ટિનો વિનાશ કરીને શુદ્ધ આત્માનંદમાં નિમગ્ન છે !

સ્વામી રામતીર્થનાં પત્રો.

મક્ત ધન્નારામનું ટુંક વૃત્તાંત.*

ભગત ધન્નારામજી કે જેમને ગોસ્વામી રામતીર્થજીની જાડ્યાવસ્થામાજી ગુરુ ખનવાનું સહભાષ્ય પ્રાપ્ત થયું છે તેઓ ભંગારનો ધંધો કરે છે અને હાલ પંજાબમાં ગુજરાંવાલાં શહેરની પુરાણીમંડી નામની ગલીમાં રહે છે. એમનું વય સિત્તેરેક વર્ષનું છે. એમના પિતાનું નામ લાલ જવાહિરમલ હતું. સ્વામી 'રામ'ની પેઠે જાડ્યાવસ્થામાંથીજ માતાનો વિયોગ એમને પણ થયો હતો.

ભગતજી નાનપણમાં ગામડી નિશાળે યોડું ઘણું નાચુ હાચુ લખતા શીખ્યા હતા. સ્વામી 'રામ'ની ભગતજી પ્રતિની અપ્રતિમ ભક્તિને લીધે એમણે ભગતજીના જીવન વિષે એમને પૂછીને કેટલુંએક ટાંચણ પોતાની નોટખુકમાં કરેલું છે એ ઉપરથી, તેમજ શ્રીમાન નારાયણ સ્વામીએ ભગતજીના શ્રીમુખેથી સાંભળેલી હકીકતપરથી માલૂમ પડે છે કે ભગતજી નાનપણથીજ અત્યંત ચાલાક અને છુદ્દિશાળી હતા.

છુદ્દિની તીવ્રતા સાથે ભગતજીનો સ્વભાવ પણ ખડું ઉગ્ર હતો. તેઓ કેમણું જરાપણ સાંખે તેવા નહોતા. આવાં કારણોથી ગામડી નિશાળો પણ એમણે જેથી વધારે ખદલી હતી. અભ્યાસ પણ એ કારણને લીધેજ આગળ વધારી ન શક્યા એવું માલૂમ પડ્યું છે કે એકવાર પંદ્યાજીએ ભગતજીને કાઈ કારણસર માર્યા હયે; તે દિવસે ઘેર આવીને ભગતજીએ એવો હઠ કર્યો કે હવે જો મને ભણવા ચોકલશે તો હું લાગી જઈશ. નમાયા બાળકનો પિતાએ પણ કયો, અને ત્યારથી ગામડી નિશાળનું બાકી રહેલું ભણતર પણ ભગતજીને માટે સદાને માટે બાકીજ રહ્યું. તેમ છતાં સ્વામી 'રામ'ના પંચોપરથી જણાય છે કે એમણે પોતાની ઉત્તરાવસ્થામા હિન્દી લખવા વાચવાનો થોડો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આપણે એ વિષયના ટાંચણ તપાસીએ—

“આપ પોતેજ કાગળ લખવાની ટેવ પાડ્યો; ધીરજ અને પ્રેમથી એ કામ કર્યો; પણ જલ્દી.” તા. ૨૦-૨-૧૮૯૪.

“આપ આપની હકીકત પોતાને હાથેજ લખ્યો.” તા. ૨૫-૨-૧૮૯૪,

“આપના અક્ષર હવે પહેલાના કરતાં સારા છે; નાના લખવાનો યત્ન કર્યો.” તા. ૬-૧૨-૧૮૯૪.

* સ્વામીજીનાં ઘણાં પત્રો ભગત મનાતમજી ઉપર લખાયનાં દેખ પ્રગટવાનામાં જણાવ્યું છે તેમ “ગોસ્વામી તીર્થરામે પોતાની જાડ્યાવસ્થામાં ભગત ધન્નારામજીને પોતાના સંસ્કૃત તરીકે સ્વિકારી લીધા હતા; અને તીર્થરામજીના પિતા ગોસ્વામી હીરાનંદજીએ એમને ભગતજીની દેખરેખ નીચે રાખેલા હતા; તેથી ભગતજી એમના રક્ષક હતા એ કારણથી ભગતજીનું ચરિત્ર તીર્થરામજીના ચરિત્ર સાથે એટલું તો નિકટવર્તી છે કે એમણે કેકે અનન્યતાત લખીને આ સારે જોડણી દિયી આપ્યું છે.”

કેળવણી હોવાનું એટલેથીજ ખૂટ થવાથી પિતાએ એમને ભંગારાનું કામ શીખવાને કોઈની દુકાને સંપન્ન હતા. ત્યાં તેમણે એ કામ શીખવાનું ચારૂ કર્યું અને થોડાજ સમયમાં ગુજરાન બેટલું કમાવાની શક્તિ પ્રાપ્ત કરી. એજ અરસામાં તેમને કસરત કરવાના અને કુસ્તી ખેલવાના શોખ ઉત્પન્ન થયો. સાંજે પોતાના ધંધામાંથી પરવારતા એટલે તેઓ અખાડામાં જઈ કુસ્તી શીખતા હતા, અને અનેક પ્રકારની કસરત શીખી પહેલવાન બનવાનો પ્રયાસ કરતા હતા. તેઓ દુકાનનું કામકાજ શીખતાં જે કાંઈ થોડું કમાતા હતા તે ખાવા પીવામાં ખર્ચી નાખતા હતા.

એળણીસ વર્ષની ઉંમરે તેઓ કટાસરાજના જેળામાં યાત્રાએ ગયા. પંજાબમાં આ જેળા બહુ મોટો ભરથ છે. સુમારે વીસ વીસ અને પચીસ ત્રીસ ગાઉથી સાધુસંતો અને સત્જનો ત્યાં એકઠા થાય છે. એમાં ખાસ કરીને સાધુસંતો બહુ ભરાય છે. એ જેળામાં મહાત્માઓનાં દર્શન થવાથી એમને સત્સંગ સેવવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ, અને દાન-પુણ્યમાં શ્રદ્ધા બેઠી.

એ જેળામાંથી પાછા ફરતાં રસ્તામાં પિંડહાદલખાન કરીને એક શહેર આવે છે ત્યાં તેઓ ભંગારાની દુકાન કરીને રહ્યા. અહીં તેઓએ એક કસરતનો અખાડો પણ જમાવ્યો. એ અખાડામાં અનેક યુવાનો એમની પાસે પહેલવાની અને કુસ્તી-કસરત શીખવા આવતા હતા. આમ અહીં એમના ઉગતા નવચૌવનભર્યા શરીરનો બહુ સુંદર રીતે વિકાસ થવા લાગ્યો. તેઓ અખાડાની તથા દુકાનની આવકનો ઉપયોગ ખાવા અને અવરોધવામાં તેમજ સાધુસંતોની સેવા કરવામાં કરતા હતા.

એ શહેરમાં કથા ચતી ત્યાં તેઓ નિત્ય જતા, એટલુંજ નહિ પણ પોતાના અખાડાના આદમીઓને પણ સાથે લઈ જતા. કેટલીકવાર કથા સાંભળીને સાથે સાથે પોતાના સાધીઓને સમજાવતા જતા હતા. આવી રીતે તેમની ધાર્મિક વૃત્તિ વધતી ગઈ. પ્રેમભક્તિનાં વર્ણનની તો એમના હૃદયપર બહુ સચોટ અસર થતી. એકવાર ભક્ત સુદામાની અપ્રતિમ નિઃસ્ફુલ્ભતા અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણની એની નિષ્કામ ભક્તિ પ્રત્યેની અધીનતા એમને તેઓ અત્યંત રહ્યા હતા.

કિન્તુ ધર્મનાં ગૂઢ રહસ્યોની કુઠી હંજી તેમને નહોતી મળી. તેવામાં સદ્ભાગ્યે એક શમરો શોળપાસિંઘની કથા સાંભળવાનો સુયોગ તેમને પ્રાપ્ત થયો.

વેદાન્તના આ મુરંધર મંથશ્રવણથી સર્વે લલિત્વં મહા-એ સૂત્રને અહુસરીને હવે તે પોતાને ખુદા કહેતા અને અન્યને પણ ખુદા કહીનેજ ઘોલાવતા.

આટલું વાચિકજ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાથી તેમને એક ભતની અચાંતિ થઈ. જ્ઞાનની જિજ્ઞાસા તીવ્ર અને ઉત્કટ થઈ અને સત્યની શોધમાં નીકળવાની આતુરતાએ હઠ અને પ્રબળરૂપ ધારણ કર્યું. મનમાનનું કમાઈ શકતા એટલે એ સંગે તે કાંઈ ચિન્તાજ નહોતી, તેમ અવિવાહિત હોવાથી કુટુંબપાલનની પણ ફિકર સાથે નહોતી. અવિવાહિત રહેવામાં આનંદ છે એવો હઠ નિશ્ચય થઈ જવાથી ભગવદ્ભાવન પર્યંત અવિવાહિતજ રહ્યા હતા.

જ્ઞાનની ઉત્કટ જિજ્ઞાસાને લીધે ભગવદ્ભાવને વણી બેઝેની રહેતી હતી. પિંડહાદલખાનમાં મનમાનની આંતિ પ્રાપ્ત ન થવાથી ત્યાંથી તેઓ પાછા ગુજરાંવાલા જવા નીકળ્યા. અહીં એમને બીજા ઘણા સંત સાધુઓનાં દર્શન થયાં. એક મહાત્માને એક દહાડો નિમંત્રણ કરી તેમને પોતાના મનની અસ્વસ્થતાની હકીકત કહેતાં તે મહાત્માએ તેમનું સમ્પ્રદાન કરીને મનને પોતાના સાક્ષી આત્મામાં સ્થિત કરવાની રીત સમજાવી હતી.

એમ કહેવાય છે કે શારીરિક શુદ્ધિ અને અન્તરની તીવ્ર નિત્યાસાને પરિણામે મહાત્માના ઉપદેશ અનુસાર પ્રયત્ન કરવાથી તેઓ એવા તો સ્વરૂપસ્થિત થયા હતા કે તગલગ તણ ચાર કલાક સુધી તેઓને દેહવિરમ્ભિતિ થઇ જતી.

સફાગચે થોડાજ સમય પછી ભગતજીને એજ મહાત્માનાં પુનઃ દર્શન થવાથી કેટલોક કાળ તેઓ તેમની સાથે રહ્યા. તેઓ હવે “ભગતજી”ના નામથી ઝોળખાવા લાગ્યાં.

આજ અરસામાં સ્વામી ‘રામ’નું જીવન એમના જીવન સાથે સંકલિત થાય છે. ભગત મિત્રારામ અને ગોસ્વામી હીરાનંદજી (ગોસ્વામી તીર્થરામના પિતા) બંને પહેલેથીજ ‘પરમ મિત્ર’ હતા. મુસાલીવાલામાં ઉદ્ધું અભ્યાસ પૂરો કરી ગુજરાંવાલા જીલ્લાનું શહેર હોવાથી ત્યાંની સ્ત્રીમાં અભ્યાસ કરવા માટે ગોસ્વામી હીરાનંદજીએ પોતાના બારેક વર્ષના પુત્રને ભગત મિત્રારામજીની દેખરેખ નીચે મોકલી આપ્યા હતા. તેઓ ત્યાં રહેતા હતા અને હાઇસ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતા હતા. પત્રોપરથી જણાઈ આવે છે કે, તેમના લોખા, નિર્દોષ અને વિશુદ્ધ હૃદયે ભગતજીને ઈશ્વરનો અવતાર સમજી લીધા હતા. જેમ એક આસ્તિક પુરુષ ઈશ્વરથી ઠરે એમ તેઓ ભગતજીથી ડરતા હતા અને એમની ઇચ્છા મુજબ હું નહિ કરું તો મારું અકલ્યાણજ થયે, એમ એમના લોખા દિલમાં સત્તજડ ઠસી ગયું હતું; તેથી એમની આજ્ઞાનું સંપૂર્ણ પરિપાલન કરવાનું બહુ લક્ષમાં રાખતા હતા.

તીર્થરામજી ગુજરાંવાલા રહ્યા એટલા સમયમાં તો કાંઈ ખાસ બાબતો જેવું બન્યું નથી; પરંતુ ન્યારથી ગુજરાંવાલા છોડી આગળ અભ્યાસ કરવાને તેઓ લાહોરમાં આવ્યા ત્યાર પછીના તેમના ભગતજી સાથેના સંબંધનું, ભગતજીના સ્વભાવના ચિત્રનું અને તીર્થરામની અધીનતા, નમ્રતા અને વિવેકનું, એમના એ વધના લખેલા પત્રોમાં સ્પષ્ટ દર્શન થયેલું છે.

ભગતજી અવિવાહિત જીવન રાખી ગુજરાંવાલામાં તેજ સમયથી રહે છે, અને ભંગારનો કંઈ મૂકી દઇને હવે એકાંત જીવન ગાળે છે. શરીરે ને કે તેઓ હવે બહુ બાળવાન નથી; છતાં આજકાલના કહેવાતા જુવાનો કરતાં ઉંતરે તેવા નથી.

ભગતજીને પોતાનો તો પરિવાર નથી, પણ બાઈ ભત્રિજાનાં સંતાનોને એમણે પોતાનાં માની લઇ તેમની સંભાળ એમણે ઉપાડી લીધી હતી આ કારણને યોગે આર્થિક સેવા પણ શિષ્યો પાસેથી તેમને લેવી પડી એ સ્વાભાવિક હતું. ‘રામ’ના પત્રોમાં “કોટ” શબ્દ ન્યાં ન્યાં આવે છે ત્યાં કોટ એટલે દ્રવ્યસેવાજ સમજી લેવાની છે. ભગતજીની આશ્ચર્યકતા કે ઇચ્છાનુસાર આર્થિકસેવા તીર્થરામથી ન બનતાં તેમના પર ભગતજી વખતોવખત ગુસ્સે થતા હોય એમ તીર્થરામજીના તેમના પરના પત્રોમાં કરેલી સમાધાનનાઓપરથી તેમજ ગુસ્સે ન થવાની વિનંતિઓ ઉપરથી સમજાય છે.

‘રામ’ને ભગતજીની ઉપર્યુક્ત સ્થિતિનું પાછળની અવસ્થામાં જ્ઞાન થયું હતું એ વાત પણ એમના કેટલાક પત્રોથી જણાય છે.

તીર્થરામજી ઘણીવાર તો ભગતજીને બહુજ સ્પષ્ટ શબ્દમાં ઉપદેશાત્મક સૂચનાઓ કરતા હતા. દષ્ટાંત રૂપે:—

“આપ ગમે તેટલો વ્યાયામનો પ્રયાસ કરશો અને એક બે દિવસ ઉપવાસ કરશો તો હું નિશ્ચય રાખું છું કે આપને નિઃસંદેહ અરોગ્ય પ્રાપ્ત થશે.” તા. ૨૫: ૨: ૧૮૬૪.

“કુસંગ” કે જેને “કેલેસંગ” અર્થાત્ પાપાણુનો પર્વત કહેવો યોગ્ય છે તે અમારીજ ઉન્નતિ પ્રતિ ઉડનારી પાંખો ઉપર પડીને અમને હથેલાં શઘવત્ બનાવી દે છે; અને જાણે કે અમને આકાશમાંથી અમારા ભારને હીધે પોતાની સાથે નીચેને નીચે લઈ જાય છે. આપને ભગવદ્ગીતાના અર્થનો એક ભાગ ધીમે ધીમે વિચારપૂર્વક આજના દહાડાઓમાં વાંચો તો અને બહુ આનંદ થશે.”

૨૯: ૫: ૧૮૬૪.

વળી ઘણીવાર આડકતરી રીતે પણ બહુ સખ્ત શબ્દોમાં ઉપદેશ કરેલો છે:

“પરમાત્માપર વિશ્વાસ ન રાખીનેજ આપણે દુઃખી થઈએ છીએ. એ આપણા ચિત્તની દુષ્ટતા છે. આ ચિત્ત તો અભ્યાસ કરવાથીજ વશ થાય છે.....આપ ત્યાં “યોગવાસિષ્ઠ” વાંચશો તો હું બહુ રાજી થઈશ.” તુલસીદાસજી તાણે છે કે “જન દાંત ન થે તજ દ્વંધ દિગો, અથ દાંત ભયે કયા અજ ના દે હૈ.”

તા. ૨૭: ૬: ૧૮૬૪.

ઉપરાંત જ્યારે ‘રામ’નો ઉન્માદ વધી જઈને ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરવાનો સમય આવે છે ત્યારે ભગતજી તેમાં વિશેષ ઠરતા હોય તેમ જણાય છે. એ વખતે તેઓ લખે છે કે:

“વૈરાગ્યના જે તરંગો અહીં આવે છે તે આપનાજ ઓકલેલા છે, અને આપજ એને નાટકાવે છો! એ અદ્ભુત લીલા છે.”

તા. ૧૩-૧૨-૯૭.

“સાધુઓ માટે જામરની પેઠે અનેક પુષ્પોની (ઘરઘરની) મધુકરી (નિહા) ભાગવી બૂધણુરૂપ છે.....જે થયાં કરે છે તે તત્કાલ ઠીક અને વાળખી થયાં કરે છે.” તા. ૬: ૩: ૧૮૬૬.

‘રામ’ અને ભગતજીના સંબંધને વાંચકો યથાચોગ્ય જોઈ શકે એટલા ‘માટેજ આટલું’ વિવેચન કર્યું છે.

ગોસ્વામી તીર્થરામના પિતાની જોવી સ્થિતિ નહોતી કે તેઓ એમને કોલેજના શિક્ષણનો ખર્ચ આપી શકે. મેટ્રિકની પરીક્ષા આપ્યા કુધી તો ભગતજીની પાસેજ તેઓ રહ્યા હતા, તેથી ખર્ચ સંબંધી એમના પિતાને વિશેષ વિચાર કરવા જેવું નહોતું; પણ ત્યાર પછી લાહોરમાં રાખીને તીર્થરામને અભ્યાસ કરાવવાની સગવડ કરી આપવા હીરાનંદજી અસમર્થ હતા. આવી સ્થિતિમાં તેજો એમ ઇચ્છતા હતા કે તીર્થરામ અભ્યાસ છોડી નોકરી કરે અને કુટુંબનું શુભસાગ ચલાવે; પરંતુ તીર્થરામની ઇચ્છા તો અભ્યાસ કરવાનીજ હતી, અને પિતાની ઇચ્છા વિરુદ્ધ પણ એઓ લાહોર જવા તૈયાર થયા હતા. પિતાએ ગુસ્સે થઈ એમનાં પત્નીને પણ ત્યાં ઓકલી દીધાં હતાં. બાલ્યાવસ્થામાંજ લગ્ન થયેલાં હોવાથી પુત્રકલત્રનો ભાર પણ આવી રીતે તીર્થરામને શિર આવી પડ્યો હતો. એ સ્થિતિમાં ભગતજી એમના રક્ષક બન્યા હતા. તેઓ હરેક પ્રકારની દેખરેખ રાખતા; વારંવાર લાહોર જઈ એમને સર્વ સગવડ કરાવી આપતા; અને દ્રવ્યની સર્વ વ્યવસ્થા એઓ પોતેજ કરી આપતા હતા; એમ કહીએ તો ખોટું નથી.

દ્રવ્યથી, જાતિ દેખરેખથી, તેમજ અન્ય રીતે પણ ધાર્મિક વૃત્તિ ઉત્તેજિત કરીને તીર્થરામની વિદ્યાર્થીઅવસ્થામાં તેમણે અનન્ય-અમૂલ્ય સાહાય્ય કરી છે. ગોસ્વામી તીર્થરામ “રામતીર્થ” સ્વામી થયા તેમને પ્રથમથીજ પોતે જાળખી મયા હોય તેમ પાળ્યા, પોષ્યા અને ઉત્તેજિત કર્યા; એમ કહીએ તો એમાં જરાજો ખોટું નથી. એક વાલી કરતાં તો તેમણે અતિ ઉચ્ચ

* ઉદું તથા દિદી ગોલીમાં ‘અમારી’ ‘અમને’ એ શબ્દો ‘આપણી’ ‘આપણને’ તે બદલે વપરાય છે.

મક્ત ધન્નારામ ઉપરનાં અર્થાત્ સંન્યાસ લીધા પહેલાંનાં પત્રો.

પત્ર ૧-વાલ્યાવસ્થામાં ગુરુમક્તિ.

ગામ વૈશકે તા. ૨૪ મે, ૧૮૮૬.

સુસુક્ષ્મોના માર્ગદર્શક અને પ્રદર્શનજોમાં શિરોમણિ !

પ્રણામ. આપનો કૃપાપત્ર ખેડેલીના મેળા પહેલાં એક દિવસ આગમચ મળ્યો હતો. એમાં આપે એ મેળામાં આવીશ એમ લખ્યું હતું. હું એટલા માટે ત્યાં ગયો હતો, પણ આપનાં દર્શન ન થયાં. અહીં કવર નથી મળતાં તેથી પત્ર લખવામાં વિલંબ થયો છે. આજ કેવળ આ કાર્ડ માટે વઝીરાખાદ આપ્યો છું. હું અહીંથી આપનાં ચરણોમાં હાજર થાત, પણ કેઈ કારણને લીધે રોકાઈ ગયો છું. હું ખડું ઉદસ રહું છું.ને કાંઈ અપરાધ થયો હોય તો क्षમા કરશો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨-પ્રવેશપરીક્ષા. (Entrance Examination),

તા ૨૦ માર્ચ, ૧૮૮૮.

શ્રી સન્તશિરોમણિ અને પરમ જ્ઞાની મહારાજ !

હાથ જોડીને પ્રણામોત્તર નમ્ર પ્રાર્થના એ છે કે આજ સોમવારે અમારી અંગેલની પરીક્ષા થઈ. પેપર (પરીક્ષાપત્ર) ન તો ખડું અઘરા હતા, તેમ ખડું રહેલા પણ નહોતા. વાઝ, જેમ આપ કરશો તેમ થશે. અમારી પરીક્ષા ૨૬ માર્ચ સુધીમાં પૂરી થશે અને તે વખતે મંગળ કે બુધવાર આવશે. આપની દયા જોઈએ. કૃપાપૂર્વક શુભ ચિન્તન કરશો અને કૃપાદષ્ટિ રાખશો. હું આપનો સેવક છું. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩.

તા. ૨૩ માર્ચ, ૧૮૮૮.

સન્તશિરોમણિ અને પરમજ્ઞાની શ્રીગુરુ મહારાજ !

હાથ જોડીને નમસ્કારોત્તર વિદિત થાય કે આજે અંગેલ, કારસી અને ઉડુંની પરીક્ષા-માંથી મારો નિવેશ આપ્યો. હવે ઇતિહાસ, અકગણિત, બીજગણિત અને સાયન્સના પેપર આપી છે, જે સાધી અઘરા છે. આપની દયા જોઈએ. કૃપાદષ્ટિ રાખશો. હું આપનો દાસ છું. કૃપાપૂર્વક એવું ચિન્તન કરજો કે મારી ઇચ્છા અમાણે હું પેપર લખી શકું.

-આપનો દાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૪-પ્રવેશપરીક્ષાનું પરિણામ.

તા. ૧૮ મે, ૧૮૮૮.

શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજ ભગત સાહેબ મારાપર પ્રસન્ન રહે !

હું સોમવારે મિશન કોલેજમાં દાખલ થયો છું. "વચ્છેવાલીમાં મહીનાના એક રૂપિયાના

૧ વૈશકમાં તીર્થરામ" સાસર હતું. વઝીરાખાદથી સુમારે ત્રણ માઈલ દૂર આ ગામડું છે. તેઓ સોગર પ્રાપ્તમરનો અભ્યાસ કરતા તે સમયે તેમનું લગ્ન થયું હતું. કોઈ આવશ્યક કાર્ય પ્રસંગે તેઓ અત્યારે ત્યાં ગયા હતા, અને ભગતજીથી પહેલીવાર દૂર થયા હતા. ત્યાં ત્રણ મહિનાઓ એવો તો પ્રાદુર્ભાવ થયો કે માત્ર આ કાર્ડ માટે ત્રણ માઈલ વઝીરાખાદ આવ્યા.

૨ ઈ. સ. ૧૮૮૬માં તીર્થરામ" વડ સુમારે સાક્ષ્યાર વર્ષ હતું અને એ વખતે એઓ શુભના-વાલા હાઈસ્કૂલમાં મિત્રવધ્યાસનો અભ્યાસ કરતા હતા,

૩ લાહોરની એક શેરીનું નામ છે.

લાઠાતું ઘર રાખી લીધું છે. એ મકાનના માલિક મ. ... છે, એમને સરનામે મને પત્ર લખ્યા કરશે. મને કોઈ શિષ્યવૃત્તિ (scholarship) નથી મળી, તેમ હું પ્રથમ વર્ગમાં પાસ પણ થયો નથી. મારા નંબર પંબજમાં આઠત્રીશનો છે. અહીં મિશન કોલેજમાં માસિક સપ્તાહર રૂપિયા ૩૧ છે. વિશેષ શુ લખવું? -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫-૬-૧૯૧૧.

તા. ૧૦ જૂન, ૧૮૮૮.

શ્રી મહારાજ ભગવતજી સાહેબ સંવંદ કૃપા રાખે!

મથાટેકના વિનંતિ કે જે ત્રણ દિવસ પહેલાં આપનો કૃપા પત્ર મળ્યો. 'સમાધિમાં હું' ન રહેવા ગયો તેવું કારણ આપે પૂછ્યું છે. સાચી સુખ્ય ઉદ્દેશ તો એ હતો કે ત્યાં અહીંના જેટલી એકાન્ત તેમજ સ્વતંત્રતા નહોતી. તે સિવાય બીજી પણ ઘણી વાતો છે. જે હું આપને રૂબરૂ કહીશ. મારા પત્ર કૃપા દ્રષ્ટિ રાખશે. -આપનો દીનદાસ તીર્થરામ.

તા. ૧૫ ઓક્ટોબર, ૧૮૮૮.

પત્ર ૬-૬-૧૯૧૧.

શ્રી મહારાજ ભગવતજી સાહેબ!

હું આપને વારંવાર પ્રણામ કરું છું આપની પત્રિકાએ મને કૃતકૃત્ય કર્યો. પરમાત્મા હવે આ કાર્યને સંપૂર્ણ કરે હવે હું હિંદી વાચી લખી શકું છું. આપ દયા દ્રષ્ટિ રાખશે. -સેવક તીર્થરામ.

તા. ૧૪ નવેમ્બર, ૧૮૮૮.

પત્ર ૭-૬-૧૯૧૧.

શ્રી મહારાજ સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ પૂર્ણબ્રહ્મ સર્વજ્ઞ વિભુજી!

હું આપના ચરણમાં સર્વસ્વ અર્પણ કરું છું. આપની પત્રિકા પહોંચી. બહુ આનંદ થયો. અમારી ત્રિમાસિક પરીક્ષા આપતા સોમવારથી શરૂ થવાની છે. આપની દયા નોંધે. આપની ઇચ્છા હશે તો શિષ્યવૃત્તિ મળશે. -સેવક તીર્થરામ.

તા. ૨૫ નવેમ્બર, ૧૮૮૮.

પત્ર ૮-૬-૧૯૧૧.

શ્રી મહારાજ સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ સર્વ બાપક સર્વઘટપૂર્ણ સર્વ શક્તિમાનજી!

હું આપના ચરણમાં મારા શરીરને અર્પણ કરું છું. મેં અને જે ત્રણ અન્ય વિદ્યાર્થીઓએ મળીને એક. એ. ની પરીક્ષાને માટે કોલેજના પરિતની પાસે સંસ્કૃત શીખવાનો આરંભ કર્યો છે. માત્ર જે ત્રણ પુસ્તક છે, એ જો તેટલા વખતમાં તેવાર થઈ જશે તો પરીક્ષામાં બેસીશ; અને નહિ થાય તો તે ભાષા નહિ લઈ. મહેનત કરું તો કંઈ મોટી વાત નથી; પણ હું આપની આજ્ઞા વિના કંઈ કરવા ઇચ્છતો નથી. કેવળ આપની આજ્ઞાનો ભૂખ્યો છું; અને આપની કૃપાદ્રષ્ટિ આહું છું. ઉત્તર જરૂર લખશે. -સેવક તીર્થરામ.

તા. ૨૬ નવેમ્બર, ૧૮૮૮.

પત્ર ૯-૬-૧૯૧૧.

શ્રી મહારાજ સમ્યક્દાનંદસ્વરૂપ પૂર્ણબ્રહ્મ સર્વશક્તિમાન સર્વજ્ઞજી!

હું આપના ચરણમાં સર્વસ્વ અર્પણ કરું છું. આપની કોઈ પત્રિકા નથી આવી.....

૧ પંબજમાં પ્રજાગના અર્થમાં વખતો અતિ પ્રસિદ્ધ અને રૂઢ સ્થળ

૨ લાહોરના દિસ્તાની પાગે ત્યુલ્લસિહની સમાધિ છે, જ્યાં આસપાસ મકાનો બહુ સસ્તા બાકાથી મળતાં હતાં, તેથી ભગવતજીએ તીર્થરામને ત્યાં બોરી બાંહે લેવાનું લખ્યું હતું.

૩ પંબજમાં હું અને ફારસી ભાષામાં પ્રાચીન સિદ્ધાંત હોવાથી તીર્થરામજીને હિંદીનું અભ્યાસ સુધી જરાએ યાન નહોતું. ભગવતજી હિંદી સિવાય અન્ય ભાષા વાંચી નહોતા શકતા, એથી તીર્થરામજીએ હિંદીમાં પત્ર લખવા માટેજ એ અભ્યાસ કર્યો

આપનાં દર્શનની પ્રબળ ઇચ્છા છે. અને આનંદમાં રાખશો. અમારી પરીક્ષા આવતી કાલે મંગળવારે પૂરી થશે. મારી પ્રકૃતિ આજકાલ ઠીક નથી રહેતી. એક દિવસ દરત આવે છે તો બીજા ત્રણ દિવસ સુધી નથી આવતો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૦—શિષ્યવૃત્તિ^૧ માટે પ્રાર્થના.

તા. ૨૮ નવેમ્બર, ૧૮૮૮.

શ્રી મહારાજ સમિત્યદાનંદસ્વરૂપ પૂર્ણબ્રહ્મ સર્વશક્તિમાનૃ !

આપના બે પત્રો, એક મારા નામનો અને બીજો લાલા અયોધ્યાદાસપરનો, એમ આજ મંગળવારે મળ્યા. અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત થયો. અમારી પરીક્ષા આજ પૂરી થઈ છે. જે વિદ્યાર્થીને કમિટિની શિષ્યવૃત્તિ મળી હતી તેણે અભ્યાસ છોડી દીધો છે. મેં સાંભળ્યું છે કે આસ્તર અંદુલાલ કમિટિના મંત્રી થયા છે એટલા માટે હું આપની સેવામાં નિવેદન કરું છું કે આપ લાલા સ્વ-વગેરે મારફત લાલા રામની પાસે મારે માટે કંઈ ચિન્તાને વિચાર કરશો. વળી શિષ્યવૃત્તિપર મારો હક્ક પણ પહોંચે છે, કારણ કે જે વિદ્યાર્થીને સરકારી શિષ્યવૃત્તિ મળી હતી તેના પછી મારું નામ આવે છે. હું આવતા શનિવારે આપના ચરણમાં હોજર થઈશ. મારાપર ક્યાકૃપિ રાખશો. હું આપનો દાસ છું. વિશેષ શુભં લખું ? એજ વિનંતિ.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૧—શિષ્યવૃત્તિ માટે ચિન્તા.

(તારીખ નથી.)

શ્રી મહારાજ સમિત્યદાનંદસ્વરૂપ સર્વશક્તિમાન નિત્ય વિભુ અખંડ શુદ્ધબુદ્ધ એકરસ અખંડ આદિપુરુષ અનિવૃત્ત્યભ !

હું આપને નમસ્કાર કરું છું. આપનો કૃપાપત્ર કાલે મળ્યો હતો. હવે હું ઉપરસથી હાથે છું, અનેક આપધ કર્યો, બે દિવસથી કાંઈએ ખાધું નથી. એક સ્થાનપર બેસી પણ નથી રહેતો. કોલેજમાં તો રોજ ભાઈ છું, છતાં જૂનું તો નામ પણ નથી. શિષ્યવૃત્તિ નથી મળી. આપ ક્યાકૃપિ રાખશો. હું આપનો દાસ છું.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૨—શિષ્યવૃત્તિની પ્રાપ્તિ.

તા. ૧૬ માર્ચ, ૧૮૮૦.

શ્રી મહારાજ સમિત્યદાનંદ ઇત્યાદિ (પત્ર ૧૧ પ્રમાણે.)

..... હું અહીં પહોંચ્યો છું. અને શિષ્યવૃત્તિ મળી છે આપ ક્યા રાખશો.

—સેવક તીર્થરામ.

૧. શુભરોવાલા હાઈસ્કૂલની શિષ્યવૃત્તિ પાછળથી તીર્થરામને મળવા સમય હતો એને માટે પ્રયત્ન કરવા ભગતજીને પ્રાર્થના કરે છે.

૨. લાલા અયોધ્યાદાસ શુભરોવાલાના એક પ્રમુખ (સેરના જાડિગલા)ના રહેનારી છે. તીર્થરામ જે વખતે લાહોરમાં અભ્યાસ કરતા હતા ત્યારે એ ત્યાં પકિલાત કરતા હતા, એમની પણ ભગતજીમાં તીર્થરામજીના એટલીજ ભક્તિ હતી તેથી પરસ્પર આત્મભવ હતો.

૩. સાંભળ્યું છે કે એ વિદ્યાર્થીને કમિટિની શિષ્યવૃત્તિ પ્રશ્નપાત્રથી મળી હતી કોલેજમાં દાખલ થવા પછી એ તદ્દન આજસુ ગાલમ પડ્યો હતો, તેથી કોલેજના અધ્યાપકોએ તેની વિરુદ્ધ કમિટિમાં રિપોર્ટ કર્યો હતો. એ કારણથી એની પાસેથી શિષ્યવૃત્તિ કમિટિએ લઈ લીધી હતી. એ વિદ્યાર્થીએ પાછળથી પોતાનો અભ્યાસ છોડી દીધો હતો.

૪. તીર્થરામજી ત્યારે શુભરોવાલા હાઈસ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે આસ્તર અંદુલાલ ત્યાં સેક્રેટરી આસિ. આસ્તર કહી તેઓ તીર્થરામની ચેમ્બરમાં ભણતા હતા. હવે એ મ્યુનિસિપલ કમિટિના મંત્રી (Secretary) થયા હતા, અને શિષ્યવૃત્તિનો પ્રમુખ તેમના હાથમાં આવ્યો હતો; એટલા માટે તીર્થરામ એમની ભલામણ કરે છે.

પત્ર ૧૩—કુસંગનિવૃત્તિ.

તા. ૨૧ એપ્રિલ, ૧૮૮૯.

શ્રી મહારાજ સચ્ચિદાનન્દ ઇત્યાદિ (પત્ર ૧૧ પ્રમાણે.)

.....આપ હયા સખશો. બેશક કુસંગ મતુધ્યનો નાશ કરે છે. હું આપ જેમ કહેશો તેમ કરીશ. કહો તો એ છોકગને આજેજ જગાળ દઈ દઉં, અને ના કહો તો હલ્લુ થોડો વખત કાંઈ પણ ન કરું. આપ જો શીઘ્ર દર્શન આપો તો બહુ આનંદ થશે. આપની કવિતા બહુ સુંદર અક્ષરથી લખાવી સખી છે. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૪—પ્રાર્થનાનો માવ.

તા. ૨૯ મે ૧૮૮૯.

‘સત્ય’ જ્ઞાનમનન્ત’ (બ્રહ્મ) આનન્દામૃત શાન્તિનિકેતન !

મંગલમય શિવરૂપમ્ અદ્વૈતમ્ અતુલમ્ પરમેશમ્ શુદ્ધમ્ અપાપવિદ્મ્ !

.....આપનો કોઈ પણ પત્ર નથી. ચિત્ત એમાંજ લાગ્યું રહે છે. “ શુદ્ધિ કરો મારા મનની પ્રભુજી, પાપી મન મુજ રોકયું ન રોકાય, ધીર ધરો નહિ ક્ષણની; શુદ્ધિ કરો મારા મનની-પ્રભુજી.” —આપનો હાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૧૫—ગુરુમક્તિનું ઉદાહરણ.

તા. ૩ જુન, ૧૮૮૯.

આપનો એક પત્ર ઘણા દહાડા પછી મળ્યો. અત્યંત આનંદ થયો. લાલા અયોધ્યાદાસને ત્યાં ખાવા બે ... આબ્યા છે. થોડા દિવસથી લાલાજીની વૃત્તિ બદલાઈ હતી. ભાઈ સુનન-સિંહના કોઈ શિષ્ય પાછળ તેઓ આંધળા બન્યા હતા. એ શિષ્યે તેમને એમ કહ્યું હતું કે હું તમને સાક્ષાત્ પરમેશ્વરનાં દર્શન કરાવીશ. એ મોહમાં તેઓ તેમની પાછળ પડ્યા હતા. ‘પણ મેં’ હવે તેમની વૃત્તિ ત્યાંથી હટાવી છે. તેઓ હવે આપના ચરણાનુસંગમાં દૈવ થયા છે. મહારાજજી, હું આપને હાથ જોડીને વિનંતિ કરું છું કે આપ આ અઠવા-ડીઆમાં જરૂર અહીં પધારશો. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૬.

તા. ૧૯ જુલાઈ, ૧૮૮૯.

આશા છે કે આ અઠવાડિયે (શનિવારે) રજા (વેકેશન) પડશે. ની.....મારી સાથે આવવા ઇચ્છે છે. આપ કહો તો હું તેને મારી સાથે લેતો આવું, નહિ તે નહિ. હું આપના કહેવા પ્રમાણેજ કરીશ. તેણે ભાડું તો તે આપશે. ત્યાં થોડો વખત રહીને પછી પાછા આવવાનો તેનો વિચાર છે. મારી પાસે લખવા રહેવાની તેની મરજી છે. હું તેને લાલું કે નહિ તે વિષયમાં આપ જલદી ખુલાસો લખશો. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૭.

તા. ૨૨ જુલાઈ, ૧૮૮૯.

હું આપનો સેવક છું, મારા અપરાધ દામા કરશો. આપના જે પત્રો મળ્યા. અત્યંત આનંદ થયો. હું ની.....ને કદિ પણ સાથે નહિ લાલું. હું આપનો તાબેદાર છું. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૮—અર્પિતતા.

તા. ૨૬ જુલાઈ, ૧૮૮૯.

આજે આપના બીજા જે પત્રો મળ્યા. હું અત્યંત પાપી અને અપરાધી છું. આપ મારું

૧ ૨૯ મે ૧૮૮૯ થી ૨૩ ઑગસ્ટ ૧૮૯૮ સુધીના તમામ પત્રોમાં આ પ્રકારનું સંબોધન કર્યું છે. પ્રત્યેક પત્રમાં આ ઉપાધિ વાક્યની પુનરુક્તિ રાખી યોગ્ય ન લાગવાથી હવે પછી કાંઈ પણ સંબો-ધન લખ્યુંજ નથી.

૨. ભાઈ મુનિશ્વર મુનિશ્વરનાવાળાં એક અતિ કૃત્તિ સન્ન હતા.

સ્વા ૨૧ ૫૦

મન શુદ્ધ કરશે; કારણ કર્તાહત્તા આપ છે. મારા પિતા આપ છે; ભાઈ પણ આપજ અને સર્વ સંબંધીજન પણ આપજ છે. મારાપર દયા રાખશે. છેડે કછોડે થાય પણ માવતર કમાવતર ન થાય. મનુષ્ય માત્ર ભૂલને પાત્ર છે. હું આપનો દાસ છું. જેમ કહેશે તેમ કરીશ.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૯-અંતઃકરણની કોમલતા.

તા. ૨૪ ગુલાહ, ૧૮૮૯.

આપનો એક બીજો કામળ આજે મળ્યો. હું આપના ઈશ્વારને પણ સ્પષ્ટ સમજી ગઈ છું. મેં તો હવે ની.....ની સાથે બોલવું પણ છોડી દીધું છે. આપ વારંવાર શા માટે યાદ દેવકાવે છે? આપ મારાપર કોઈ શામાટે કરો છો? મારે તો આપ વિના અન્ય કોઈ કેકાલું નથી. મારાપર દયાદ્રષ્ટિ રાખશે-મારાપર પ્રસન્ન રહેશે તોપણ હું આપનો છું, અને ગુસ્સે થશે તોપણ આપના ચરણ છોડી બીજે જવાનો નથી. મારાપર દયા રાખશે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૦-નિરભિમાન.

તા. ૧૧ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૦.

પરીક્ષાને માટે ફોર્મ ભરવાના શુરુવાર અને શુક્રવારના દિવસો મુકરર થયા છે. એ બે દિવસોમાંથી ગમે તે દિવસે કોલેજમાં ફોર્મ આપી શકાય. મેં હજી સુધી લાલ લા..... પાસેથી રૂપિયા નથી લીધા. મહારાજજી, મને હવે બહુ ચિન્તા રહે છે; મને મારા પોતાનાપર જરાયે વિશ્વાસ નથી. હું તો અત્યંત નાલાયક છું. મને આ વખતે શિષ્યવૃત્તિ નહિ મળે તો મનમાં બહુ લાગી આવશે. આપ પરમાત્મા છે. સર્વ કાંઈ કરવા સમર્થ છે. સદગું નથો છે. ટૂંકમાં એ કે હું વધારે શું લખું? આપની ઉપમાનું વર્ણન કરવાની આવશ્યકતા નથી.

વાત એ છે કે હજી તો વખત છે. આપની દૃષ્ટિમાં આ વર્ષે ફોર્મ ભરવાનું ચોખ્ખુ લાગે તો હું લઈ, નહિ તો આવતે વર્ષે પરીક્ષા આપીશ. હું તો આપનો સેવક છું. આપ વિચાર કરીને જલદી ઉત્તર આપશે. મને તો મારી મહેનત અને હુશિઆરીપર જરાયે ભરોસો નથી, પણ હા, જો આપ સાહાય્ય કરો તો મને ઉત્સાહ અને આશા આવે, અને તોજ મને આ વર્ષે શિષ્યવૃત્તિ પણ મળે. આટલા દિવસથી આપનો પત્ર નથી તેનું શું કારણ? હશે, આપ મને ભૂલી ગયા હશે. જ્યારે કોઈના માઠા દિવસ આવે છે ત્યારે એવુંજ બને છે.

-સેવક તીર્થરામ,

પત્ર ૨૧-ફોર્મ ભર્યું.

તા. ૧૭ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૦.

.....આપ દયા રાખશે. કાલ સુધી તો હું એમ જાણતો હતો કે પરીક્ષામાં બેસવું કે નહિ એ મારા અખત્યારની વાત છે, પણ તેમ નથી. આજ કોલેજના સાહેબે સૌથી પહેલાં ફોર્મપર મારી પાસે નામ લશબ્દ્યું છે, અને જ્યારે આવી રીતે ફોર્મ ભર્યું છે ત્યારે તો પરીક્ષાની શી પણ જરૂર દેવી પડશે; તેમજ પરીક્ષામાં પણ અવશ્ય બેસવું પડશે. એટલા માટે લાલ લા.....પાસેથી આજ રૂપિયા લઈ આવ્યો છું. હવે તો આપ અવશ્ય દયા કરશે. મારા અપરાધ ક્ષમા કરશે. મારાપર કૃપા રાખશે. હું આપનો દાસ છું. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૨.

તા. ૮ માર્ચ, ૧૮૯૦.

.....આજ બે વાગ્યે અમારી પાસેયનું મકાન વેચાએએ લાઈ લઈ લીધું છે. આજેજ તેઓ એ મકાનમાં રહેવા આવવાની છે. હવે અમે આજેજ હાલ ગુરતને માટે બીજે મકાન ભાડે લઈ લેશું અને જ્યારે પાછળથી આપ આવશે ત્યારે બીજા સારા મકાનની તજવીજ કરશું.....હું આપનો સેવક છું. આપ અહીં પધારવાની સત્વર કૃપા કરશે. આપ મારાપર ગુસ્સે કેમ છો? હું આપનો દાસ છું. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૩-દયા અને શાન્તિ; પરમશ્વરનાં ગુણ.

તા. ૧૦ માર્ચ, ૧૮૯૦.

આપ નથી તો પધારતા કે નથી પણ લખતા ? કેમ જાગર પડે કે મેં શું અપરાધ કર્યો છે અને શા માટે મારાપરથી આપનું ચિત્ત ઉઠી ગયું છે ? પરમેશ્વરના ગુણલંકારમાં દયા અને શાન્તિ એ મહાન ગુણ છે. શાન્તસ્વરૂપ બનવું એ બહુ મોટો સફળગુણ છે. આપ મારા અપરાધની ઉપેક્ષા કેમ નથી કરતા ? કિંચ દૃષ્ટિથી આપે મારા માટે કાંઈ ખરાબ વાત જાણી છે તેથી આપ મારી સાથે હવે જાલતા નથી ! પણ જોથી લોક એમ ન કહે કે તીર્થરામ ભગતજીનો (સેવક) હતો અને પોતાની ધન્ય પૂર્ણ ન કરી શક્યો, તે સંભાળજો, આપ લોકોના કહેવાપર વિશ્વાસ ન રાખશો. મારી તો જોવી દશા છે કે—

“ગર બખાની ઈંદરસ્ત, વ અર બરાની ઈંદરસ્ત; જય દિગર મનનદામન, ઇંસરત ન ઈંદરસ્ત.”

અર્થ:—આપ સત્કાર કરશો તોપણ આપનું દાર છે. તિરસ્કાર કરશો તોપણ આપનું દાર છે. હું અન્ય રથાન નથી જાણતો. માફ આ શિર અને આપનું એ દાર.

“જે હમ જોલે વચન ઉચારે, ક્ષમા કરો અપરાધ હમારે.”

—આપનો દાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૪-ઈ. ઈ. ની પરીક્ષા.

તા. ૨૦ માર્ચ, ૧૮૯૦.

આજ અમારી ફારસીની પરીક્ષા થઈ ગઈ છે. પરમ દહાડે ગણિતશાસ્ત્ર કે જેને મેથેમેટિક્સ કહે છે એની પરીક્ષા થશે. ગણિતશાસ્ત્ર સર્વથી કઠિન વિષય છે. આપ દયા રાખશો, આપની સહાયતા વિના કાંઈ થવાનું નથી.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૫.

તા. ૨૩ માર્ચ, ૧૮૯૦.

.....આજના પેપર (પરીક્ષાપત્ર) બહુ અઘરા હતા, પરમ દિવસે અમારી સાયન્સ (વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર) ની પરીક્ષા છે. એ પણ બહુ કઠિન વિષય છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૬.

તા. ૨૫ માર્ચ, ૧૮૯૦.

આજ અમારી સાયન્સની પરીક્ષા થઈ. લગભગ સર્વ પ્રશ્નો પુસ્તકો (Text Books) ની બહારના હતા. પરમ દિવસે અંગ્રેજી અને સાયન્સનું જોરલ (મુખપરીક્ષા) થશે. સાયન્સની મુખ પરીક્ષા સર્વથી અઘરી છે. જો મુખપરીક્ષામાં નાપાસ થાય તો સર્વ પરીક્ષામાં નાપાસ ગણાય છે. અંગ્રેજીની મુખપરીક્ષા પણ અઘરી હોય છે. આપ માફ જરૂર દયાન રાખશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૭—સગ્રજ્વર.

તા. ૧૬ એપ્રિલ, ૧૮૯૦.

હજી અમારું રિઝલ્ટ (પરિણામ) બહાર નથી પડ્યું. કદાચિત્ આજ અથવા કાંઈ બહાર પડશે. કાલે મંગળવારે હું બહુ બિમાર થઈ ગયો હતો. સવારના દશ વાગતાં સખત તાવ ચડ્યો, ઉપરાંત માથાની અને કમરની પીડા પણ હતી. મારી પાસે તે વખતે કોઈ પણ મનુષ્ય નહોતું. એ ઉચ્ચત્તમ મુમારે રાતના બાર વાગતા સુધી રહ્યો હતો. પણ હવે શાન્તિ છે. આપ દયા રાખશો. હું આપનો સેવક છું. આ પત્ર લખી રહ્યા પછી આપનો એક કાગળ મળ્યો. બહુ હર્ષ થયો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૮.

તા ૪ મે. ૧૮૯૦.

આજ આપની ઘણી સહ જોઈ; પણ આપ ન આન્યા. મને બહુ જોડું લાગ્યું. આપને

નહોતું આવતું તો પત્ર તો લખવો હતો. આપે તેમ પણ ન કર્યું. આપ ન આવ્યા તેનું શું કારણ હશે એના વિચારમાં મનમાં અનેક સંકલ્પ-નિકલ્પ ઉઠ્યા કરે છે. કદાચિત પિતાજી નહિ મળ્યા હોય અથવા એમની અગર આપની પ્રકૃતિ બગડી આવી હોય કે બીજું કાંઈ વિગત આબુ હોય. દૃઢ નિશ્ચયના સમાન સંસારમાં અન્ય કોઈ પદાર્થ નથી.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૯—*ડૉક્ટર પંડિત રઘુનાથમલની સહાયતા.

તા. ૧૩ મે, ૧૮૯૦.

આજ સાંજની ઝાડીમાં પિતાજીનો આવ્યા જવાનો વિચાર છે. આજ માસાજી (પંડિત રઘુનાથમલ) એ પચાસ રૂપિયા મોકલ્યા છે. નપુસ્તકોને માટે આજ લખી નાખું છું. આપ પત્ર લખ્યા કરશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩૦—ચિત્તવિશેષ.

તા. ૧૪ મે, ૧૮૯૦.

આપનો પત્ર મળ્યે ઘણા દિવસ થયા. આપ જલદી દયા કરશો. જ્યારે હું આ મકાનમાં રહેલા આવ્યો ત્યારે સર્વ સામાન તો બહાવના ઓરડામાં રાખ્યો હતો, પણ પેટી અંદરની ઓરડીમાં રાખી હતી. એ પેટીમાં પચાસ રૂપિયા પંડિતજીવાળા અને સાત રૂપિયા શિષ્યવૃત્તિના એમ સત્તાવન રૂપિયા રાખ્યા હતા. પચાસ રૂપિયા તો પિતાજી પોતાને હાથે મૂકી ગયા હતા, અને સાત રૂપિયા મેં એના પહેલાં કાગળમાં બાંધીને મૂક્યા હતા. કાલ મને વિચાર આવ્યો કે એ સાત રૂપિયા કાગળમાંથી લઇને પચાસ રૂપિયાની સાથે રાખું, પરંતુ જોયું તો એ પચાસ રૂપિયા તો ત્યાં પડ્યા હતા ને સાત રૂપિયા મળ્યાજ નહિ. એ વખતે પેટી બંધ કરીને મેં તાળું માર્યું. સાંજે મનમાં આવ્યું કે વળી જોઈ તો ખરા. ઓરડીનું ખારણું ઉઘાટતાંજ એક કાળા સાપની પૂંછડી જોરથી મારા શિરપર અથકાઈ. હું પછીને બહાર નીકળી આવ્યો. એક માણસ ખાતે ઓરડીને તાળું મરાવી અગાશીમાં જઈ બેઠો. આજે ઓરડીમાંથી પેટી બહાર કઢાવી બહારના ઓરડામાં રાખી છે. પેટીમાંથી પુસ્તકો બહાર કાઢી, રજે-રજ કાઢીને બહુ તપાસીને જોયું, તોપણ સાત રૂપિયાનો પત્તો લાગ્યો નથી. મહારાજજી, મેં ઓરડી કે પેટી કદી તાળા વગર રાખ્યાજ નથી; તોપણ આ અશ્ચર્યની વાત બની છે. મહારાજજી, જે સર્પને વિષે મેં લખ્યું છે તે ઉપરાંત એ ત્રણ સર્પો બાબુના તબેલામાં પણ રહે છે. એ મકાનમાં સર્પની આલના લીંટા ઘણીવાર જોઈ છું. આપ દયા રાખશો. મને બૂલશો નહિ.

જો કે મકાનમાં સર્પો તો છે, પણ જેજ રોજ મકાન બદલવામાં પણ બહુ ત્રાસ થાય છે, એથી હું આ મકાનમાંથી નીકળ્યો નથી. આપ દયા રાખશો. હું આપનો સેવક છું.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩૧—કર્ત્તવ્યનિષ્ઠા.

તા. ૨૧ મે, ૧૮૯૦.

કાલે આપનો એક પત્ર મળ્યો હતો. બહુ આનંદ થયો. પુસ્તકો વિષે તો મેં કાલે

* ડૉક્ટર રઘુનાથમલજી તીર્થરામજીના માસા ચતા હતા. તેઓ હાંસી અને હિસાર વગેરે ગ્રાન્થમાં આસિસ્ટન્ટ સર્જન હતા. તીર્થરામજીએ પ્રવેશપરીક્ષા પાસ કરી ત્યારે તેમના પિતાજી પોતાની નિર્ધન અવસ્થાને લીધે તેમને મોકરી કરવાનો આગ્રહ કરતા હતા પરંતુ તીર્થરામજીનો આગમ અભ્યાસ કરવાનો દૃઢ નિશ્ચય અને હિસાહ હતો. એ ઉચ્ચ અભ્યાસના પાલનમાં જે જે સજ્જતાએ સદાયતા કરી છે એમાં ડૉક્ટર રઘુનાથમલ લગભગ પ્રથમ સ્થાન ભોગવે છે

+ આ વખતે બી. એ. ક્લાસમાં આવ્યા હતા, તેથી આ પુસ્તકો બી. એ. ક્લાસના અભ્યાસ માટેનાં હતાં.

આપને લખી નાખ્યું છે. ત્યાં આવવામાં હું આપની આજ્ઞાનું ઉદ્દેશન કરવા ઈચ્છતો નથી. કામ (વાંચવાનું) એટલું બધું છે કે જે હું મારા કર્તવ્યપાલનમાં થોડી અપૂર્ણતા ન રાખું તે શિર ખંજોળવાનો પણ અવકાશ મળે તેમ નથી. છતાં પણ આપ જે પ્રમાણે લખ્યો તે પ્રમાણે કરીશ.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩૨—અભ્યાસનું જોર.

તા. ૬ જુન, ૧૮૯૦.

આપે પત્ર લખવામાં વિલંબ કેમ કર્યો? મારો કાંઈ દોષ હોય એમ મને તો લાગતું નથી. હું સાચુંજ કહું છું કે આજકાલ અમારે બહુ કામ છે, તેથીજ હું નથી આવી શક્યો. અમને તામ માત્રની બે રજા મળી છે, પરંતુ કામ એટલું બધું છે કે બે મહીનામાં પણ મુશ્કેલીથી પૂરું થાય. લાચાર બનીને કામ અપૂરું છોડવું પડે છે. આપ કોઈ અન્ય વિચાર મનમાં ન લાવશો. હું આપનો હાથ છું.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩૩—ચરમાની આવશ્યકતા.

તા. ૧૧ જુન, ૧૮૯૦.

ગયે રવિવારે હું, અમારા સાહેબની રજા લઈને આંખે દેખાડવા ગયો હતો. આંખ તપાસનારા સાહેબે મને એક કાગળ લખી આપ્યો હતો. એ કાગળ મેં સુખઈ મોકલ્યો છે. ત્યાંથી મારે માટે પાંચ રૂપીઆની કિંમતનાં ચશ્માં આવશે. આ અઠવાડિયામાં (શનિવારે) અમારી ગણિતની પરીક્ષા છે. અહીં વરસાદ ઘણો થયો છે, તેથી મારા મોંનો સ્વાદ પહેલાં કરતાં હવે ઓછો કડવો રહે છે અને બૂખ પણ ઠીક લાગે છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩૪.

તા. ૨૫ જુન, ૧૮૯૦.

જે ડોક્ટરે મને ચશ્માં માટે સુખઈ કાગળ લખી આપ્યો હતો તેની પાસે હું ગયો હતો. એણે મારાં ચશ્માં તેની પેટીમાંનાં ચશ્માં સાથે સરખાવી જોયાં તો માલુમ પડ્યું કે જેવાં મંગાવ્યાં હતાં તેવાંજ આવ્યાં હતાં. મેં એને પૂછ્યું કે હું આનાથી સારી રીતે કેમ વાંચી શકતો નથી? તેણે કહ્યું કે આ ચશ્માં વાંચવાનાં નથી પણ દૂર જોવાનાં છે. મારે હમણાં વાચવાનાં ચશ્માં ખરીદવાની જરૂર નથી. મહારાજજી, હું આનાથી બહુ સારી રીતે જોઈ શકું છું. કોલેજમાં ખાંડ (પાટીઈ) બહુ સાફ દેખાય છે અમારી કોલેજના સાહેબે પણ કહ્યું છે કે મને જે પ્રમાણે એ ડોક્ટર કહે તેમ કરવું, એટલા માટે હવે સૂધી મેં ચશ્માં પાછાં નથી આપ્યા. આપની શું સલાહ છે?

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩૫—વાચસત્કાર કરતાં આંતરિક સંવંધની વિશેષતા.

તા. ૨૪ જુન, ૧૮૯૦.

મહારાજજી, આપ મારાપર ગુસ્સે છો, પરંતુ એ ગુસ્સાનું કારણ હું જાણું છું. આપે મારા હૃદયને ન જોતાં માત્ર બહારનાં આચરણ તરફ દ્રષ્ટિ સખી મારે માટે અરાબ અનુમાન બાંધી લીધું છે. જો આપ મારું હૃદય તપાસો તો મને આશા છે કે આપ મારાપર કદિ ગુસ્સે ન થાઓ.

બાહ્ય સન્માન કે વ્યવહારમાં કોઈ દોષ કે અપૂર્ણતા રહી જતી હોય તો આપ એપરથી એવું અનુમાન કરશો કે આપનાથી મારું ચિત્ત વિમુખ થયું છે, પણ મારા એવો હેતુ છેજ નહિ, કારણ કે પ્રત્યેક કાર્યમાં હું આપની સહાયતાનો અપેક્ષી છું. માત્ર મનમાં સદા સર્વદા આપનુંજ ધ્યાન ધરું છું. પ્રથમ તો અભ્યાસ અથવા એવા ઊંઘિતમ કાર્યમાં ચિત્ત મેરવા આપની સહાયતા આવશ્યક છે. પછી એ કાર્યની તૈયારી કરવામાં આવશ્યક પદાર્થોની પ્રાપ્તિ માટે આપની સહાયતા જોઈએ. ત્યાર પછી એ કાર્યમાં પરિશ્રમ કરું તો એની સફળતા માટે

એનું શું કારણ છે. જો પહેલું કારણ હોય તો (જે કારણ માત્ર મારા અનુચિત કાર્યમાં પ્રતીત થાય છે,) તેને બીજું કારણ સમજીને ગુસ્સે ન થશો. ઉચિત તો એ કહેવાય કે જો કોઈથી અજ્ઞાનને લીધે અનુચિત આચરણ થયું હોય તો એ મનુષ્યને એના અજ્ઞાનનું ભાન કરાવવું. એને એમ ન કહેવું કે તારૂં મન શુદ્ધ નથી; તું મલિન ચિત્તવાળો છે; અને મારા તરફ તારૂં ચિત્ત ખરાબ છે. જો આપના કોઈનું કારણ કાંઈ બીજું જ હોય તો તે જરૂર લખશો, કારણ કે મનુષ્યને તેનું કારણ ન જણાવીએ ત્યાં સુધી આપ શા માટે ગુસ્સે છો તેનું કારણ તે કેમ જાણે? આપના મનનો ગુસ્સો એક કાગળમાં જણાવવાની અવશ્ય કૃપા કરશો; અને મારી મૂર્ખતા અને જણાવશો. આપના મનમાં મારે માટે જે ખરાબ અનુમાન છે તે અવશ્ય દૂર કરશો.

કાગળનું વજન વધી જાય એમ જાણી હવે ઘંઘ કહું છું અને શ્રદ્ધા રાખું છું કે આપ આટલા લખાણથીજ મારી રિયતિ જાણી લેશો અને કૃપાપત્ર લખશો. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩૬—ધાર્મિક વિષયમાં અનુરાગ.

તા. ૪ જુલાઈ, ૧૮૫૦.

પંડિત રઘુનાથમલે હજી રૂપિયા નથી મોકલ્યા. મહારાજજી, જ્યારે આપ લાહોર આવ્યા હતા ત્યારે બાબા જ.....ની સાથે આપનો જે સંવાદ થયો હતો તે એક બે પેસાવાળા કવરમાં લખશો, કારણ કે એણે તો અહીં એવી વાત ફેલાવી છે કે “મનુષ્ય મરે છે તે પછી તે ગમે તેવો હોય પણ તેને પોતાના પાપ-પુણ્યનું ફળ મળતું નથી. તે સારાં કે નકારાં કર્મથી પણ મુક્ત થઈ જાય છે. એ વિષય સિદ્ધ કરવા માટે લગતજીએ મારી સાથે ચર્ચા કરી હતી.” શું આપે ખરેખર એવી ચર્ચા કરી હતી? મને લાગે છે કે બાબાજી આપના કહેવાનું તાત્પર્ય સમજ્યા નથી; તેથીજ એમણે આવી સાચી ખોટી વાત ફેલાવી છે. મને તો અધોધાદાસે કહ્યું હતું કે બાબાજીએ એ વાત પ્રસિદ્ધ કરી છે. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩૭—કુલ્ફી ન જાવાની પ્રતિજ્ઞા.

તા. ૮ જુલાઈ, ૧૮૫૦.

આપનો કોઈ કૃપાપત્ર નથી તેનું શું કારણ? પત્ર અવશ્ય લખશો. પંડિત રઘુનાથમલજીએ મોકલેલા રૂપિયા દશ આજ મને મળ્યા છે. પરંતુ એ બહુ જલદી ખર્ચાઈ જશે. પુસ્તકોનું બહુ ખર્ચ થાય છે. હું નકામો ખર્ચ કાંઈ કરતો નથી. આપની સન્મુખ મેં કુલ્ફી ખાધી હતી. ત્યાર પછી નિત્યને માટે કુલ્ફી ન ખાવાની મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. આપ દયા રાખશો. —સેવક તીર્થરામ.

આપની સહાયતા અને કૃપા ભેષજો. દુઃકામાં પ્રત્યેક કાર્યમાં આપની સહાયતા ભેષજો. બાહ્ય (સેવા) વ્યવહારમાં કાંઈ ત્રુટિ રહી ગઈ હોય તો તેનું કારણ આ છે:—

ઉદાહરણ તરીકે હું અભ્યાસમાં પરિશ્રમ કરું અને એ અભ્યાસમાં દેવળ માટેના સ્વાર્થ દૃષ્ટિએથી હોય અને આપના તરફ ચિત્ત વિચુત્ત રહેતું હોય તો યેથક એ અતિ હુદ્દ છે. પણ મારી જોવી સ્થિતિ નથી. હું પરિશ્રમ કરું છું તેમાં મારો સ્વાર્થ મારાં ચિત્તમાં રહે છે, (હું સાચું જ કહું છું; આપ બીજું કાંઈ અનુમાન ન કરશો.) પરંતુ વિશેષતઃ એ ધ્યાન રહે છે કે આ અભ્યાસ આપનું જ કાર્ય છે. એ હું સારો અભ્યાસ કરીશ તો આપનું અધિક આજ્ઞાપાલન થશે ને આપની સેવા અધિક બનશે. આપની વિરૂદ્ધ અંશ માત્ર પણ કરતો નથી.

હવે અભ્યાસમાં વિશેષ લક્ષ આપું છું અને આપની બાહ્ય સેવામાં કાંઈ ત્રુટિ રહી જાય (પણ હું સાચું જ કહું છું કે મારું મન બિલકુલ પહેલાંના જેવું જ છે, બદલે પહેલાંના કરતાં પણ વિશેષ અધીન છે,) તો બાહ્ય દૃષ્ટિમાં ભલે મારી ત્રુટિ દેખાશે, પણ આંતર દૃષ્ટિમાં તો સ્પષ્ટ પ્રતીત થશે કે હું પહેલાંના કરતાં પણ આપની અધિક સેવા બળવું છું. કદાચિત્ એમ માલૂમ પડતું હોય કે મારું લક્ષ આપના પ્રતિ થોડું છે; તોપણ એ દેખીતું હુર્લેસ અંતમાં મને એવો લાયક બનાવશે કે જેથી હું આપની લાભગણી સેવા બળવી શકીશ. એમાં શરત એ કે આપ મારી બાહ્ય ચેષ્ટાપર શુસ્તે ન થાઓ, અને મારા પરિશ્રમમાં (જે કે કાર્ય આપનું જ છે) સફલતા આપવા સહાય કરો. આખરે હું આપની સહાયતાનો આકાંક્ષી છું. કહેવત છે કે “હિમ્મતે મરદા તો મરદે ખુદા.” એનો અર્થ હું એવો કરું છું કે મનુષ્યના ચત્તનમાં ઈશ્વરી સહાયતાની આવશ્યકતા છે.

હું અભ્યાસ કરું છું એ આપનું મહાન કાર્ય છે. બાહ્ય સન્માનને ઉત્તમ પુરુષો એટલી બધી મહત્તા નથી આપતા. એટલા માટે આપનું આ મહાન કાર્ય કરતાં કરતાં, એટલે કે અભ્યાસ કરતાં કરતાં, નાના કાર્યમાં એટલે કે બાહ્ય સત્કારમાં અપૂર્ણતા કે ત્રુટિ રહી જાય તો આપ ક્ષમા કરશો.

કેટલાએક એવા પુરુષો હોય છે કે માત્ર મનથી જ અધિક સેવા કરી શકે છે; (માન-સિક્ક શ્રદ્ધા અને ભાવથી) અને કેટલાએક બાહ્યપદ્ધતીથી સેવા કરે છે. હું ભલે બહારના પદ્ધતીથી આપની સેવા ન બળવી શકું, પણ મનથી તો હું આપનો અત્યંત આજ્ઞાધીન છું. જે વિદ્યાર્થીઓ ઘેરથી અભ્યાસ કરવા આવે છે તેઓ પોતાનાં માતાપિતાને કાગળ પણ લાગ્યે જ લખે છે. એઓનું તેમના માતાપિતા પ્રતિ અધિક લક્ષ આપવું તો ક્યાં રહ્યું, પણ એવો નિશ્ચાર માત્ર પણ તેમના માતાપિતાના મનમાં આવતો નથી કે અમારો પુત્ર અમારાથી વિરૂદ્ધ છે. તેઓ એમ સમજે છે કે એ અમારું કાર્ય કરે છે.

જો આપ એમ કહેતા હો કે પરસ્પર બાહ્ય વ્યવહારમાં અધિક ધ્યાન ન રાખવાથી પ્રેમમાં અપૂર્ણતા રહે છે, તો એ વાત મને બિલકુલ લાગુ પડતી નથી. હું તો મનમાં આપનું અત્યંત ધ્યાન ધરું છું. પ્રત્યેક કઠિન કાર્યમાં આપનું સ્મરણ રહે છે; અને એ એક પ્રકારનો આંતરિક સંબંધ-હૃદયપ્રીતિ છે. (ભલે બહારથી આપને ખબર ન પડે.) મારો અને આપનો સંબંધ પિતા પુત્રનો છે કે જે સંબંધ પ્રલયકાળે (કયામતે) પણ તુટવાનો સંભવ નથી. આપ કાંઈ અન્ય અનુમાન ન કરશો, મારું મન સદા શુદ્ધ છે.

મનુષ્ય કોઈ અનુચિત કાર્ય કરે તો તેનાં બે કારણ હોય છે. પહેલું મૂર્ખતા કે અજ્ઞાન; મનની અશુદ્ધિ. મારામાં કાંઈ અનુચિત આચરણ પ્રતીત થાય તો આપ તપાસ કરશો કે

એનું શું કારણ છે. જો પહેલું કારણ હોય તો (જે કારણ માત્ર મારા અનુચિત કાર્યમાં પ્રતીત થાય છે,) તેને બીજું કારણ સમજીને ગુસ્સે ન થશો. ઉચિત તો એ કહેવાય કે જો કેદથી અજ્ઞાનને લીધે અનુચિત આચરણ થયું હોય તો એ મનુષ્યને એના અજ્ઞાનનું ભાન કરાવવું. એને એમ ન કહેવું કે તારૂં મન શુદ્ધ નથી; તું મલિન ચિત્તવાળો છે; અને મારા તરફ તારૂં ચિત્ત ખરાબ છે. જો આપના કોષનું કારણ કાંઈ બીજુંજ હોય તો તે જરૂર લખશો, કારણ કે મનુષ્યને તેનું કારણ ન જણાવીએ ત્યાં સુધી આપ શા માટે ગુસ્સે છો તેનું કારણ તે કેમ જાણે? આપના મનને ગુસ્સો એક કાગળમાં જણાવવાની અવશ્ય કૃપા કરશો; અને મારી મૂર્ખતા મને જણાવશો. આપના મનમાં મારે માટે જે ખરાબ અનુમાન છે તે અવશ્ય દૂર કરશો.

કાગળનું વજન વધી જાય એમ જાણી હવે બંધ કરૂં છું અને શ્રદ્ધા રાખું છું કે આપ આટલા લખાણથીજ મારી સ્થિતિ જાણી લેશો અને કૃપાપત્ર લખશો. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩૬—ધાર્મિક વિષયમાં અનુરાગ.

તા. ૪ જુલાઈ, ૧૮૯૦.

પંડિત રઘુનાથમલે હજી રૂપિયા નથી મોકલ્યા. મહારાજજી, જ્યારે આપ દાહોર આવ્યા હતા ત્યારે બાવા જ.....ની સાથે આપના જે સંવાદ થયો હતો તે એક બે પૈસાવાળા કવરમાં લખશો, કારણ કે એણે તો અહીં એવી વાત ફેલાવી છે કે “મનુષ્ય મરે છે તે પછી તે ગમે તેવો હોય પણ તેને પોતાના પાપ-પુણ્યનું ફળ મળતું નથી. તે સારાં કે નકારાં કર્મથી પણ મુક્ત થઈ જાય છે. એ વિષય સિદ્ધ કરવા માટે ભગતજીએ મારી સાથે ચર્ચા કરી હતી.” શું આપે ખરેખર એવી ચર્ચા કરી હતી? મને લાગે છે કે બાવાજી આપના કહેવાનું તાત્પર્ય સમજ્યા નથી; તેથીજ એમણે આવી સાચી ખોટી વાત ફેલાવી છે. મને તો અયોધ્યાદાસે કહ્યું હતું કે બાવાજીએ એ વાત પ્રસિદ્ધ કરી છે. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩૭—કુલ્ફી ન સ્વાવાની પ્રતિજ્ઞા.

તા. ૮ જુલાઈ, ૧૮૯૦.

આપને કોઈ કૃપાપત્ર નથી તેનું શું કારણ? પત્ર અવશ્ય લખશો. પંડિત રઘુનાથમલેજીએ મોકલેલા રૂપિયા દશ આજ મને મળ્યા છે. પરંતુ એ બહુ જલદી ખર્ચાઈ જશે. પુસ્તકોનું બહુ ખર્ચ થાય છે. હું નકામે ખર્ચ કાંઈ કરતો નથી. આપની સન્મુખ મેં કુલ્ફી ખાધી હતી. ત્યાર પછી નિત્યને માટે કુલ્ફી ન ખાવાની મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી છે. આપ દયા રાખશો. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૩૮—ગુરુનો ક્રોધ દૂર કરવાનો અત્યંત વિચાર.

તા. ૧૨ જુલાઈ, ૧૮૯૦.

આપ એટલું તો લખ્યા કરો કે હું ફેલાણી વાતથી નારાજ છું. (જ્યારે આપના કોષનું કારણ માલૂમ પડતું નથી અને માત્ર નારાજ છો એટલુંજ જણાય છે ત્યારે બહુ ખેદ થાય છે.) હું ફરી ફરીને આપનું ધ્યાન ખેંચું છું કે મારાથી કાંઈ અનુચિત આચરણ થયું હશે તો તે મેં જાણી જોઈને નહિજ કર્યું હોય; તેનું કારણ મારી મૂર્ખતાજ હશે. આપ ક્ષમા કરશો. જે પત્રમાં બાવા જ.....વિષે મેં લખ્યું તે કાગળ તો આપના કોષનું કારણ નથી? જો એમ હોય તો આપ ક્રોધ ન કરશો. કારણ કે મેં આખો કાગળ લાલા અયોધ્યાદાસના કહેવાપર લખ્યો હતો. મારે એમાં કાંઈ સંબંધ ન હતો. આપ ગમે તેમ કહો પણ મને આપનામાં જરાએ અશ્રદ્ધા નથી. માટે હવે એક કાગળ તો લખો. લખિયમાં આવી નાની નાની બાબતમાં ગુસ્સે થવાનું એમ કહે તો બહુ કૃપા થશે. હું કહેવા માત્રથી માની જાઉં છું તો કોષ શા માટે કરો છો? પાતળી સોટીથી કામ સરે છે તો લાકડીની શી જરૂર છે?

—સેવક તીર્થરામ,

પત્ર ૩૯—વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં મનનો ડોળ.

તા. ૧૨ જુલાઈ, ૧૮૯૦.

આપનો એક પત્ર મળ્યો. બહુ આનંદ થયો. ઑગસ્ટની પહેલી તારીખે અથવા તે પહેલાં જો ત્રણ દિવસે અમને રજા પડશે.... હું પરમેશ્વર પાસે ને આપની પાસે પ્રાર્થના કરું છું કે એ રજાના દિવસોમાં હું હરકોઈ પ્રકારે ઠીક મહેનત કરી શકું. જીજ્ઞે કાંઈ અર્થ નથી. હું આશા રાખું છું કે આપ મારા આ સંકલ્પમાં અવશ્ય સાહાય્ય કરશો. મારી આ અવસ્થાપર દયા રાખશો. હું અહીં રહું કે ત્યાં રહું, પણ આપનો તો દાસ છું. આ વખતે મારો જે સંકલ્પ છે તે હું લખી નાંખું છું. એ બદલાશે તો તે પણ લખીશ. ગમે તેવો સંકલ્પ હોય તોપણ આપ એમ ન ધારશો કે એ આપનાથી વિરુદ્ધ છે. કારણ મારા પ્રત્યેક ઉદ્દેશનું મૂળ તાત્પર્ય એ હોય છે કે આપના પ્રતિ મારી પ્રીતિ વધે. મારો ઉદ્દેશ આ સિવાય અન્ય કોઈ નથી. હંમણું વિચાર આવ્યો છે કે પહેલાં લગભગ સાત આઠ દિવસ તો લાહોરમાં રહું અને એ દિવસોમાં પાછળના અભ્યાસનું પુનરાવર્તન કરું. (એટલું છે કે હાંસી ન જવું પડે.) ત્યાર પછી ગુજરાંવાલામાં રહીને જોઈ કે ત્યાં અભ્યાસ થઈ શકે છે કે નહિ. માર પાંચ રોજ વૈશાકીમાં ને થોડા દહાડા મુસાલીવાલામાં પણ રહેવાનો ઇરાદો છે. હાંસી જવાનો પણ વિચાર છે કારણકે માસાલુએ લખ્યું હતું. જો એકાંત જગ્યા મળી જશે તો લગભગ મહીના માસ ત્યાજ ગાળીશ અને રજાના પાછલા દિવસોમાં લાહોરમાં આવીને રહીશ. આપની પાસે તો એજ યાચના છે કે કોઈ રીતે કાળશેષ ન થાય.....હવે બીજી બાબત લખું છું. અત્યાર સુધીમાં હાંસીથી જે સિત્તેર રૂપીઆ મંગાવ્યા છે, ને ત્રીશ મંગાવવા બાકી છે. એ હજી સુધી એટલા માટે નથી મંગાવ્યા કે એમાંથી જો પુસ્તકો ખરીદવાનાં હતાં તે હિંદુસ્તાનમાં નથી મળતાં. પણ હવે થોડા દહાડામાં હિંદુસ્તાનના છુકસેલર પાસે એ પુસ્તકો વિલાયતથી આવી જશે. મારા વર્ગના સર્વ વિદ્યાર્થીઓ રજા પડતાં પહેલાં જો પુસ્તકો ખરીદી લેશે, કારણ કે રજામાં તેઓ ઘેર વાચી શકે. હું પણ રૂપીઆ મંગાવી લઉં ને પુસ્તકો આવે એટલે ખરીદી લેવાનું એટલા માટેજ વાજખી સમજું છું. જો પુસ્તકો ખરીદતા ત્રીશ રૂપિયામાંથી થોડું બચશે. લગભગ વીશેક રૂપિયા બેસશે, બાકીના રૂપિયા આપની હોલત છે. થોડા મને પણ આપજો. રૂપિયા હંમણું મંગાવું કે નહિ તે આપ લખશો.

—સેવક તીર્થરામ.

ફલાણી અમુક રાગી છે; પરંતુ એ લેદ નહોતો જાણતો કે કયો છંદ છે અને એ લેદ શાથી બન્યો છે. યદ્યપિ એટલું પ્રતીત થતું હતું કે તેમાં અવશ્ય કાઈ લેદ તો છે. છતાં મારો અનુભવ સિદ્ધ કરવાની યુક્તિ-દલીલ આપી શકતો નહોતો. જોકે મારો અનુભવ તો ખરો જ હતો. આ દશ વર્ષના અભ્યાસ પછી હવે કવિતાના વિષયમાં અભિપ્રાય દેવાની દલીલ આપી શકું છું અને એમ પણ જાણુ છું કે જે યુક્તિ-તે દલીલ હું આજ આપી શકું છું. તેજ દલીલ પહેલાં જાણતો નહોતો છતાં એજ યુક્તિથી તે વખતે પણ આંખી શકત. આથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે સાચો મનુષ્ય હમેશાં દલીલ આપીજ શકે એવું નથી હોતું; કોઈ કોઈ વાર એની વાત દલીલ વિનાની હોય તોપણ માનવી જોઈએ. જોમાં એટલું હોય જોઈએ કે એ મનુષ્ય જાણી જોઈને ખરાબ કામ કરે એવો નથી તેમજ તે દલીલ આપી શકે તેમ નથી, છતાં પણ પોતાના અંતરાત્મા (Conscience) ના કહેવા પ્રમાણેજ કાર્ય કરે છે.

દ્વાંતરે એ છે કે હું આપને નિશ્ચય કરાવવા માગું છું કે હું આપનો અંતઃકરણથી સેવક છું. મારો આટલા વર્ષના અભ્યાસ બતાવે છે કે આ કાર્ય સાફ છે. એ કરવાથી કલ્યાણ થશે એમ ભલે હું યુક્તિ ન આપી શકું, પણ જે કાર્ય હું કરું છું તે કાર્ય વારતાનિક રીતે મને સાફજ લાગે છે. આપ એવું અનુમાન ન કરી બેસશો કે હું યુક્તિ નથી આપી શકતો, તેથી મારા મનમાં કોઈ બીજુંજ કારણ છે, અથવા આપનાથી ચિત્ત ઉપરામ પામ્યું છે. એવું છેજ નહિ. હું આપને કેવી રીતે નિશ્ચય કરાવું કે હું આપનો દાસ છું?

વળી એમ પણ છે કે મારે માટે આપનો જે વિચાર હોય છે તેનો મૂળ ઉદ્દેશ એ હોય છે કે ઉપરથી એ ઉદ્દેશ અથવા પ્રયોજન કોઈ બીજુંજ જણાય, છતાં તેમાંથી મને આનંદ પ્રાપ્ત થાય. એટલા માટે હું એમ અનુમાન કરું છું કે મારા અંતરાત્મા અથવા બીજા કોઈ સાધનથી મને જે સાફ લાગતું હોય તે મારે માટે સાફજ હોય, (જે મારે માટે સાફ છે તે આપને માટે પણ અધિક સાફ હોયુંજ જોઈએ; આપને માટે એ કદી ખરાબ હોયજ નહિ;) તેથી આપની પણ એ વિષયમાં મારા અંતરાત્મા અથવા અન્ય સાધનના જેવીજ સંમતિ હશે. આપ એ વિષયમાં એમ ન કહેશો કે એથી આપની આજ્ઞાનો ભંગ થાય છે. ઉલટું એમ કહેવું જોઈએ કે એનાથી આપની આજ્ઞાનું પૂર્ણરિતે પાલન થાય છે. વળી હું ગમે તે ઠેકાણે રહું છતાં આપનો તો દાસજ છું.

મૂળ વાત એ છે કે આપે રજના દિવસોમાં ગુજરાંવાલા આવવાનું લખ્યું હતું. ગમે તેમ થશે પણ હું ત્યાં આવીશ તો ખરોજ. પણ બધી રજા ત્યાંજ ગાળું એવું નહિ બને. મારો અંતરાત્મા કહે છે કે લાહોરમાંજ રહેવું. એ વાતપર મેં વિશેષ વિચાર નથી કર્યો, છતાં એક બે દલીલ આપું છું.

(મને બહુ ખેદ થાય છે કે મારે આવી નકામી દલીલો આપવામાં કાળજીપ કરવો પડે છે, પણ કોઈ બીજુંજ સમજીને શુરસે ન થાઓ માટે આમ આવી રીતે નકામો વખત ગાળવો પડે છે. તમે શુરસે નહિ થાઓ એવો જો મને ભય ન હોય તો હું આમ નકામો વખત કદિ ન જના દઉં. આપ જો મને આપનો દાસ સમજીને મારાં વાક્યોપર શુદ્ધ નિશ્ચય રાખો તો કેવું સાફ?)

લાહોરમાં ન રહેતાં બીજે કોઈ ઠેકાણે રહેવામાં માત્ર એકાન્ત જગ્યા નથી મળતી એ એકજ અવગુણ નેથી, પણ ત્યાં કોઈ સફ્ત કાર્ય થઈ શકે એવી ચિત્તની અવસ્થા પણ નથી રહેતી. પુદ્ગિની તીક્ષ્ણતા ત્યાં રહેતી નથી-એ હું હંમણા જાણી શક્યો છું, કાંણુ કે મન રડુલ નથી તેમ

તે આ સ્થૂલ દેહનું કોઈ અંગ પણ નથી. વિષયપ્રાપ્તિથી અથવા ભૌતિક પદાર્થોના સંસર્ગથી મન દુર્ગળ અને દૂષિત થઈ જાય છે. લાહોર સિવાય બીજે સળે કંકણે આ દોષ માલુમ પડે છે. બીજાં સ્થળોમાં સાધારણ માણસોની સંગતિથી ચિત્તની અવસ્થા બહુ ખરાબ થઈ જાય છે.

કોઈ એમ કહેશે કે લાહોરમાં પણ માણસોના સહવાસ તો રહે છે. એનો ઉત્તર એ છે કે લાહોરમાં જે માણસો મળે છે તેની સાથે ઉપર ઉપરની વાતચીત થાય છે કે જેથી મન તેઓની વાતચીતમાં વધારે શેકાતું નથી. બીજાં સ્થાનોમાં તો ત્યાંના માણસોની વાતચીતમાં પરવશપણે અને ખલાતકારે પણ મન વધારે રાખવું પડે છે, કારણ કે તેઓની સાથે ઘણાં દાંબા સમય પછી મેળાપ થાય છે, એટલે તેમની સાથેની વાતચીતમાં મન જરૂર હેલું જોઈએ. બીજું કારણ એ છે કે લાહોરમાં સહાધ્યાયીઓ સાથેજ થવું ખરું હળવું મળવું થાય છે કે જેનાથી કોઈ પણ જાતનો વિશ્લેષ નથી ચતો.

કદાપિ તમે એમ પણ પ્રશ્ન કરો કે બીજા વિદ્યાર્થીઓ રજાના દિવસોમાં ઘેર નથી જતા ? તો સાબળો. પંજાબમાં પહેલે નંબરે રહેલ વિદ્યાર્થી રૂ... .. રજાના દિવસોમાં એક દહાસે પણ પોતાને ઘેર નહિ જાય. એ પોતેજ એમ કહે છે કે હમણા હજી ખાર દિવસથી તે ત્યાંથી આવ્યો છે; પણ રજામાં તે ત્યાં નહિ જાય. આપ એને પૂછવું હોય તો પૂછી જોશો.

જ્યાંસુધી પરિશ્રમ ન કરે ત્યાં સુધી કોઈ પણ મનુષ્ય વિદ્યામાં નિપુણ નથી થઈ શકતો. જે નિપુણ જણાય છે તે અત્યંત પરિશ્રમ કરે છે ત્યારેજ નિપુણ બને છે. અમને કદાચિત એના પરિશ્રમની ખબર નથી તો તેથી શું ? એ શ્રમ રીતે પરિશ્રમ કરતો હશે અથવા પહેલાં કરી ચૂક્યો હશે.

ઘણા વિદ્યાર્થીઓ ઘેર જશે અને નિપુણ રહેશે એ પણ સાચું છે. પણ તેઓના સંબંધમાં કોઈ બીજુંજ કારણ છે. તેમના અભ્યાસમાં વિશેષ કરે એવું કોઈ પણ નિમિત્ત તેમના ઘરમાં અથવા જ્યાં તેઓ જઈને રજા ગાળશે ત્યાં નહિ હોય. તેઓનાં લગ્ન નહિ થયાં હોય; અથવા તો તેઓનાં મનની સ્થિતિ બહુ પરિપક્વ થઈ ગઈ હશે કે જેથી તે બાહ્ય પદાર્થોમાં આસક્ત નહિ થાય, પણ માફ મન તો અતિ દુષ્ટ છે.

જેને બુદ્ધિ કહીએ છીએ એ શક્તિ પણ પરિશ્રમથીજ વધે છે. કોઈ વિદ્યાર્થી પરિશ્રમ કર્યાબિના માત્ર મંભાવનાથીજ પરીક્ષામાં પાસ થઈ જાય તો તેને અભ્યાસનો આનંદ નથી મળતો. એ તો બહુજ ખરાબ છે. આપને જેમ કોઈએ એક વખત એક કવિતા ગાતાવી તેમાં તેવું નામ રાખવાનું કહ્યું હતું એના જેવું એ છે. એનાથી લોકોમાં કદાપિ એ કવિતા એની છે એમ પ્રખ્યાતિ થાય, પણ એ કવિતાનો આનંદ જેટલો આપને આવે એટલો એને કદાપિ નહિ મળે. એ પુરુષ તો એના જેવોજ છે કે જેને બીજાની દોલત વગર મહેનતે મળી જાય. ભલે એની પાસે ધન આવશે પણ એ એના આનંદ નહિ અનુભવતાં એનો હાથ કરી નાખશે. જેણે પરિશ્રમથી ધન પ્રાપ્ત કર્યું છે એજ એના ખરે લાભ પ્રાપ્ત કરી શકશે.

આપે મને એક દર્પાત કહ્યું હતું, કે શુભરાંવાલામાં એક પંડિતની તેના પુત્રમાં બહુ પ્રીતિ હતી. એ પ્રીતિને લીધે એણે એ પુત્રને પાઠશાળામાં ફર અભ્યાસ કરવા મોકલ્યો નહિ અને એમ કરીને એ પુત્ર નિપુણ-ચોખ્ખ-ન બની શક્યો. એણે એવું ભવિષ્ય બગાડ્યું. આપ તો મારા પિતા સમાન છો અને પિતામાતાએ એવું ન કરવું જોઈએ.

કિન્તુ આપ તો બહુજ ભલા છો. આ વિષયમાં આપની તુલના એ પંડિતની સાથે ત્રિકાળમાં પણ થઈ શકે તેમ નથી. આપનું અને એનું ઉદારહરણ તો પ્રકાશ અને અંધકારના

જેવું છે. જે કારણો મેં ઉપર વર્ણવ્યાં છે તે આપના હૃદયમાં નહિ આવ્યા હોય અને તેથીજ આપે લાહોરમાં ન રહેવું એમ લખ્યું છે. હવે તો જે વર્ષનીજ વાત છે, વધારે વખત નથી. આજ પરિશ્રમ ન કરું તો પછી પરિશ્રમ કરવાનો ક્યારે પ્રસંગે મળશે? આપ મને જે વર્ષની રજા આપો. પછી તો હું બિંદગી સુધી આપની સાથે છુંજ. આપ એમ સમજી દ્યો કે અમારો પુત્ર વિલાયત ગયો છે અને તે આવશે ત્યારે અમારાજ છે. ન્યારે માફ ધ્યાન અત્યારે અવ્યાસમાં છે, ત્યારે જેમ કોઈ રાજા યુદ્ધના સમયમાં પોતાના યોદ્ધાનું ધ્યાન રાખે છે તેમ આપ મારી બહારની આવશ્યકતાનું ધ્યાન રાખશો. આપ કદિ કોઈ ખીલું અનુમાન ન કરશો, હું તો આપનો દાસ છું.

હું જાણું છું કે પરિશ્રમ અતિ ઉત્તમ વસ્તુ છે (યજ્ઞ શેગી બતું એવો પરિશ્રમ હું નહિ કરું) કિન્તુ પરિશ્રમમાં ચિત્ત લગાડવામાં આપની આવશ્યકતા છે. હું અવ્યાસમાં પરિશ્રમ કરી શકું માટે આપ સહાયતા કરશો. હે પરમાત્મા ! માફ મન અવ્યાસમાં નિમગ્ન રહે; હું અત્યંત પરિશ્રમ કરું; કારણ કે મારા સંકલ્પોને પૂરા કરનાર આપ છો. (સાતમી કે આઠમી રજા પછી હું ગુજરાંવાલા આવીશ. થોડા વખત પછી હું લાહોર પાછો આવી શકું તો બહુ ઠીક) આ લાખો કાગળ વાંચીને આપ શરસે ન થશો. મૂળ ઉદ્દેશ એજ છે કે આપ કોઈ પણ રીતે શરસે ન થાઓ. ૨..... ને એમ કહેજો કે જો હુશીઆર જાનવું હોય તો પુસ્તકને કંઠસ્થ કરે. જોનાથી વર્ણન ન કરી શકાય એવો લાલ થાય છે. તેર વર્ષના અનુભવ પછી મને માલૂમ પડ્યું છે કે જો અત્યંત લાલદાયક છે. હું ગુજરાંવાલા આવીશ ત્યારે વિસ્તારથી વળી સમજાવીશ. જોનાથી પોતાના શિક્ષક સિવાય અન્ય અધ્યાપકની કદિ આવશ્યકતા ગંધેતી નથી.

—સેવક તીર્થરામ.

તા. ૨૯ ઑક્ટોબર, ૧૮૯૦.

પત્ર ૪૧.

કાલ એક વાચ્યા પહેલા કોલેજમાં મને તાવની શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી. હું એ વખતેજ ઘેર આવ્યો. બહુ મહેનતે છુદારી દરવાજા સુધી પહોંચ્યો અને ત્યાંથી એક્ષામા ષિસી ઘેર આવ્યો. ઘેર આવ્યા પછી પાંચ છ વાર ઉલટી ને એક વાર દસ્ત થયો. અશક્તિ બહુ વધી ગઈ. આખરે ઉંઘ આવીને રાતના બાર વાગે હોશ આવી અને ત્યારનો અત્યાર સુધી જાણું છું. હવે પ્રકૃતિ ઠીક છે. આ ત્રણ દિવસ કોલેજમાં જતા અને તાવ ચક્રવે, તેનું કારણ હું એ સમજું છું કે ત્યાં લગભગ બાર વાગ્યે મને શેઠ અને ઉલટી થાય એમ લાગતું હતું, પણ અવ્યાસના જોસમાં હું એને શેકી રાખતો હતો. પણ હવે હું એમ નહિ કરું. એ કારણ જો ખરું હશે તો હવે મને આરોગ્ય રહેશે હું આપનો દાસ છું. આપ મારો અપરાધ ક્ષમા કરશો.

હવે એક મોટી વાત લખું છું. ગણિતશાસ્ત્રના અધ્યાપકે (પ્રોફેસર) કહ્યું કે દશ બાર રોજ પછી હું ખીજાં જે નવાં પુસ્તકો ચલાવીશ, માટે તેટલા દિવસમાં જો પુસ્તકો મેળવી લેશો. પણ અક્ષેપસ જો છે કે મારી ખાસે જો પુસ્તકો નથી; તેમ તેની કિંમત પણ લગભગ સત્તર રૂપિયા છે. હું પંડિત રઘુનાથમલને રૂપિયા મોકલવા માટે લખું? એમણે કહ્યું હતું. અથવા તો ખીજે કોઈ કિંમત કરવો જોઈએ. વળતી ટપાલમાંજ જવાબ લખશો.

—સેવક તીર્થરામ.

તા. ૨ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૦.

પત્ર ૪૨.

આજ હું કોલેજમાં ગયો હતો. ત્યાં ખીજું બધું તો ઠીક રહ્યું, પણ માફી થવામાં અડ-

બધુ આવે એમ લાગે છે. જે અધ્યાપક મારી અર્ધા શ્રી આપતો હતો તેણે હવે તે આપવી બંધ કરી છે. કૉલેજના કલાર્ક વગેરે કહે છે કે માફી કરવાનો અધિકાર તેના હાથમાં છે. જે પ્રાદેસર પોતાની પાસેથી અને કામ આપતો હતો તે કહે છે કે હવે કૉલેજમાં તારી પાસે કરાવી શકાય એવું કાંઈ કામ નથી, તેથીજ તેણે બંધ કરી છે, પણ જો કાંઈ કામ નીકળી આવશે તો માફી થઈ જશે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૪૨.

તા. ૪ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૦

‘કાલે સાંજે આપનો પત્ર મળ્યો, બહુ આનંદ થયો હતો. કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ ગિમ્મર છે એટલે મારી માફીના સંબંધમાં હજુ કાંઈ નિવેડો થયો નથી. અને આપનામાં તો પહેલેથીજ આશા છે, તો આપ તદ્દન માફી કરાવી દો કે પછી રૂપિયાની બીજી કાંઈ ગોઠવણ કરી આપવો. આપ મારાપર કૃપા દૃષ્ટિ રાખશો. જે પ્રમાણે આપ ઉચિત સમજો તે પ્રમાણે અવશ્ય કરશો.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૪૪.

તા. ૧૬ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૦.

કાલે હું, મલાર્ક અને અયોધ્યાદાસ એ મહાત્માના દર્શન માટે ગયા હતા. દર્શન થયાં, ગીતાના સોળમાં અધ્યાયનો થોડો ભાગ એમની વાણીથી સાંભળ્યો. આપના પ્રશ્નામ (મત્થા-ટુકના) કહીને વાત છેડી. બહુ પ્રસન્ન થયા. તેઓ કહેતા હતા કે શિયાળો લાહોરમાં ગાળવાનો નિશ્ચય થાય છે અને પછી જો તરંગ ઉઠશે તો ગુજરાંવાલામાં આવીશું. ચાર વાગે કૉલેજમાંથી આવીને આ પત્ર લખ્યો છે. પરમ દિવસે મણિતની અને ત્રીજે દહાડે અંગ્રેજીની પરીક્ષા છે, મારી બરોજ મટતી નથી પણ ઉલટી વધતી જાય છે. આપ દયા રાખશો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૪૫.

તા. ૨ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૧.

આજ હું કૉલેજમાં ગયો હતો. ગ્રીના વિષયમાં કાંઈ સાંભળ્યું નથી. અમારી દારસી ભાયા નીકળી ગઈ છે. પરગેશ્વરે એ અત્યંત કૃપા કરી છે આપની સ્થિતિનું વર્ણન લખ્યા કરશે. હું આનંદમાં છું.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૪૬.

તા. ૧૮ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૧.

આજે મને કૉલેજના ડૉક્ટર સાહેબ મળ્યા હતા. તેઓ કહેતા હતા કે પ્રિન્સિપાલ સાહેબે અને કહ્યું છે કે જે તીર્થરામ તેના વર્ગમાં હુશિઆર રહે, સર્વ પ્રકારે પોતાનું વર્તન સાફ રાખે, કોઈ દિવસ ગેરહાજર ન રહે, અને આવી રીતે નિયમિત રહે તો તેની માફી થશે. જણી એક બીજી વાત એ છે કે આરે તેમનું કામ પણ કરવું પડશે. દાખલા તરીકે આ અઠવાડિયામાં મારે તેમનાં લેકચર (બ્યાપ્ચાન) લખી આપવા પડશે. આપ દયાદૃષ્ટિ રાખશો, આપનો કોઈ કાગળ હજુ સુધી નથી આવ્યો. આપ આપની પૂરી હકીકત લખશો.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૪૭.

તા. ૧ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૧.

આજ આપનો એક કાગળ આવ્યો. અત્યંત આનંદ થયો. ભાઈ ગુજરાંવાલામાં આવ્યા છે તો આપ તેમને કોઈ બરાજ કામમાં માથું મારતા હોય તો મારી લેશો અને પોતાનો સંબંધ વધારતા હોય તોપણ અટકાવશો. નહિ તો પાછળથી પસ્તાયો. રીછને પકડી લેવું સહેલું છે પણ એનાથી બચવું સુરકેલ છે. સંસારના લોકે કદિ કોઈના થયાજ નથી.

* તેમના મોટા ભાઈ.

માત્ર પોતાનો સ્વાર્થજ તેમની દૃષ્ટિમાં હોય છે. સુન્દર સુન્દર દાણા ભેળને જાળમાં ન ફેસશે. લાઇ સાહેબને કહેશે કે મને પત્ર કેમ નથી લખતા..... -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૪૮.

તા. ૯ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૧.

આજ આપનો પત્ર મળ્યો. અત્યંત આનંદ થયો. આજ માસાણનો કાળ પણ આબ્યો હતો, તેમણે એક ડીકનેરી મંગાવી છે. એ ડીકનેરીની કિંમત સવા રૂપિયો છે. સવા રૂપિયો કોઇને ઉછીનો લઇને આ રવિવારે ડીકનેરી ખરીદીને તેમને મોકલી દેવાનો મારો વિચાર છે. હાલમાં હું તેમની પાસેથી કાંઇ મંગાવવું વાજબી નથી સમજતો.

કૉલેજના ડૉક્ટર સાહેબે આ શનિવારે મને એક લકચર નકલ કરવા માટે આમંત્ર્ય છે. આવતા શનિવારે અમારી ગણિતની પરીક્ષા છે ને ત્યાર પછીના શનિવારે અંગ્રેજીની. આપ પત્ર લખ્યા કરશો ને દયા રાખશો. હું આપનો દાસ છું. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૪૯.

તા. ૨૦ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૧.

માસાણએ આજે મને ખરેખરી ગોળીઓ મોકલી છે. હું આજકાલ બહુ માંદો અને અશક્ત રહું છું, તેથી પ્રિન્સિપાલે મારે માટે એક જોવા વિદ્યાર્થી મુકરર કર્યો છે, કે રજા થયા પછી મને તે કસરત કર્યા વિના ઘેર ન આવવા દે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫૦.

તા. ૨ એપ્રિલ, ૧૮૯૧.

મહારાજજી, પંજાબ યુનિવર્સિટિમાં હવે એવી હીલચાલ થાય છે કે પરીક્ષામાં ગણિત-શાસ્ત્રના ૧૫૦ હોકડા (માર્ક્સ) ને બદલે ૧૩૦ રાખવા અને કોઇ બીજાને વિષય કે જેના ૧૦૦ હોય તેના ૧૨૦ જનાવવા. આ બહુ ખરાબ છે. આથી તો એવું થશે કે મહેનત અને આળસુપણનો ભેદ ઉડી જશે. અમારો ગણિતશાસ્ત્રનો પ્રોફેસર કહે છે કે હું આના વિરુદ્ધ યત્ન કરીશ. ભેળએ છીએ કે આગમ હું થાય છે. આપ પત્ર લખ્યા કરશો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫૧.

તા. ૭ એપ્રિલ, ૧૮૯૧.

આજ સવારે છ વાગે કાંઇ કામકાજને માટે હું મહારાજ સાહેબની (રજીસ્ટ્રારશિંહની) સમાધિ સુધી ફરવા ગયો હતો. વધારેમાં વધારે પંદર મિનિટ લાગી હશે. પાછા આવ્યો તો મકાનનું તાંત્રું શ્રુમ અને અરજીમાં અર્ધા ઉધાડાં પડ્યાં હતાં. અંદર જઇને જોયું તો મહારાની નીચેની ઝોરડી પણ ઉધારી હતી. પરંતુ પરસ્પરને ધન્યવાદ છે કે મારાં પુસ્તકો અને કપડાં તો તેમનાં તેમ પડ્યાં હતાં. એક લોટો, એક ખાલો અને તપેલી નહેતાં. ચોરની એક ટોપી અહીં પડી રહી છે. આપ દયા રાખશો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫૨.

તા. ૧૧ મે, ૧૮૯૧.

મારો ખાટલો તદ્દન તૂટી ગયો હતો; બે દિવસ તો જમીનપર સૂઈ રહ્યો હતો. કાલે હું પાંચ આનાનું વાણ લાબ્યો અને આજ નવું વાણ ભરાવ્યું છે. પાંચ પેસા મજુરી આપવી પડી છે. મને એ નવો ભરેલો ખાટલો ભેળને બહુ આનંદ થાય છે. આજ રજા હતી. ભાડાના રૂપિયા કાલે આપી દીધા હતા. મારું શરીર હવે સાફ છે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫૩.

તા. ૧૯ મે, ૧૮૯૧.

કૉલેજમાં આજ આપનો પત્ર મળ્યો હતો. બહુ આનંદ થયો. આપ આવ્યા હોત તો બહુ ઠીક થાત. અત્યારે મને બે ઉદ્દેશ થાય છે તે આપ આવ્યા હોત તો જરાએ ન થાત. આજ સવારે સાડાપાંચ વાગે હું કૉલેજમાં ગયો કે તરતજ બોર્ડિંગના વિદ્યાર્થીઓ અને

કહેવા મંડ્યા કે હવે આપને બોડિંગમાં જરૂર રહેવા આવતું પડશે. પ્રિન્સિપાલ સાહેબનો હુકમ થઈ ગયો છે. બે ત્રણ કલાક પછી કોલેજના ડૉક્ટર આહુબ મને મળ્યા. તેમને મને કહ્યું કે “તે પ્રિન્સિપાલ સાહેબનો હુકમ સાલ્યો કે નહિ ?” મેં જવાબ આપ્યો કે “હા સાંભળ્યો છે, પણ અહીં આવતા પહેલાં હું ઘેર પત્ર લખીને મારા વાલી (જોટલે કે આપની) આરા મંગાવીશ.” તેમણે કહ્યું કે પ્રિન્સિપાલનો હુકમ હરકોઈ પ્રકારે માનવોજ પડશે. ત્યાર પછી કોલેજ ખંધ થઈ જોટલે પ્રિન્સિપાલ સાહેબે કહ્યું કે “તારા બાલાને માટે મેં જો હુકમ કર્યો છે.” હવે આ બધી હકીકતનું મૂળ કારણ હું લખું છું:—

એક દિવસ રજા હતી તે વખતે હું મારા મકાનમાં બહાર બેઠો બેઠો વાંચતો હતો, જોટલામાં બોડિંગના તેમજ અન્ય વિદ્યાર્થીઓ મારા મકાન આગળ થઈને નીકળ્યા. તેઓ બીજે રસ્તેથી જતા હતા પણ મને સાથે લઈ જવા ધાવતા હતા. તેઓએ મારું મકાન બેઠેને મારો બધો હાલ હેવાલ પૂછ્યો. (મારી સાથે બધા વિદ્યાર્થીઓ મારી રીતે વર્તે છે) “મેરાની હુકાનમા ખાવા જવું, કોલેજથી મકાનનું દૂર હોવું અને મકાનનું હવાદાર ન હોવું” એ સઘળાં કારણો બેઠેને તેઓએ કહ્યું કે “તમે આવા મકાનમાં રહો છો એ અમને પસંદ નથી. અમારા સમજવામાં તો આને લીધેજ તમે વારંવાર માદા પડો છો. વળી માંદા હો ત્યારે અહીં તમારી સારવાજ કરનાર પણ કોઈ નથી. તમે બોડિંગમાં રહેવા આવો તો બહુ સારું. ત્યાં તમારા એકાન્ત અભ્યાસમા જરાએ વિઘ્ન નહિ આવે.” મેં કોઈ જવાબ ન આપ્યો. તેઓએ એ વાત પ્રિન્સિપાલને કહી અને પ્રિન્સિપાલ સાહેબે મને જો પ્રમાણે હુકમ કર્યો.

મહારાજજી ! આજ બેઠે શક્યો કે એમાં મારો જસલો અપરાધ નથી. હવે ત્યાં જવું પડ્યું છે. મારાપર જરાએ ગુરચે ન થયો. હું તો આપનો હાસ છું. મારાપર દયાદિ રાખશો. સર્વ કોઈ આપને અધીન છે. બોડિંગમાં સેનાથી દૂર મારી જોરડી છે. મારા વર્ગનાજ એક વિદ્યાર્થીની આ જોરડી છે. હમણાં તે અહીં નથી. આવે ત્યારે તે મને અહીંજ રહેવા દે અને પોતે કોઈ બીજા વિદ્યાર્થીઓની સાથે રહે તો ઘણું સારું. બોજન મકાનસાડું ઈત્યાદિ તમામ અર્થને માટે, મહીનાના ત્રણ રૂપિયા ને નવ આના આપવા પડે છે.

અત્રેજી ભાષાનાં આર પુસ્તકો આજ આનામા ખરીદ્યાં હતાં. હવે મારી પાસે ખર્ચવાનું કશું રહ્યું નથી. હશે; લાલા અયોધ્યાદાસ પાસેથી હું લઈ લઈશ આપ આનો ઉત્તર કૃપા કરી સત્વર કોલેજને સરનામે લખશો, અને પત્ર લખવામા કદિ વિલંબ ન કરશો. મારાપર કૃપાકૃષ્ટિ સખશો.

બોર્ડિંગમા જવાનું આપના વિચારમાં અયોજ્ય લાગે તો ત્યાં શું ઉત્તર આપવો તે આપ લખશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫૪.

તા. ૨૩ મે, ૧૮૯૧.

હું આજ પણ બોર્ડિંગમાં નથી ગયો. હવે તો આવતા ગુરુવાર કે શુક્રવારપર વાત રાખી છે, કારણ કે એટલામા પહેલી તારીખ પણ આવી જશે. વળી બોર્ડિંગમાં ન જવાનો એક ઉપાય મને સૂઝી આવ્યો છે. જે અલગ જોરડીને માટે મેં આપને પહેલાં લખ્યું હતું એ હવે મળી શકે તેમ લાગતું નથી, તેથી હું એમ જવાબ હઈ કે જ્યાં સુધી મને જુદી જોરડી નહિ મળે ત્યાં સુધી હું ત્યાં નહિ આવું; કારણ કે એકાન્ત અભ્યાસ કરવાની ટેવને એકદમ છોડી દેવાથી મને કદાચિત નુકસાન થશે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫૫.

તા. ૨૩ મે, ૧૮૯૧.

આજ કોલેજથી આવીને મકાનનું બાનું ઉઘાડતાજ એક કોડીઓ સર્પ મારી ઉપર પડ્યો. મેં પહેલા જે સર્પ દીકો હતો (જ્યારે હું આ મકાનમાં રહેવા આવ્યો) તેનાથી આ અર્થો હતો. કદાચિત એનું ખચ્ચુ હોય. મેં લોકોને બોલાવ્યા અને એમણે તેને મારી નાખ્યો.

કોલેજમાં બધાં મારા બોર્ડિંગમાં ન જવાની વિરૂદ્ધ છે. તેઓ કહે છે કે જો તમે લોકોના સમૂહમાં વાંચવાની ટેવ નહિ પાડો અને પ્રત્યેક સ્થાનમાં મન એકાગ્ર નહિ કરી શકો તો તમે પછી કદિ પણ એવી ટેવ નહિ પાડી શકો. દૃષ્ટાંત તરીકે તરતાં શીખનાર મનુષ્ય પાણીમાં પડ્યા સિવાય તરવાનું શીખી શકતો નથી.

વળી જ્યારે મનુષ્ય અવસ્થાવાન થાય છે ત્યારે પણ તેને બહુ મકાન કે એકાન્ત સમય મળવો બહુ સુરક્ષેલ થઈ પડે છે; કારણ કે ત્યાં કદિ કોઈ સ્નેહી તો કદિ કોઈ સંબંધી મળવા આવ્યાજ કરે છે. માટે જો માણસોની વચ્ચમા અભ્યાસ કરવાની ટેવ ન પાડીએ તો આગળની જિંદગીમાં બહુ સુરક્ષેલી આવે છે.

ગયા પત્રમાં જે વાત મેં આપને લખી હતી તે મેં હાકટર સાહેબને પણ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે “પહેલાં તો તમારા મનમા કાંઈ ફરક નહિજ પડે અને કદિ પડશે તોપણ પહેલાં એ ત્રણ દિવસ ઉપાધિ લાગશે. પછી તો તમારું ચિત્ત અહીં પણ અભ્યાસમાં સારી રીતે લાગી જશે. બહારના અન્ય લાલ તો બેશક છેજ.”

તાત્પર્ય એ કે હવે મારૂં બોર્ડિંગમાં ન જવાનું તો કોઈ રીતે રહ્યું નથી. ત્યાં ન જવાનો પ્રયત્ન કરવો એ તો નિરર્થક છે. હવે તો મન પહેલાંના કરતાં અધિક પરોપાય એવો યત્ન કરવો જોઈએ. એટલા માટેજ આ ગુરુવાર કે શુક્રવારે ત્યાં જવાનો વિચાર રાખું છું. આપ એ ગુરુવાર પહેલાં એક રોજ અહીં આવી જાઓ તો બહુ કૃપા થશે. આપ દાસપર કોઈ પણ રીતે દોષનું આરોપણ ન કરશો. હું તો સર્વ પ્રકારે આપનો સેવક (આત્માધીન) છું.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫૬.

તા. ૨૫ મે, ૧૮૯૧.

આજ મેં સર્વ હકીકત જાણવી છે.

(૧) શ્રીમદ્ભગવદ્-ઉનાળાની રજામા અમારે ભાડું વગેરે નહિ આપવું પડે.

કહેવા મંડયા કે હવે આપને ધોડિંગમાં જરૂર રહેવા આવતું પડશે. પ્રિન્સિપાલ સાહેબનો હુકમ થઈ ગયો છે. બે ત્રણ કલાક પછી કોલેજના ડૉક્ટર સાહેબ મને મળ્યા. તેમણે મને કહ્યું કે “તે” પ્રિન્સિપાલ સાહેબનો હુકમ સાંભળ્યો કે નહિ ? ” એ જવાબ આપ્યો કે “હા સાંભળ્યો છે, પણ અહીં આવતા પહેલાં હું ઘેર પત્ર લખીને મારા વાલી (એટલે કે આપની) આજ્ઞા મંગાવીશ.” તેમણે કહ્યું કે પ્રિન્સિપાલનો હુકમ હરકોઈ પ્રકારે માનવોજ પડશે. ત્યાર પછી કોલેજ પાંચ થઈ એટલે પ્રિન્સિપાલ સાહેબે કહ્યું કે “તારા બાલને માટે મેં એ હુકમ કર્યો છે.” હવે આ બધી હકીકતનું મૂળ કારણ હું લખું છું:—

એક દિવસ રજા હતી તે વખતે હું મારા મકાનમાં બહાર બેઠો બેઠો વાંચતો હતો, એટલામાં ધોડિંગના તેમજ અન્ય વિદ્યાર્થીઓ મારા મકાન આગળ થઈને નીકળ્યા. તેઓ ખીજે ગતેથી જતા હતા. પણ મને સાથે લઈ જવા ધારતા હતા. તેઓએ માડું મકાન ભેંધને મારો ધધો હોલ હિવાલ પૂછ્યો. (મારી સાથે બધા વિદ્યાર્થીઓ મારી રીતે વર્તે છે) ત્રીસની દુકાનમાં ખાખા જઈ, કોલેજથી મકાનનું દૂર હોયું અને મકાનનું હવાદાર ન હોયું એ સઘળાં કારણો ભેંધને તેઓએ કહ્યું કે “તમે આવા મકાનમાં રહો છો એ અમને પસંદ નથી. અમારા સમજવામાં તો અને લીધેજ તમે વારંવાર માંદા પડો છો. વળી માંદા હો ત્યારે અહીં તમારી સારવાર કરનાર પણ કોઈ નથી. તમે ધોડિંગમાં રહેવા આવો તો બહુ સારું. ત્યાં તમારા એકાન્ત અભ્યાસમાં જરાએ વિધ્ન નહિ આવે.” એ કાંઈ જવાબ ન આપ્યો. તેઓએ એ વાત પ્રિન્સિપાલને કહી અને પ્રિન્સિપાલ સાહેબે મને એ પ્રમાણે હુકમ કર્યો.

મહારાજજી ! આપ ભેઈ શકશો કે એમાં મારો જરાયો અપરાધ નથી. હવે ત્યાં જવું પડ્યું છે. મારાપર જરાયો ગુસ્સો ન થયો. હું તો આપનો દાસ છું. મારાપર દયાદિદિ રાખશો. સર્વ કાંઈ આપને અધીન છે. ધોડિંગમાં સેનાથી દૂર મારી જોરડી છે. મારા વર્ગનાજ એક વિદ્યાર્થીની આ જોરડી છે. હમણાં તે અહીં નથી. આવે ત્યારે તે મને અહીંજ રહેવા દે અને પોતે કોઈ બીજા વિદ્યાર્થીઓની સાથે રહે તો ધણું સારું. લોજન મકાનશાહું ઇત્યાદિ તમામ ખર્ચને માટે, મહીનાના ત્રણ રૂપિયા ને નવ આવા આપવા પડે છે.

મહારાજજી ! હું બહુ છું કે સર્વ કાંઈ આપણા મનને આધીન છે. જો કે અત્યંત પરિશ્રમની આવશ્યકતા છે. છતાં મારીએ તો મનને ગમે તે રચણે એકાગ્ર કરી શકીએ છીએ. મનને જેટલા પ્રમાણમાં એકાગ્ર કરશું તેટલા પ્રમાણમાં અધિક લાભ પ્રાપ્ત કરી શકીશું. ધોડિંગના વિદ્યાર્થીઓમાંથી પણ ધણીવાર કોષ પ્રથમ નંબરે પાસ થાય છે.

હું આ સ્થાનમાં મનને એકાગ્ર કરી શકું એટલા માટે આપની સહાયતા માશું છું. આપ મને પહેલાં કરતાં વિશેષ સેવક સમજાશે. આપ અહીં ક્યારે પધારશે ? આપ અહીં આવીને ધોડિંગમાં મારી પાસે રહેશો તોપણ કાંઈ હરકત નથી, કારણ કે અન્ય વિદ્યાર્થીઓના સંબંધીઓ પણ એવી રીતે આવીને રહે છે.

હવે મારે ત્યાં અવશ્ય જવું પડે તેમ છે અને તે પણ બહુ જલ્દી, તેથી આ શુદ્ધવારે કે શુક્રવારે ત્યાં રહેવા જવાનો મેં સંકલ્પ કરી રાખ્યો છે. હું આપની પ્રસન્નતા ને કૃપા ધન્ય છું. હું સર્વ સ્થાનમાં આપનેજ સમર્પું છું, અને મારો વિશ્વાસ આપનામાં જ છે.

* જાનમાં રોટલી, લજ, માત, આદિ વેચનારાઓની દુકાનનું કામ કરનારા શેઠ. ગુજરાતની વીંધીઓમાં અને આ દુકાનમાં એ તકાવત હોય તે કે અહીં રોટલી વગેરે વેચાતું મળે છે; જ્યારે ગુજરાતની વીંધીઓમાં ટકના અથવા દિવમના નાણાં ચૂકવાય છે.

અગ્રેજી લાપનાં ચાર પુસ્તકો આજ આનામાં ખરીવાં હતાં. હવે મારી પાસે ખર્ચવાતું કશું રહ્યું નથી. હશે; લાલા અયોધ્યાદાસ પાસેથી હું લઈ લેઈશ આપ આનો ઉત્તર કૃપા કરી સત્વર કોલેજને સરનામે લખશે, અને પત્ર લખવામા કદિ વિલંબ ન કરશે. મારાપર કૃપાકૃષ્ટિ રાખશે.

બોર્ડિંગમાં જવાતું આપના વિચારમાં અયોગ્ય લાગે તો ત્યાં શું ઉત્તર આપવો તે આપ લખશે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫૪.

તા. ૨૩ મે, ૧૮૯૧.

હું આજ પછુ બોર્ડિંગમાં નથી ગયો. હવે તો આવતા શુક્રવાર કે શુક્રવારપર વાત રાખી છે, કારણ કે એટલામાં પહેલી તારીખ પછુ આવી જશે. વળી બોર્ડિંગમાં ન જવાનો એક ઉપાય મને સૂઝી આવ્યો છે. જે અલ્પ જોરડીને માટે મેં આપને પહેલાં લખ્યું હતું એ હવે મળી શકે તેમ લાગતું નથી, તેથી હું એમ જવાબ દઉં કે જ્યાં સુધી મને જૂદી જોરડી નહિ મળે ત્યાં સુધી હું ત્યાં નહિ આવું, કારણ કે એકાન્ત અભ્યાસ કરવાની ટેવને એકદમ છોડી દેવાથી મને કદાચિત્ત નુકસાન થશે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫૫.

તા. ૨૩ મે, ૧૮૯૧.

આજ કોલેજથી આવીને મકાનતું ખાનખુ ઉઘાડતાંજ એક કોડીઓ સર્પ મારી ઉપર પડ્યો. મેં પહેલાં જે સર્પ દીઠો હતો (જ્યારે હું આ મકાનમાં રહેવા આવ્યો) તેનાથી આ અર્ધો હતો, કદાચિત્ત એતું જન્મ્યું હોય. મેં લોકોને બોલાવ્યા અને એમણે તેને મારી નાખ્યો.

કોલેજમાં બધા મારા બોર્ડિંગમાં ન જવાની વિરૂદ્ધ છે. તેઓ કહે છે કે જો તમે લોકોના સમૂહમાં માંચવાની ટેવ નહિ પાડો અને પ્રત્યેક સ્થાનમાં મન એકાગ્ર નહિ કરી શકો તો તમે પછી કદિ પછુ એવી ટેવ નહિ ખાડી શકો. દુષ્ટાંત તરીકે તસ્તાં શીખનાર મનુષ્ય પાણીમાં પડ્યા સિવાય તરવાતું શીખી શકતો નથી.

વળી જ્યારે મનુષ્ય અવસ્થાવાન થાય છે ત્યારે પછુ તેને જુદું મકાન કે એકાન્ત સમય મળવો બહુ સુરેલ લઈ પડે છે; કારણ કે ત્યાં કદિ કોઈ સ્નેહી તો કદિ કોઈ સંબંધી મળવા આવ્યાજ કરે છે. માટે જો માણસોની વચમા અભ્યાસ કરવાની ટેવ ન પાડીએ તો આગળની જિંદગીમાં બહુ સુરેલી આવે છે.

ગયા પત્રમાં જે વાત મેં આપને લખી હતી તે મેં ડાક્ટર સાહેબને પણ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે “પહેલાં તો તમારા મનમાં કાંઈ ફરક નહિજ પડે અને કદિ પડશે તોપણ પહેલાં બે ત્રણ દિવસ ઉપાધિ લાગશે. પછી તો તમારું ચિત્ત અહીં પણ અભ્યાસમાં સારી રીતે લાગી જશે. બહારના અન્ય લાલ તો બેશક છેજ.”

તાત્પર્ય એ કે હવે મારું બોર્ડિંગમાં ન જવાતું તો કોઈ રીતે રહ્યું નથી. ત્યાં ન જવાનો પ્રયત્ન કરવો એ તો નિરર્થક છે. હવે તો મન પહેલાના કરતાં અધિક પરોવાય એવો યત્ન કરવો ભોળાં. એટલા માટેજ આ શુક્રવારે કે શુક્રવારે ત્યાં જવાનો વિચાર રાખ્યું છું. આપ એ શુક્રવાર પહેલાં એક રોજ અહીં આવી જાઓ તો બહુ કૃપા થશે. આપ દાસપર કોઈ પણ રીતે દોષતું આરોપણ ન કરશો. હું તો સર્વ પ્રકારે આપનો સેવક (આશાધીન) છું.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫૬.

તા. ૨૫ મે, ૧૮૯૧.

આજ મેં સર્વ હકીકત મેળવી છે.

(૧) ગ્રીમ્મસ્ટુ-જનાણાની રજામાં અમારે બહુ વગેરે નહિ આપતું પડે.

(૨) જેટલા દિવસ અમે ત્યાં જાગીએ એટલા દિવસનો હિસાબ આપવો પડે છે, અને જો કોઈ અતિથિ આવે તો જેટલા રાત્રી તે જમે એટલા દિવસ અમારા હિસાબમાં ઉમેરાય છે.

(૩) બોર્ડિંગના મકાનનું સાફું મહીનાના નવ આના છે. પહેલી તારીખથી વીસ તારીખ સુધીમાં એ ગમે ત્યારે પણ આપવું પડે છે. લોજનનો હિસાબ દિવસો ગણીને મહીનાની આખરે થાય છે.

(૪) મેં બોર્ડિંગના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટને કહ્યું હતું કે મારા વાલી એટલો બધો ખર્ચ નહિ આપી શકે. તેમણે હિસાબ કરીને કહ્યું કે “લગભગ એક રૂપિયાથી વધારે ખર્ચ નહિ વધે. એમાં કાંઈ ઘોટી વાત નથી. જો ખાવાનું સાફું મળતું હોય તો બીજું ખર્ચ એણે કરી નાખ્યો અને એમ પણ મુશ્કેલ લાગતું હોય તો પરીક્ષા સુધી નવ મહીનાજ રહેશે.” વળી એમણે એમ પણ કહ્યું કે “પહેલાં તો અમે વધારે ખર્ચ થવાજ નહિ દઈએ; અને બીજું એ કે તમારે અહીં વધારે પુસ્તકો નહિ ખરીદવા પડે, કાનુષ્ય કે તમે બીજાની પામેથી લઈ શકશો. ત્રીજું જો તમને તદ્દન અતિરૂળ લાગે તો રબ પછી નીકળી જાવો.” —એવક તીર્થરામ.

પત્ર ૬૬—વિદ્યાર્થી અવસ્થામાં સહાધ્યાયીઓને મળાવવું. તા. ૨૫ જુન, ૧૮૮૧.

અમારા ગણિતના પ્રોફેસર માદા હતા જેથી દરરોજ એક કલાક તેમની જગ્યાએ મારે લખાવવું પડે છે. કાલ અમને (ગણિતશાસ્ત્રના વિદ્યાર્થીઓને) રબ મળી હતી. હું કોલેજથી બોર્ડિંગમાં આવ્યો ને રૂપિયો વટાવવા માટે પેટીમાંથી બહાર રાખ્યો (મારી બેસવાની જગ્યા ઉપર). મારી જોરડીનો સહવાસી હી.....હજી આવ્યો નહોતો; પણ બોર્ડિંગના બીજા એક બે વિદ્યાર્થી હતા. હું જમવા માટે રસોડામાં ગયો પરંતુ રૂપિયો બહાર પડ્યો રહ્યો, તેમજ જોરડીને તાણું પણ ન માર્યું. જમીને આવીને જોયું તો રૂપિયો ન મળ્યો. હી.....એ બહુએ પૂછપરછ કરી પણ ખતો ન મળ્યો. કોણ જાણે કોણ લઈ ગયું. કદાચિત નોકરે લીધો હોય અથવા તો કોઈ વિદ્યાર્થી ઉઠાવી ગયો હોય. કાલથી મને એક ઘોટી પેટી મળી છે. એનાથી બહુ આરામ થયો છે.

ચાર પાંચ દિવસથી રોજ મારી નસકોરી ફૂટે છે, પણ ગઈ ગતે તો એટલું બધું લોહી નીકળ્યું કે હું બેહોશ થઈ ગયો હતો. આજે તો કોલેજમાં પણ નથી ગયો; કારણ કે એ વખતે મગજમાં અશક્તિ બહુ હતી. પરંતુ સવારના સાત વાગ્યાથી અત્યાર સુધી તળીયત સારી રહી છે. બધા વિદ્યાર્થીઓ મારા તરફ બહુ સહવાસ રાખે છે, અને ખાસ કરીને હી..... મારી બહુ સેવા કરે છે. આજ મેં બદામ વગેરે ચારમોજ ફૂંટાવીને પીધાં છે. અત્યારે બધી રીતે આરામ છે. આપ દયા રાખશો અને મને પણ લખ્યા કરશો.” —એવક તીર્થરામ.

પત્ર ૬૭—ગરમ વસ્તુઓનો ત્યાગ.

તા. ૨૬ જુન, ૧૮૮૧.

મેં જે કવર લખ્યું હતું તેમાં એક વાત લખવાની ભૂલી ગયો હતો કે બોર્ડિંગના બધા સ્થાપક લાલા શિ.....ની આપપર બહુ શ્રદ્ધા બેઠી છે. અમે જાને સતા પહેલાં લગ્ન કરીએ છીએ, મેં આપની હકીકત કહી હતી. એ બહુ પ્રમન થયા. હું હવે ગરમ વસ્તુઓ બીલકુલ ખાતોજ નથી.

—એવક તીર્થરામ.

પત્ર ૬૮—અતિ પરિશ્રમ મગજને હાનિકારક છે.

તા. ૧૪ જુલાઈ, ૧૮૮૧.

અહીં બહુ ગરમી પડે છે, અને હું (કે જેની પ્રકૃતિ પહેલેથીજ ગરમ છે) તો બહુ કંટાળી ગયો છું. મારું મગજ કામ નથી કરી શકતું; તેથી આજ બહુજ થોડું વાંચી શક્યો

* કાંઈ વગેરે ફળના નાર પ્રદારના વીજ કડક ખાતે પિતાય છે.

હું. માન વિત્તમાં એમ આશ્યું છે કે રત્ન લઈને રૂપ બુલ્કાઈની પહેલાંજ આપની પાસે આવીને થોડો આરામ કરૂં. માડું મગજ તો ઠીક થઈ જશે તો નહિ આવું, અને ન થયું તો માડું આવવું યોગ્ય છે કે કેમ તે આપ લખશો. યોગ્ય હોય તો આવું, નહિ તો નહિ.

પાછળના દિવસોમાં બહુ મહેનત કરવી પડતી હતી તે પણ મગજની નળાળાઈનું એક કારણ છે. આપ મારાપર દયા રાખશો.

સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૫૯-તીવ્ર ગુરુમુક્તિ અને સેવા.

તા. ૨ ઓક્ટોબર, ૧૮૫૧.

પરમેશ્વરની ખાતર એક પત્ર લખો. આપે જે વૃક્ષને અત્યાર સુધી પાણ્યું છે ને પાણી પાડ્યું છે તો હવે એકએક એ વૃક્ષનું ધ્યાન ન છોડી દેવું જોઈએ. આપ મને ગાહો કે ન ગાહો પણ હું તો આપનો સેવક છું, અને એટલું તો અવશ્ય છે-હું કે જેટલું ધ્યાન એક પાણી ભરનારા નોકર તરફ કે કોઈ આકર તરફ રાખીએ તેટલું ધ્યાન તો મારાપર રાખશોજ.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૬૦-સંસારનાં સુખ રાત્રિના પક્ષીની છાયા સમાન છે. તા. ૫ ડિસેમ્બર, ૧૮૫૧.

કાલ આપનો એક કાગળ મળ્યો હતો, અત્યંત આનંદ થયો. જે કાલથી આપને લખવાને માટે આ કાર્ડ તૈયાર કરી રાખ્યું હતું, પરંતુ ગણિતના એક અતિ કડિન પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવામાં શકાઈ ગયો હતો, તેથી લખવાનો સમય નહોતો મળ્યો. કોંતોજનું શાકીનું કામ કાલથી કાંઈ પણ નથી કર્યું. આજ આઠ પ્રહર પછી એ પ્રશ્નનું સમાધાન થયું છે. હવે બીજું કામ કરીશ.....

પરમાત્માનું સ્વરૂપ અદ્ભુત અમલકારોનો સમૂહ છે. જેમ કેપેલું રાત્રિનું પક્ષી કોઈની નજરે નહોતું પડતું, પણ તેના અવાજ માત્રથી તેને આશ્યું સમજતા હતા, તેના જેવાં સંસારનાં સુખ છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૬૧-છીંહા-વરોલ્લના રોગથી મુક્ત થવું.

ડિસેમ્બર, ૧૮૫૧.

અમારા કોલેજના ડૉક્ટર સાહેબે મને એક અંગ્રેજી દવા અપાવી હતી. કાંઈક તેનાથી ને કાંઈક વ્યાયામથી મારેા પ્લીઝરોગ તદ્દન નિર્મૂળ થયો છે.....કામ બહુ છે અને પરિશ્રમની સંપૂર્ણ આવશ્યકતા છે. આપ કૃપાદષ્ટિ રાખશો કે જેથી હું પરિશ્રમ કયો કરૂં અને નિરાંતર બહુ સારી રીતે કામ કરતો રહું.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૬૨.

બોર્ડિંગમાં હવે સુધી જવાનો વખત નથી મળ્યો. કહાંચિત્ આજ જવાનું ગમે. પરંતુ દિવસે રાત્રિએ ગુમટી બનાવવાના મકાનમાંથી માડું નુકસાન થયું છે. પધારીપેટી એક ગોદડી, એક ટાળી, એક લોટો અને એક વાટકો ચોર વાળું તોડીને લઈ ગયા છે. પધારીમાં, ઘોવા આપવાને માટે રાખેલી કપડાંની જોડી પણ લઈ ગયા છે. પુસ્તકો બધાં બચી ગયાં છે. લાલા નજવાલાપ્રસાદ અને નંદુમલ કહે છે કે અમે નવાં કપડા રીવડાવી દઈશું. વળી કહે છે કે “ ગુંસાઈજી ! જરાએ શ્રમ ન કરો; આપની બધી જરૂરિયાતો અમે પૂરી કરીશું ”

* ધના લગનજીને પૂર્ણતા જણાવું કે તીર્થરામજી દરરોજ રાત્રિએ એક પક્ષીનો અવાજ સંભળતા હતા. તે પક્ષી તેમની નજરે નહોતું પડતું, પણ અવાજ માત્રથી તે આશ્યું ને મધુ એ જણાવતું.

+ લાલા નજવાલાપ્રસાદ એ વખતે એ કોલેજમાં બનતા હતા, અને તેર તીર્થરામજી સ્વીપતા હતા. તે તીર્થરામજીથી એક વર્ગ પાછળ હતા.

÷ નંદુમલજી મિશન કોલેજમાં હવે સારું દની. એ સદૃશ્યતથે તીર્થરામજીની એ

મહારાજજી, આપ ભ્રમ ન કરશો, મારાપર પ્રસન્ન રહેશો. આજ સાંજે જોડિંગમાં ગયા છીએ.
-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૬૩-વી. એ. ની. વાર્ષિક પરીક્ષા.

તા. ૨૪ માર્ચ, ૧૮૯૨.

આજે હું એક વિષય (ગણિત) ની પરીક્ષા આપી આવ્યો છું. એક પેપર બહુ અધારે હતો. પરંતુ હું આશા રાખું છું કે આપે મારા માટે વિચાર કર્યો હશે. કાલ બીજા પ્રકારના ગણિત (ગણિતનો અન્ય વિભાગ)ની પરીક્ષા છે. મને એમાં અત્યંત ભય છે. આપ અવશ્ય પ્રાર્થના કરશો. પરમ દહાડે મુખપરીક્ષા (Oral) છે, જેમાં મને સર્વથી અધિક ભય છે, કારણ કે જો એમાં પાસ ન થાય તો ગંધી પરીક્ષામાં નાપાસ ગણાય છે. કદાચ કાલ આપ પોતેજ અહીં પધારા.
-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૬૪-વી. એ. માં પુનઃ પ્રવિષ્ટ થવું.

તા. ૨ મે, ૧૮૯૨.

*આજ હું કોલેજમાં દાખલ થઈ ગયો છું.....અમારી કોલેજના નહલવાઈએ ગને પહેલાં ઘણીવાર કહ્યું હતું કે હું તેને ઘેર જમ્યા કરું. એમણે આજ વળી હાથ ભેંસીને પ્રાર્થના કરી કે મારે ત્યાં જમતા રહો. મેં આજ એને કહ્યું છે કે “હીક એમ કરીશ.” બે ત્રણ દિવસ જમી નોંધાય. યોગ્ય લાગશે તો જમતો રહીશ, નહિ તો છોડી દઈશ. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૬૫.

તા. ૬ મે, ૧૮૯૨.

*આ અઠવાડિયામાં આપનો કોઈ પણ કૃપાપત્ર નથી મળ્યો. પરમ દહાડેથી હું એને (અંડુમલને) ત્યાં જમું છું. બહુ પ્રીતિપૂર્વક લોભન ગમે છે. આપ આવો ત્યારે આપને મારું ત્યાં જમવું યોગ્ય નહિ લાગે તો હું છોડી દઈશ. હું અનુમાન કરું છું કે આપનો મારે માટે એવો સંકલ્પ હતો તેથીજ એ પ્રમાણે પ્રબંધ થઈ ગયો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૬૬.

તા. ૧૪ મે, ૧૮૯૨.

હું આપને એક અફસુત પાત્તા લખું છું. પહેલાં એટલું તો આપને હરકોંઈ રીતે માલમ હશે કે આ સાલ બી. એ. ની પરીક્ષામાં અનેક યોગ્ય અને નિપુણ વિદ્યાર્થીઓ અંગ્રેજીમાં રહી ગયા છે. જે વિદ્યાર્થી અંગ્રેજીમાં પ્રથમ નીકળ્યો છે તે એટલો તો નાદાયક હતો કે અંગ્રેજીના પ્રોફેસરની એને પરીક્ષામાં મોકલવાની જ ઇચ્છા નહોતી. સર્વને આશ્ચર્ય થાય છે કે એ પ્રથમ કેવી રીતે આવ્યો ?
-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૬૭.

તા. ૧૬ મે, ૧૮૯૨.

*મેં એક રીતથી તો મારી સઘળી હકીકત લખીને સાહેબને ગતાવી હતી. પેપર બીજા-

મન અને ધનથી સદાયતા કરી છે. આમળના પત્રોથી માલુમ પડે છે કે જો કોઈએ નિઃસ્વાર્થ, કોઈ પણ જાતના શારીરિક સંબંધ વિના કેવળ સદાનુભવ, પ્રીતિ અને ધર્મથી વતસવતપૂર્વક નિર્ધન વિદ્યાર્થી તીર્થરામની અનેક પ્રકારે સદાયતા કરી હોય તો તે અંડુમલજ છે. અનેક માસ સુધી એઓએ તીર્થરામને પોતાને ઘેર ભોજન દીધું. પોતાનું મકાન તરી ગયું ત્યારે તીર્થરામને બીજાની પાસેથી વગર ભાડે મકાન આપાવ્યું. વગેરે.

*આ પત્રથી જણાય છે કે તીર્થરામ બી. એ. માં આ સાલ નાપાસ થયા હતા અને હવે બી. એ. માં ફરી દાખલ થયા હતા.

+ હમવાઈ અંડુમલ, જેનું વર્તુન આગળે આવી ગયું છે.

÷ એ સાલ બી. એ. માં અંગ્રેજીની પરીક્ષામાં બહુ અભવરથા થઈ હતી. અનેક ઉત્તમ વિદ્યાર્થીઓ રહી ગયા હતા. તીર્થરામજીના માર્કેસ જોતાં તેઓ યુનિવર્સિટીમાં પ્રથમ હતા. માત્ર અંગ્રેજીમાં મે માર મારક માટે નીકળી ગયા હતા.

વાર ભેવાની તક તેઓ નથી દેતા. સાહેબે યુનિવર્સિટીમાં મારે માટે બહુ કહ્યું હતું કે એનો (એટલે કે મારો) કાંઈ પણ લેવો જોઈએ. છતાં એમની વાત કોઈએ માની નહિ. યુનિવર્સિટીએ નોટિસ બહાર પાડી છે કે જેઓએ બી. એ. અથવા એમ. એ. ની પરીક્ષા પાસ કરી હોય અને જેનું વય ૨૧ વર્ષથી વધારે ન હોય, એઓને ગણિતશાસ્ત્ર અથવા વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રમાં વિલાયતમાં એમ. એ પાસ થવું હોય તો અરજી કરે. જેનો હક્ક સૌથી વધારે હશે તેને પૂરી સ્કૉલરશિપ આપીને વિલાયત મોકલવામાં આવશે. ન્યારે વિલાયતથી એ પરીક્ષા પાસ કરીને આવશે ત્યારે એને એક મહાન પદવી આપવામાં આવશે. જે હું આ સાલ પાસ થયો હોત તો મને આ સ્કૉલરશિપ જરૂર મળત. પહેલાં તો માફ વધે ભેતાં, બીજું મારા ગણિતશાસ્ત્રના માર્ક્સના કારણથી અને ત્રીજું મારા આચરણને લીધે. પણ હવે તો શું બને તેમ છે? આપ હયા રાખ્યા કરશો.....

—સેવક તીર્થરામ,

પત્ર ૬૮.

તા. ૮ જુન, ૧૮૯૨.

સરદાર ના....મને કાલ નહોતા મળ્યા; આજ પણ નથી મળ્યા. કૉલેજ કે ઘેર ક્યાંય નથી મળી શક્યા. પંડિત દ્વા....જેણે મારાં પુસ્તકો ખરીદવાનું કહ્યું હતું તે અહીં આવ્યા સાંભળ્યા છે છતાં ત્રણ દિવસથી તે પણ નથી મળ્યા. મારો તો એવો વિચાર થાય છે કે આવતી કાલે ત્રણ ચાર રૂપિયાની કિંમતનાં પુસ્તકોનાં એક કાગળપર નામ લખીને તે બહારપર નોટીસના રૂપમાં કૉલેજની દિવાલપર ચોટી દઈ કે જેથી એ પુસ્તકો વેચાઈ જાય. અમારા ગણિતશાસ્ત્રના પ્રોફેસર માંદા પડ્યા હતા. દરબાર દિવસે આજ એઓ કૉલેજમાં આવ્યા હતા. અમારા વર્ગનો એક હોશિઆર વિદ્યાર્થી થોડા દિવસના તાવથી કાલ સાંજે ગુજરી ગયો. અન્ય સર્વ પ્રકાર કુશળ છે.

—આપનો દાસ તીર્થરામ,

પત્ર ૬૯.

ન્યાં હું જમું છું એ ઘરની જોડમાં એક ગારિસ્ટરનું ઘર છે. એ ઘર ખીલકુલ ખાલી પડ્યું રહે છે. એમનો વિચાર છે કે એ મકાનને નવેસર બનાવવું. ઝંડુમલ હલવાઈ (જેને ઘેર હું જમું છું) એ ગારિસ્ટર સાહેબના ભાઈને મારે માટે કહ્યું હતું કે એઓ મને એજ મકાનમાં આ ઉનાળાના દિવસોમાં મફત રહેવા દે. તેમણે તે મંજૂર પણ કર્યું હતું. મેં હજી સુધી એ મકાન અંદરથી નથી જોયું. બહારથી કાંઈ બહુ સુશોભિત નથી દેખાતું, તેમ કાંઈ બહુ મોટું પણ નથી. મારા આ મકાનની બહુજ પાસે છે. ગલીમાં છે છતાં આજુબાજુ એટલો બધો શોરબોર નથી.

ગારિસ્ટર સાહેબના ભાઈ એમના કારભારી છે. એક. એ. માં મારા સહાધ્યાથી હતા.

ઝંડુમલને મેં નહોતું કહ્યું કે એમને મારે માટે આમ કહે, પરંતુ એણે પોતાની મેળેજ એમ કહ્યું હતું કે જે બે મહીનાનું ભાડું ખચું તે ખર્ચ હવે આપ લખશો ત્યારે હું એ મકાનમાં રહેવા જવાનો વિચાર કરીશ. અત્યારે તો કાંઈ વિચાર નથી. —સેવક તીર્થરામ,

પત્ર ૭૦—નિર્ધન અવસ્થામાં પણ ઉદારતા.

તા. ૧૧ જુન, ૧૮૯૨.

આજ કોઈ પુરવે મારે માટે પ્રિન્સિપાલ સાહેબને ત્રેપન (પત્ર) રૂપીઆ આપ્યા છે. સાહેબે મને બોલાવીને કહ્યું કે આ લઈ લે. મેં પૂછ્યું કે કોણે આપ્યા છે? તેમણે કહ્યું કે નામ નહિ બતાવું. (હું અનુમાન કરું છું કે કદાચિત્ એઓ પોતાની ગાંઠના આપતા હોય.) એટલે મેં કહ્યું કે એમાંથી અર્ધો કૉલેજના કામકાજમાં વાપરો અને અર્ધો મને આપો. એ

પણ એમણે ન માન્યું. ત્યારે મેં કહ્યું કે “વારૂ, અમારા ગણિતના પ્રોફેસર ગિલબર્ટસન સાહેબે મારી અર્ધી શ્રી આપે છે, એમને હું વ્યર્થ કદ આપવા નથી ઇચ્છતો, એટલા માટે એમની પાસેથી લેવાને બદલે આમાંથી પરીક્ષા સુધીની અર્ધી શ્રી લઈ લ્યો.” તેમણે કહ્યું કે “એ વાતનો નિર્ણય તો ગિલબર્ટસન સાહેબ સાથે કરવો.” આખરે મેં રૂપિયા લાવીને અયોધ્યાપ્રસાદને આપી દીધા છે. પિતાજીના રૂપિયા હજી સુધી મને નથી મળ્યા. આપ હવે અવશ્ય અહીં પધારશો.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૭૧-સ્ત્રીનો જોડો પહેરીને કૉલેજમાં જવું.

તા. ૫ જુલાઈ, ૧૮૯૨.

કાલ રાત્રિએ ત્યારે હું દૂધ પીવા ગયો ત્યારે મારા એક ભેટ કાંઈની ઠાકર લાગવાથી ગટરમાં પડી ગયો. દૂધ પી લીધા પછી ત્યારે જોડા પહેરવા માંડ્યા ત્યારે એકપગમાં તો એક ભેટા પહેરી લીધા ને બીજા આડા અવળો શોધ્યો પણ ક્યાંય ન મળ્યો. હલવાઈ (દૂધવાળો) દીવો લઈને બધી ગટરમાં ફરી વળ્યો તોપણ ન મળ્યો. બે છોકરાને પેસો આપવો કરી તપાસ કરાવી તોપણ પત્તો ન મળ્યો. પાણી બહુ ભરેથી વહેતું હતું તેથી બહુ દૂર નીકળી ગયો હતો. મારા ઘરમાં એક જૂનો સ્ત્રીને પહેરવાનો ભેટા પડ્યો હતો. સવારે એક મારા ભેટા અને એક એ સ્ત્રીના પહેરવાનો ભેટા પહેરીને હું કૉલેજમાં ગયો. મારા એ ભેટા બહુ જીના થઈ ગયા હતા તેથી મેં આજ સવાનવ આનાના નવા ભેટા લીધા છે. મારું આપનામાં બહુ લક્ષ રહે છે. આપ મારાપર સદા પ્રુથ રહેશે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૭૨-ઘેર મળાવવું.

તા. ૯ ઓક્ટોબર, ૧૮૯૨.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો. અત્યંત આનંદ થયો. આજ અમારી કૉલેજ ઉઘડી છે, પરંતુ કોઈ પણ પ્રોફેસરની પાસે એ વાત કહેવાનો પ્રસંગ નથી મળ્યો. અલગત બ.....મળ્યો હતો. એ કહેતો હતો કે હીરામંડીમાં રાત્રી થયા...ની હવેલી પાસે બાજુ લ.....એકત્રીકચુટીવ એ-જનિયર છે. એના છોકરાને જે રાજના બે કલાક બહુવશે તો પંદર રૂપિયા માસિક મળશે. વળી એ કહેતો હતો કે કાલ રવિવારે હું તમને તેની પાસે લઈ જઈશ. મેં કબૂલ કર્યું હતું. હવે આગળ ઉપર જોઈશ, કારણ કે આપનું મારા પ્રતિ શુભ ધ્યાન છે તો અવશ્યમેવ કોઈ શુભ પ્રસંગ મળી જશે....

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૭૩.

તા. ૯ ઓક્ટોબર, ૧૮૯૨.

હું કાલ અહીં આવી ગયો હતો. જે મકાનમાં હું પહેલાં રહેતો હતો તે વરસાદને લીધે પડી ગયું હતું. પરંતુ મારા સામાન ઝંડુમલજીએ બચાવી લીધો હતો. હજી સુધી બીલું કોઈ મકાન નથી મળ્યું. કાલ રાત્રે ઝંડુમલજીને ઘેર સૂઈ રહેતા હતા અને ભોજન પણ એને ઘેરજ કઈ છું. બેસવા ઉઠવાનું લાલા અયોધ્યાપ્રસાદને ઘેર રાખ્યું છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૭૪.

તા. ૧૦ ઓક્ટોબર, ૧૮૯૨.

આપનો કોઈ પણ કૃપાપત્ર નથી. હમણાં ઝંડુમલની સ્ત્રી ઘેર નથી તેથી હું ભોજન વીશીમાં લઈ છું. હજી સુધી બહુવવાનો કોઈ પણ વિદ્યાર્થી નથી મળ્યો. કૉલેજ ઉઘડશે ત્યારે કોઈ પ્રોફેસરને કહીશ. કદાચ એઓ કોઈ બંદોબસ્ત કરી આપે. આપ સચિસ્તર લખશે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૭૫-વિદ્યાર્થીઓને મળાવવાના કામમાંથી પ્રોફેસરોનું અટકાવવું.

તા. ૧૮ ઓક્ટોબર, ૧૮૯૨.

મેં બધા પ્રોફેસરોને કહ્યું હતું. બધાએ કહેવા લાગ્યા કે હવે પરીક્ષાનો સમય નજીક

આવે છે; તેથી વખત ન ગુમાવ. તારાથી અને ત્યાં સુધી એ 'કામ ન કર. તારો સમય દશ પંદર રૂપિયાથી વધારે મૂલ્યવાન છે. વગેરે.

વારૂ, મહારાજજી ! હું તો સર્વ સ્થિતિમાં પ્રસન્ન છું. અને આપ મારાપર સર્વ પ્રકારે આનન્દિત રહેશો. જેમ હશે તેમ ચલાવી લઈશ.....

હવે હું એક અત્યંત શોકની વાત લખું છું કે ગંધ રત્નઓમાં મારા બે મિત્ર મરી ગયા. એક ખલીલુલ રહમાન જેણે આ વખતે ખી. એ. પાસ કરી હતી. ખીજા લાલા શિવરામ જેને આપ પણ જાણતા હતા; અને જે મારાપર અત્યંત કૃપાળુ હતા. એના વંશનો હવે કોઈ પુરુષ રહ્યા નથી. સર્વ સ્ત્રીઓ વિધવા થઈ ગઈ છે. પરમેશ્વર એની દયા રાખે. આપ જલદી પત્ર લખશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૭૬.

તા. ૨૩ ઓક્ટોબર, ૧૮૯૨.

મારે પત્ર તો પહેલાં લખ્યો હતો, પણ મેં ધાર્યું કે કાંઈ ઠીક પરિણામ આવે તો લખું, એટલા માટે વાર લાગી. વાત એવી છે કે હજુ સુધી લખાવવાનો કોઈ પણ પ્રસંગ (અનુક્રમ) મારૂંમ નથી પડતો. આપ મારાપર સદા પ્રસન્ન રહેશો. હું સર્વ સ્થિતિમાં પ્રસન્ન છું. આગળ ઉપર જે થયે તે જણાવીશ.

અમારી કૉલેજના પઠિત સાહેબ અતિ નિપુણ વેદાન્તી છે. મેં અને મારા નિક્ષય જાહેર કયો હતો, તેથી મારાપર તેઓ પ્રસન્ન રહે છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૭૭—એક વિદ્યાર્થીને મળાવયું.

તા. ૩૧ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૨.

આપનાં દર્શન કરવા જીવ તલ્લી રહ્યો છે. ગઈ રાત્રે તો મેં વિચાર પણ કયો હતો કે એક રાત ગુજરાંવાલાં જઈ આવું. અમારા વર્ગના એક વિદ્યાર્થીએ હમણાં મારી પાસે ગણિત શીખવું શરૂ કર્યું છે. ચગારની બાબતમાં મેં કાંઈ કહ્યું નથી; તેમ જોણે પણ નથી કહ્યું. પણ એ ગૃહસ્થ બહુજ ભલા છે. ઉપકારને જાણનારા છે. આપ આપનું વૃત્તાન્ત અને સત્વર લખશો અને મારાપર દયા રાખશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૭૮.

તા. ૩ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૩.

...આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો. અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત થયો. સરદાર સુન્દરજી.....ની પરીક્ષા થોડા દહાડામાં પૂરી થઈ જશે. જે સહાધ્યાયીને હું લખાવું છું તે મારા લખાવવાથી બહુ પ્રુશી છે, અને થોડામાં થોડું એટલું તો જરૂર આપવા રહેશે કે જેનાથી મારી જરૂરિયાતો (દૂધ, ભાડું વગેરે) પૂરી પડે અને જોઈએ તેટલાં મારાં લખાવાનાં પુસ્તકો ખરીદી લઉં.

વળી સરદાર સુન્દરજી.....જોમ પણ કહે છે કે હું એના ઘરમાં રહેવા જાઉં. વારૂ, આપ જ્યારે અહીં આવશો ત્યારે કહેશો તેમ કરીશ. મેં આપનું વર્ણન મારા એ સહાધ્યાયી આગળ કર્યું હતું. એ આપનાં દર્શનની વિજ્ઞાતા રાખે છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૭૯—અધ્યાપકોના સન્માનની ચિન્તા.

તા. ૨૦ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૩

કાલ સવારે અમારી પરીક્ષાની જરૂરી લેવાશે. હમણાં મેં લાલા અયોધ્યાદાસ પાસેથી ત્રીશ રૂપીઆ લીધા છે. કદાચિત્ આપ મારે વિષે કોઈને કાંઈ કહો તો એ ધ્યાનમાં રાખશો કે મારા અધ્યાપકોના અંગમાં કાંઈ ખરાબ ઇસારો ન થાય. તેમની કીર્તિ વધવી જોઈએ. હું સંસારમાં એના જેવા અન્ય કોઈ નથી જોતો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૮૦-પ્રોફેસરની સહાયતા અને તીર્થરામજીની ઉદારતા.

તા. ૨૩ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૩.

કોલેજમાં જતાં જતાં આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો. અત્યંત આનંદ થયો. હું કોલેજમાં ગયો એટલે કોલેજનો પટાવાળો મને બેલાવીને ગિલ્ડર્સન સાહેબની પાસે લઈ ગયો. એમણે મને કાગળતું એક પડીકું આપ્યું. અને કહ્યું કે “બાબો.” એ વખતે ઘંટ વાગ્યો તેથી હું પડીકાને ગરજામાં નાખી ભણવા માંડ્યો. આજ મારી પાસે એક પેસો પણ વાપરવા નહોતો. ત્રણ કલાક પછી મેં ફર જઈને એ પડીકું ઉઘાડ્યું તો તેમાં ત્રીશ રૂપીઆ હતા. એજ વખતે હું પ્રોફેસર સાહેબની પાસે ગયો ને કહ્યું “મને આટલા બધા રૂપીઆની જરૂર નથી. આમાંથી આપ વીસ રૂપીઆ પાછા લઈ લ્યો.” પણ તેમણે ન માન્યું. હવે જો આપ આ પત્ર વાંચીને અહીં પધારે ને આમાંથી વીસ રૂપીઆ લઈ બાબો તો અત્યંત કૃપા થશે. આપ જો વાજબી સમજો તો એમાંથી દસ રૂપીઆ મારી માતાને મોકલી દેજો. ટપાલમાં એટલા માટે નથી મોકલતો કે આપ આવશો તો મળી પણ જશે. મારી પાસે દસ રૂપીઆ એટલા માટે રાખું છું કે આગળ બે મહોનાની ફી આપવાની છે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૮૧-તીર્થરામજીનું શંકુમલપર વિશેષ ધ્યાન.

તા. ૭ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૩.

પ્રોફેસર સાહેબને મેં જે પુસ્તક વિષે કહ્યું હતું તે આજ એમણે લઈ લીધું છે. વળી તેમણે મને એક સજ્જન પાસે ભણવા માટે નસારતવર્ષના ગણિતશાસ્ત્રના સૂચે લખેલું પુસ્તક આપ્યું છે. એ પુસ્તકની પ્રતાવના ઇંગ્લાંડના એક નિપુણ ગણિતશાસ્ત્રવેત્તાએ લખી છે. એ પ્રતાવનામાં આપણા દેશના પ્રાચીન જ્ઞાનવિજ્ઞાનની એટલી તો ચર્ચા કરી છે કે જેનો અંત નહિ. આપ મને પત્ર લખ્યા કરશો.

જો આપ પરિશ્રમ ન માનો તો અંકુમલને માટે એક થાળ બનાવી રાખજો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૮૨-શંકુમલનો અત્યંત પ્રેમ.

તા. ૧૨ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૩.

ગઈ કાલ સાંજથી અમે બોર્ડિંગમાં આવી ગયા છીએ. સવારે સવારે બોર્ડિંગમાં જમતો રહીશ અને સાંજે અંકુમલને ઘેર. બોર્ડિંગમાં સવારનું જમનું પણ અંકુમલે બહુ મુશ્કેલીથી કળૂલ કર્યું છે. આપ મારાપર દયા રાખશો. આજથી હું મારા ગામને મુગલીવાલાને બદલે મુસારીવાલા કહ્યા કરીશ. મુસારીનો અર્થ પરમેશ્વર થાય છે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૮૩.

તા. ૧૮ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૩.

અંકુમલે મને બે ટેડીઆં અને એક પાથબો સીવકાવી લીધાં છે. વળી લાલા જ...નાં બધાં લુગડાં હું વાપરી શકું છું. અન્ય સર્વ પ્રકારે કુશળતા છે. આપ મારાપર દયા રાખશો.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૮૪-વી. એ. ની કૉલેજની પરીક્ષાનું પરિણામ.

તા. ૧૧ માર્ચ, ૧૮૯૩.

આજ અમારા રોલ નંબર આવી ગયા છે. મારો નંબર ૮૭ છે. અમારી પ્રમાણ પરીક્ષાનું પરિણામ પણ બહાર પડ્યું છે. મને પરમેશ્વરે સૌથી ઉપર રાખ્યો છે. પહેલા વર્ગમાં રહેવા માટે જેટલા માર્ક્સ જોઈએ તેનાથી મારા ૬૦ માર્ક્સ વધારે આવ્યા છે. અગ્રેજમાં બહુજ ટીક રહેા છું, અને ગણિતશાસ્ત્રના એક પેપરમાં તો ૧૫૦ માંથી ૧૪૮ માર્ક્સ મળ્યા છે. હું

* ગણિતશાસ્ત્રના પ્રોફેસર.

+ “Maxima and minima”-by Prof. Ramchandra.

સમજું છું કે એ બધું આપની કૃપાદૃષ્ટિ રૂળ છે. આપ માસપર દયાદૃષ્ટિ રાખ્યા કરશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૮૫—શ્રી. પ. ની વાર્ષિક પરીક્ષા.

તા. ૨૧ માર્ચ, ૧૮૯૩.

પ્રતિક્ષણ આપના ચરણોમાં જ મારું ધ્યાન રહે છે. આપ હજી સુધી ન આવ્યા. બહુ ચિન્તા રહ્યા કરે છે. પરમ દિવસે અને ચોથે દિવસે અમારી ગણિતની પરીક્ષા છે. અથેલની પરીક્ષા તો થઈ ગઈ છે. મહાગજજી ! જે મારી સ્કૉલરશિપ સાઠ રૂપિયા આવે તો પહેલા ત્રણ માસની આપ રાખી લેજો, અને કાંઈ ઇનામ મળે તે પણ આપનું જ. વળી આપ જાણો છો તો ખસ કે હું સર્વસ્વ આપનો જ છું. હું બ્યારે ગણિતશાસ્ત્રના ચારે પેપર પૂરા લખી આપું ત્યારે મને નિરાંત થશે. જે આપની દયા હશે તો જે જરા પણ સુસ્કેલ નથી. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૮૬—પરીક્ષાના પરિણામનો એક સહાધ્યાયીનો પત્ર. તા. ૧૭ એપ્રિલ, ૧૮૯૩.
બાબુ તીર્થરામ સાહેબ !

નિત્ય કૃપાળુ રહેશો. ધન્યવાદ આપું છું કે આપ પંજાબભરમાં પ્રથમ રહ્યા છો. આપનો નંબર ૩૧ જ છે અને પહેલા વર્ગમાં આવો છો તેથી જે સ્કૉલરશિપ તો આપને સહેજે મળશે. બીજા લક્ષમણદાસ, ત્રીજા શુભમસરવર અને ચોથા ટોપનરામ છે. અમારી કૉલેજના લગભગ ૨૧ વિદ્યાર્થી પાસ થયા છે ને પંજાબમાં લગભગ ૫૦ પાસ થયા છે. આ સેવક આપને જરૂર તાર કરત, પણ એનું પોતાનું ચિત્ત બ્યથ્ર છે તેથી ક્ષમા કરશો. (લખનારનું નામ નથી.)

પત્ર ૮૭—ગુસ્ત્રીની આકાંક્ષા તથા પરિશ્રમ તરફ ધ્યાન.

તા. ૨૬ મે, ૧૮૯૩.

આપનો પાંચ રૂપિયાનો મનીઆર્ડર મળ્યો. મને અહીંથી રૂપિયા મળી શકે છે તો આપે બ્યથ્ર પરિશ્રમ શા માટે લીધો ? શું આપની જરૂરિયાતો તે મારી જરૂરિયાતો નથી ? આપ જો આજ્ઞા આપો તો લાલ્લા સો...., માસાજી અથવા બીજા હરકોઈની પાસેથી જેટલા રૂપિયા આપને જેઠુંએ તેટલા ચોકલી આપું. આપે આ કદ શા માટે લીધું ? પણ એમાં માફાજ અપરાધ છે, કારણ કે હું પહેલા આપને જો બાબત લખું ભૂલી ગયો હતો. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૮૮—મંદુમલનો અત્યંત આગ્રહ.

તા. ૨૬ જુન, ૧૮૯૩.

કાલે જે વખતે આપને રેલ્વેપર મૂકી આવ્યો તે વખતે ઝંડુમલજી મળ્યા. એણે આપની બાબતમાં પૂછ્યું. એનો જો વિચાર હતો કે એણે જે નવું મકાન લીધું છે તે આપને ફેંપાડી આપ પસંદ કરી એટલે એમાં મને રાખે જો મકાન પરમ દિવસે જ ખાલી થયું હતું. ઝંડુમલ અત્યંત આગ્રહ કરે છે કે હું એના મકાનમાં ભાડું આપ્યા વિના રહું. આગળ ઉપર તો આપ જેમ આજ્ઞા કરશો તેમ કરીશ. આ મકાન ઝંડુમલની શેરીમાં છે. જો જુલું છે અને બહુ હવાવાળું પણ નથી. આપ કૃપા કરી સત્વર ઉત્તર આપશો. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૮૯—ગુરુજીને માટે પરમેશ્વરની પ્રાર્થના.

તા. ૬ જુલાઈ, ૧૮૯૩.

મેં હમણાં જ પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરી કે આપને અંદર બહાર સર્વ પ્રકારે આનંદ રહે, કોઈ પણ સંકલ્પવિકલ્પ કે નિષેધ કદિ પણ પીડા ન કરે. મહારાજજી ! આપ મને રમરણમાં રાખશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૯૦—આર્જીવિકામી ચિન્તા.

તા. ૭ જુલાઈ, ૧૮૯૩.

આજ મેં ઘોડું ઘણું સાભર્યું છે કે વૈદિક કૉલેજ-લાહોરના ગણિતશાસ્ત્રના પ્રોફેસર રત્ન ઉપર જવાના છે. આપ જો પરમાત્માને કહીને મને એવી જગ્યાએ ગોઠવી આપો તો

એ માટે તેમજ આપને માટે એક હર્ષણું કારણ થાય. બધી રજાલશીપનો હિસાબ ગણતાં કાપકાપ કરીને માત્ર ચાર રૂપીઆ આઠ આનાજ મળ્યા છે. આપ કોઈ પણ રીતે લોકમાં ન રહેશો. જેને હું ભણાવું છું તે માનથી બહુ પ્રસન્ન રહે છે. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૯૧.

તા ૧૦ જુલાઈ, ૧૮૮૩.

અહીં કાલ બહુ વરસાદ પડ્યો. અત્યારે હું કોલેજથી ભણીને ફરતો ફરતો ઘેર જઈ છું. અત્યારની વેળા બહુજ મનોહર છે. જ્યાં જ્યાં જોઉં છું ત્યાં જળ અથવા વનસ્પતિજ દ્રષ્ટિએ પડે છે. શીતળ શીતળ વાયુ હૃદયને બહુ પ્રિય લાગે છે. આકાશમાં વાદળાં ઘડીમાં સૂર્યને સંતાડી દે છે તો ઘડીમાં બહાર લાવે છે.....ગોલ બાગનાં વૃક્ષ ફળથી ભર્યા પડ્યાં છે, ડાળીઓ લળી લળીને જમીનપર પહોંચી છે. એમજ લાગે છે કે જાણે દાકમ, આલુ, કેરી વગેરે પડ્યાં કે હમણાં પડશે. કબૂતર, કાગડા અને ચકલી આદિ પક્ષી હવામાં મોજ માણે છે. વૃક્ષોપર પક્ષી અત્યંત આનંદપૂર્વક ગાન કરે છે. નાના પ્રકારનાં પુષ્પ ખીલી રહ્યાં છે; એમ લાગે છે કે જાણે માફ આગમન જોવા માટે અહીં ઉઘાડી મારી પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. પૃથ્વીપર હરીઆળી છાઈ રહી છે, જાણે મખમલની આદર ગિછાવી છે. સરૂ અને સપેદા (એક પ્રકારનાં વૃક્ષ) હમણાંજ રનાન કરીને સૂર્યપ્રતિ ધ્યાન કરીને એક ચરણથી ઉભાં છે; જાણે કે સાંચ ઉપાસનામાં મગ્ન છે. આકાશનો નીલસ્વેત વર્ણ અદ્ભુત રમણીયતા દેખાડે છે. દેહક વધોનો હર્ષ પ્રદર્શિત કરે છે. પ્રત્યેક દિશામાંથી આનંદના ઘોષ ઉઠે છે; જાણે કે પૃથ્વી અને આકાશના વિવાહ થવાના છે! જેનાં સંતાન કાર્તિક અને માર્ગશીર્ષ સત્વચ્છુભી માસ બનશે. અત્યારે મને આપ યાદ આવે છે. આપને આ સર્વ વસ્તુઓ દેખાડી શકતો નથી તેથી લખી મોકલું છું.

હવે હું ઘેર આવી પહોંચ્યો છું. આપનો પત્ર મળ્યો છે. અત્યંત હર્ષ થયો. પરમ દિવસે યુધવાદે અમારી પરીક્ષા છે તેથી હવે હું વાંચવાના કામનો આદંબ કંઈ છું. આ કાગળ રસ્તામાં ચાલતાં ચાલતાં પેનસીલથી લખ્યો હતો અને ઘેર આવીને આ કાંડમાં એની નકલ કરું છું. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૯૨.

તા. ૧૧ જુલાઈ, ૧૮૮૩.

બાઈ સુ.....જે મારી પાસે ભણતા હતા અને જેણે આ વખતે ચીફ કોલેજમાંથી મિડલની પરીક્ષા આપી હતી પણ નાપાસ થયા હતા તેના પેપર ફરીવાર તપાસવાથી પાસ થયા છે. આ આનંદની વાત છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૯૩—કોલેજના પ્રિન્સિપાલનો અકસ્માત મેલાપ.

તા ૧૭ જુલાઈ, ૧૮૮૩.

આજ હું નદી (રાવી) તરફ ફરવા ગયો હતો. મછવાવાળા પુલપર ફરતો હતો એટલામાં ગવર્નમેંટ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ મિ. જૉલ ત્યાં આવી ચડ્યા. સારી રીતે મળ્યા. અનેક પ્રકારની વાતચીત થઈ. મારાં ચશ્માંની બાજતમાં તેમજ હું છત્રી કેમ નથી રાખતો તે વિષે પણ વાત થઈ, કારણ કે તે વખતે વાદળાં ચડ્યાં હતાં ને થોડા છાંટા પણ પડતા હતા વગેરે.

પછી મને ગાડીમાં બેસાડ્યો ને ગાડી શહેર તરફ વાળી. રસ્તામાં મારા અભ્યાસ વિષે વાત થઈ. અંગ્રેજ ભાષાની કવિતાની લગભગ સોએક કડીઓ મારે સુખાત્ર હતી તે મેં સંભળાવી. ગણિતશાસ્ત્રના સંબંધમાં કહ્યું કે હું એનાં પ્રત્યેક વિષયનાં ચાર પાંચ પુસ્તકો જરૂર વાંચું છું. વળી અંગ્રેજ સાહિત્યનાં જે પુસ્તકો હમણાં વાંચું છું તે પણ મેં તેમને

કહ્યા. તેઓ બહુ ખુશી થયા. પછી તેમણે મારાં માતૃપિતાના સંબંધમાં પૂછ્યું કે તેઓ ધનાઢ્ય છે કે નહિ? મેં જવાબ આપ્યો કે નહિ. તેમણે પૂછ્યું કે તમારો જોમ. એ. ની પરીક્ષા આપ્યા પછી શું કરવાનો વિચાર છે? મેં જવાબ આપ્યો કે મારો પોતાનો કાંઈ વિચાર નથી. જે ઈશ્વરેચ્છા હશે તે પ્રમાણે વિચાર બાંધીશ. જે મારી કોઈ ઇચ્છા છે તેા તે એવું કામ કરવાની છે કે જેમાં મારા શ્વાસોચ્છ્વાસ પરમાત્માની સેવામાં અર્પણ કરું. પરમાત્માની સેવા લોકોની સેવા કરવાથી બને છે. લોકોની સેાથી ઉત્તમ એવા હું ગણિત શીખવીને કરી શકું છું. વગેરે.

મારી પેઠે એમણે પણ બહુ વાતો કરી અને કહ્યું કે હું તમામ હિતમા બનજો તેટલો પ્રયત્ન કરીશ.

એટલામાં તેમનો બંગલો કે જે કોલેજની પાસેજ છે ત્યાં ગાડી આવી પહોચી. તેઓ મને ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ વ્યાયામ કરે છે ત્યાં લઈ ગયા અને મને વ્યાયામ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ દેખાડ્યા. ત્યારપછી મને પૂછ્યું કે તમે ટેવી ગીતે વ્યાયામ કરો છો? મેં ખાટલાની કસરત કહી સંભળાવી. તેમણે એક ખાટલો મંગાવ્યો. મેં એ ખાટલાને ૧૬૦ વાર ઉપર ઉપાડી નીચે મૂક્યો. તેમણે ખીબ વિદ્યાર્થીઓને ખાટલાની કસરત કરવાનું કહ્યું. એ બધામાંથી કોઈ પણ વીસથી વધારે વાર ઉપાડી ન શક્યો. પછી તેઓ ખીબ વિદ્યાર્થીઓના ખીબ રીતના વ્યાયામ જોઈને સર્વને સલામ કરીને પોતાના બંગલા તરફ ગયા. મેં જરા આગળ આવીને કહ્યું કે હું આપની કૃપાનો બહુ આભારી છું. પછી મને સલામ કરીને તે પોતાના બંગલામાં પેઠા.

મહારાજજી! આ બધું આપની કૃપાનું ફળ છે. હું આવીશ ત્યારે પડિતજી..... પાસેથી પગાર લેતો આવીશ.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૯૪—એક ગરીબ વિદ્યાર્થીનો સહાનુભાવ.

તા. ૨૭ જુલાઈ, ૧૮૯૩.

આપનો કોઈપણ કૃપાપત્ર નથી તેવું શું કારણ? અમને આજથી કોલેજમાં રત્ન પડી છે. મિશન કોલેજમાં પણ હું આજ ગયો હતો. ત્યાના સાહેબ બહુ માનથી મળ્યા. ત્યાં પણ આજથી રત્ન પડી છે. આજ હું કાયસ્થ ઝોર્ડિંગહાઉસમાં ગયો હતો. ત્યાં એક અત્યંત ગરીબ વિદ્યાર્થી (જે રત્નમાં લાહોરમાં રહેનાર છે) ને જોઈને મારા ચિત્તમાં વિચાર આવ્યો કે હું માઉન્ટ ગોસેરી જઈ ત્યારે એ વિદ્યાર્થીને મારી પાછળ મારા ઘરમાં રાખું અને ન્યાયે એક મહીના પછી પાછો આવુ ત્યારે કહું કે ઝોર્ડિંગમાં જાય; જેથી એને ઝોર્ડિંગમાં મહીનાની અર્ધી શી ન ટેવી પડે, તેમ માફ ઘર પણ ખાલી ન પડયું રહે. પછી તો આપ જેમ આજ્ઞા કરશો તેમ કરીશ. આપનો ઉત્તર શનિવારની પહેલાં નહિ આવે તો હું સમજીશ કે તે વખતે મને જે વિચાર આવશે તે આપની આજ્ઞા છે અને તે પ્રમાણે કરીશ. શનિવારે મારે લાતાજી.....ની સાથે જવું છે. ત્યાંથી હું જલદી આવી જવાનો પ્રયત્ન કરીશ.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૯૫—અનાહતનાદ શ્રવણ.

આઈઝ ગોમેરી, તા. ૪ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૩.

માફ ધ્યાન નિત્ય આપના ચરણકમળમાં રહે છે. આપ ત્યાં સખ્યા કરશો. ..અહીં અનાહત શબ્દ બહુજ સંભળાય છે, અને સ્થાન સત્પણી છે. રત્ન પહેલાં હું ન્યાયે મિશન કોલેજના પ્રોફેસરને મળવા ગયો હતો ત્યારે તેઓએ મને કહ્યું હતું કે આપતી સાલ એક વિદ્યાર્થીને વિલાયતની રફોલરશિપ આપવાની છે, જે તમે જવા ધારતા હો તો તમારો સર્વથી

અધિક અધિકાર છે. પરંતુ મહારાજા ! હું આપનો આજ્ઞાધીન છું. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૯૬

માઉટ ગોમેરી, તા. ૧૪ ઓગસ્ટ ૧૮૯૩.

આપનો એક પત્ર પરમ દિવસે મળ્યો હતો. અત્યંત આનંદદાયક નિવડયો. અહીંની એક અદ્ભુત વાત હું આપને લખું છું, કે અહીં કોઈ પણ પુરુષની પાસે ભોંસ નથી. ફક્ત ગાયબુંદ્ર દૂધનું વપરાય છે. જા ! આપ આરાપર સર્વ પ્રકારે ખુશ રહેશો. હું આપનો દાસ છું. અહીં મન અત્યંત આંતરુંજ રહે છે. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૯૭-યોગવાસિષ્ઠનો અભ્યાસ.

માઉટ ગોમેરી, તા. ૧૮ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૩.

આપનો કૃપાપત્ર આવતાં વિલંબ થયો છે, તેમ અને પણ પત્ર લખતાં વિલંબ થયો છે. ક્ષમા કરશો. હું ઘણું અર્થ યોગવાસિષ્ઠ વાંચ્યા કરું છું. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૯૮-દાદાભાઈ નવરોજીની આગમન.

લાહોર, તા. ૨૫ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૩.

આપનો કોઈ પણ કૃપાપત્ર નથી. પિતાજીના ક્ષમાચાર આપે કોઈ પણ નથી લખ્યા. ત્રણ વાંચ્યાની ગાડીમાં આજ અહીં દાદાભાઈ નવરોજી આવ્યા છે. એટલા તો કાંક-માઠથી એમનું સ્વાગત કર્યું છે કે કોઈ વાત નહિ. કૌંઝેસવાળાએ તો જાણે એમને ધૂણા અને વિંધુની પદવી આપી છે. અનેક સોનેરી દરવાજા બનાવ્યા છે. એમની ગાડી શહેરમાં હજુ સુધી પણ ફેરવ્યા કરે છે. લાખો પુરુષો તેમની સાથે ચાલે છે. તેમની આરે તરફ દીપ-માળા ધાય છે અને બહુ જોશી નગારો વાગે છે. સાધારણ લોકોના ચિત્તમાં આથી અત્યંત જોશ આવ્યું છે. એટલું જોશ કે જેની હદ નહિ ! પણ મારા ચિત્તમાં એ બધી વાતની કોઈ પણ અસર નથી થઈ. આ અત્યંત કૃતજ્ઞ વાત છે. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૯૯-ગુરુજીનો ક્રોધ અને તીર્થરામની ક્ષમાવાચના. તા. ૩૦ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૩.

“જર હુશી વર જર્મ બખશી, હસ્તો ચર બર આસ્તાન;
બન્દાશ ફરમા એ: બાશદ, -હરચે: ફરમાઈ બરઆન.”

અર્થ—આપ મારા કે ક્ષમા કરો, પણ મારાં શિર અને હાથ તો આપના ઉમરાપર છે, દાસની આજ્ઞા શું કોય ? આપ જેવી આજ્ઞા આપો તેમ વર્તન કરું.

મહારાજા ! આપનો પત્ર મને મળ્યો તેથી અત્યંત આનંદ થયો, પણ પત્ર વાંચીને ચિત્તમાં અત્યંત ખેદ થયો, કારણ આપ સેવકપર ગુસ્સે થયા છો. આપ હવે ક્ષમા કરશો, -કારણ મારા જેવા અતુલબલ્લીનથી બૂલચૂક થઈ જાય. મનુષ્ય પરી પરીને સવાર થાય છે, અને અનેકવાર અત્યંત હાલ્યા પણ બૂલથાપ ખાય છે. તરીઆ દુખ્યાજ કરે છે. આપ અહીં ક્યારે પધારશો ? આપનો કુશળપત્ર અથવા આપ પોતે વ્યાંસુધી અહીં નહિ આવો ત્યાંસુધી મને અત્યંત ઉદ્વેગ રહેશે. મને લાગે છે કે આજકાલ આપને એંચ રહેતી હશે તો આપ આજ્ઞા આપો તો કોઈ મોકલું. આપ દાસપર કોઈ પણ રીતે ગુસ્સે ન થશો. ‘આ સાલ’ મેં એક જોક પણ પુસ્તક નથી ખરીદ્યું કે જે મારી વાર્ષિક પરીક્ષામાં ઉપયોગી ન હોય. પહેલાં એ ટેવ મારામાં હતી; પણ હવે આપની કૃપાથી દૂર થઈ છે. ખર્ચ અલખત મારે ઘણું ઘણું જાય છે, પણ હું મયતન કરું છું કે ચોડું થાય. દૂધ વગેરેમાં ખર્ચ થાય છે. કૌંઝેસનો ઉત્સવ જોયા હું એ ઉદ્વેશથી જયો હતો કે ત્યાં બંગાળા, મદ્રાસ, સુબર્ષ, મધ્ય હિંદુસ્તાન અને દક્ષિણ ઈન્ડિયા દેશના અત્યુત્તમ વક્તાઓ આવ્યા છે, એનાં વ્યાખ્યાનની પદ્ધતિ વગેરે જોઈ. દાદાભાઈ નવરોજીના અવવાના દિવસે મેં ધન્યવાદ માન્યો હતો કે લોકોને જોશમાં લેઈને હું જોશમાં નહોતો આવી ગયો અને અત્યારે પણ હું આપના ચરણને ‘ધન્યવાદ આપું છું’

કે એ સર્વ વ્યાખ્યાનકારોને સાંભળીને મારામાં જરાએ જોશ નહોતું આવ્યું.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૦૦-ગાઝનની ચિન્તા.

તા. ૧૦ જાન્યુઆરી, ૧૮૮૪.

આપના બે પત્ર મળ્યા; એક સાત જાન્યુઆરીનો, બીજો આઠનો. આપ અર્થની જરા પણ પરવા ન કરશો. કાંઈ ફીકર નહિ. પરમેશ્વર કૃપા કરશે. આપ જલદી લખશો કે હું એ ગાઝન બનાવરાવું કે કોઈની પાસેથી ઉધાર લેવાનો યત્ન કરું. મેં એક બે જણની પાસે માગ્યો હતો તેઓએ તો ના કહી છે. આ સાલ પહેલાં તો યુનિવર્સિટી પાસેથી એક દરજ્જા ધનિયો લેતો હતો અને તેની પાસેથી તૈયાર મળતા હતા પણ આ વખતે તેણે ધનિયો નથી લીધા. પોતાની વતી બનાવરાવવામાં વીસ રૂપીઆનો ખર્ચ થાય છે. વિશ્વવિદ્યાલયના વાર્ષિક ઉત્સવ પર બનાવીએ તો વધારે ખર્ચ પડશે, કારણ કે એવા ઝલ્લા બનાવનારા કારીગર લાહોરમાં માત્ર એક કે બેથી વધારે નથી અને એ દિવસોમાં એઓને કામ પણ ઘણું હશે, તેથી શીવ-સમણ પણ વધારે માગશે. આ વખતે મારાથી પણ વધારે ખર્ચ થઈ ગયું છે, પણ હવેથી આપ જોશો કે દૂધ વગેરેમાં મારો ખર્ચ બહુ ઓછો થશે. મારી જીંદગીની બાબતમાં મને કોલેજ ખર્ચ પડી ગઈ હતી. મને દિલ્હીની યઈ તે ન લખવું હીક છે. હું બહુ રડયો છું. મારી એની સાથે ગાઢ પ્રીતિ હતી.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૦૧-એક પ્રોફેસર સાહેબનું ગાઝન-શબ્દો આપવા તૈયાર થવું.

તા. ૧૪ જાન્યુઆરી, ૧૮૮૪.

આજ લ.....મળ્યા. કોઈ પણ વિદ્યાર્થી પાસેથી ઝલ્લો નથી મળી શક્યો, કારણ કે ઘણાએ બનાવ્યા નથી અને જેણે બનાવ્યા છે તેઓ પાસે પહેલેથી જ બીજાઓએ માગી રાખ્યા છે. બની શકે તો આપ હા.....પાસેથી મંગાવી લેશો અને અહીં પધારો ત્યારે સાથે લેતા આવશો. મારા પ્રોફેસર સાહેબે કહ્યું હતું કે “ગાઝન તમે મારો લેજો. પણ એ ગાઝન વિલાયતનો છે અને એમાં અહીંના ગાઝન કરતાં થોડા ફરક છે. એ ફરક હીક કશામાં ચાર પાંચ રૂપીઆનો ખર્ચ થશે, કારણ કે એમાં એક કોલો (hovd) તમારે નવો બનાવવો પડશે.”

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૦૨-પ્રિન્સિપાલનો સહાનુભાવ.

તા. ૫ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૮૪.

આજ ગવર્નમેંટ કોલેજના મોટા સાહેબને મળવા ગયો હતો. એઓએ મને એક પુસ્તક લેટ શાખલ આપ્યું છે અને એઓ કહે છે કે “તમને ત્યાં (વિલાયત) મોકલવા માટે અમારે આકાશપાતાળ લેગાં કરવાં પડે તોપણ ફિકર નહિ.” વગેરે. હવે હું કાલ અથવા પરમંદહાડે એ પૂછીશ કે એ સ્કૉલરશિપ કય તારીજે મળશે. પૂછીને અખર કરીશ..... હું રાત્રિએ એક વળીની સાથે કચરત કરું છું.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૦૩-ગુરૂની પાસેથી મળેલો ઉપદેશ ગુરૂજીપ્રતિ.

તા. ૭ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૮૪.

આપ આપના વાસ્તવિક સ્વરૂપ પ્રતિ ધ્યાન રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો કરશો, સંબંધીઓની લેશ માત્ર પણ ચિન્તા ન કરશો. સત્સંગ, ઉત્તમ પુસ્તકો અને એકાન્તસેવનદ્વારા પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા થાય છે, અને પોતાના સ્વરૂપમાં નિષ્ઠા રહેવાથી સમસ્ત સંસાર દાસ બની જાય છે. આપ આપના સેવકને કહી ન શકો; સર્વદે કૃપાકૃદિ રાખ્યો કર્યો.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૦૪-સમયપત્રક.

તા. ૩ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૪.

આપનો એક ખીજો કૃપાપત્ર અત્યારે મળ્યો; અત્યંત આનંદ થયો. હું આજકાલ લગભગ સવારે પાંચ વાગે ઉઠું છું અને સાત વાગ્યા સુધી વાંચ્યા કરું છું. ત્યાર પછી શેષ વગેરે કરી સ્નાન અને કસરત કરું છું. ત્યારપછી પંડિતજીના ભણી બાઈ છું. રસ્તામાં વાંચતો રહું છું. ત્યાં એક કલાક પછી જમ્યા બાદ તેમની સાથે ગાડીમાં બેસી કોલેજમાં બાઈ છું. કોલેજમાંથી ઘેર આવતી વખતે રસ્તામાં દૂધ પીઉં છું. થોડા કલાક ઘેર રહીને નહીં તરફ બાઈ છું. ત્યાં લગભગ અઢી કલાક ફરવામાં ગાળું છું. ત્યાંથી પાછા આવતી વખતે આખા શહેરની આસપાસ ચારે તરફ ગાગમાં ફરું છું. ત્યાંથી ઘેર આવીને છત (અગાશી) પર ફરું છું. એટલામાં અંધારું થઈ જાય છે. (એ ચાલ રાખશે કે હું હરતાં ફરતાં હમેશાં વાંચ્યાનું કરું છું.) અંધારું થાય તો એટલે કસરત કરું છું; અને હીલો કરી સાત વાગ્યા સુધી વાંચું છું. પછી જમવા બાઈ છું; અને પ્રે.....ના ભણી બાઈ છું. ત્યાંથી આવીને દશ બાર મિનિટ વળીની કસરત કરું છું. પછી સુમારે સાકાદશ વાગ્યા સુધી વાંચીને સૂઈ બાઈ છું. મારા અનુભવમાં તો એ આનંદ છે કે જો આપણું પેટ નિરોગ હોય તો અત્યંત હર્ષ, પ્રસન્નતા, એકાગ્રતા, ઈશ્વરસ્મરણ અને અંતઃકરણની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. શુદ્ધિ અને સ્મરણશક્તિનું બળ અત્યંત અધિક તીવ્ર થાય છે. પહેલાં તો હું બહુ જ થાડું ખાઉં છું ને ખીજું એ કે હું જોટલું ખાઉં છું તે પૂરેપૂરું પચાવું છું.

પરમદિવસે પ્રે.....ના પિતા મને બાણ ચંદ્રનાથ મિત્રને ઘેર લઈ ગયા હતા. આજ હું એકલો બાણ ચંદ્રનાથ મિત્ર (જેઓ સુનિવસિતીના સળ રજીસ્ટ્રાર છે) ના ભણી આફિસમાં ગયો હતો. તેઓ આદરપૂર્વક મળ્યા. તેઓ કહે છે કે એ સ્કૉલરશિપ આ વર્ષમાં આપવાની છે, અને મહીનાના ૨૫૦ રૂપિયા છે. ત્યાં (વિભાગ) જઈને હું શિઆર વિદ્યાર્થી બીજા પણ સ્કૉલરશિપ લઈ શકે છે. એમિલ મહીનામાં અરજીઓ રખાશે. આ વાત હમણાં આપ કોઈ પણ માણસને બહેર કરશે નહિ. એ વાતચીતમાં એમણે કહ્યું હતું કે સુનિવસિતીના પ્રાંતમાં પહેલાં પ્રાદ્યક્ષ મહાત્મા હતા, તેઓ જમ્યુ તરફ જતા આવતા હતા. તેમની એ વાત પ્રસિદ્ધ હતી કે તેઓ અનેક પ્રકારની સાચી લવિષ્યવાળી કહી હતા હતા. શું આજકાલ પણ કોઈ એવા મહાત્મા છે? પછી મેં આપની હકીકત બહુ સારી રીતે કહી અને જ્યારે આપ લાહોરમાં પધારશે ત્યારે દર્શન કચેરીયા એમ પણ કહ્યું.

આજકાલ રામ મેલારામનો છોકરો જે એફ. એ. માં ભણે છે તેણે મને અનેક સંદેશ શ્રોત્રીયા કે હું અને ભણાવવાનું કબૂલ કર્યું. પણ મેં હજી કંઈ જવાબ નથી આપ્યો. વખત ક્યાંથી લાવું? સુરકેલી તો એ છે કે જેને હું ભણાવવા માંડું છું તેઓ મને પછી છોડતા જ નથી, હરકોઈ બહાને મને રાખી લે છે; અગર પ્રેમ અથવા મૈત્રીથી ખાંધી લે છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૦૫-સંસારની નિઃસારતા.

સંસારનો કોઈ પણ પદાર્થ વિશ્વાસપાત્ર કે આશ્રય કરવા લાયક નથી. પરમેશ્વરની અત્યંત કૃપા તો એ લોકો પર છે કે જેઓ પોતાનો આશ્રય અને વિશ્વાસ કેવળ પરમાત્મામાં જ મૂકે છે અને હૃદયથી સાચા સાધુ છે. એવા મહાપુરુષોના મરણોમાં પરમેશ્વરની સમસ્ત શક્તિ અર્પે છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૦૬.

તા. ૨૦ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૪.

આપનો એક કૃપાપત્ર આવ્યો. અત્યંત આનંદ પ્રાપ્ત થયો. આજ અહીં બહુ તાપ પડ્યો છે. યુનિવર્સિટીવાળાઓએ આજથીજ રજાલરશિપના સંબંધમાં એ બાહેરખબર આપી છે કે જે વિદ્યાર્થી આ રજાલરશિપ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તેઓ એ માસ પહેલાં પોતાની 'અરજી' મોકલે. આપ કૃપાદક્ષિ રાખશો. આપ પોતેજ કાગળ લખવાની ટેવ પાડશો. ધીરજ અને પ્રેમથી એ કામ કરશો, પણ જલદી. આપ કોઈ પણ પ્રકારે ચિન્તા ન કરશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૦૭—જ્યાયામ અને ઉપવાસથી રોગનું દૂર કાઢું. તા. ૨૫ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૪.

મહારાજજી ! હવે આપની પ્રકૃતિ કેવી છે ? આપ બને તેટલો બ્યાયામનો પ્રયાસ કરશો અને એક બે દિવસ ઉપવાસ કરશો તો હું નિશ્ચય રાખું છું કે આપને નિઃસંદેહ આરોગ્ય પ્રાપ્ત થશે. મારો અનુભવમા તો એમ આવ્યું છે કે આવા પીવાની દવાઓનો ઉપયોગ અમને હેરાન કરે છે. પરમેશ્વર આપને જલદી આરામ કરે. આપ આપની હઠી-કત પોતાને હાથેજ જલદી લખશો. આપના ચરણોમાંજ ધ્યાન છે.....

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૦૮.

તા. ૨૭ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૪.

.....આજ આપની કૃપાથી ડોક્ટરનું ઘણું સારું સર્ટિફિકેટ મને તદ્દન મફત મળી ગયું છે. હવે આપના તરફની ખામી છે. આપ બેક્ટરિય પુસ્તકો ખરીદશો. સાધુસેવામાં અને પુસ્તક વજેરમાં જે અર્થ થાય તે લાલજ છે. આપની કુશળતા વાંચીને અત્યંત આનંદ થયો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૦૯—કામનું રહસ્ય.

તા. ૪ માર્ચ, ૧૮૯૪.

આજ હું લાંબે વખતે આ કાગળ લખું છું. આજકાલ મને બહુ કામ રહે છે; બધકે આજ તો પાંચ કલાકથી પણ થોડું સૂતો છું. પ્રોફેસરનું કામ પણ કરવાનું છે. સર્ટિફિકેટ બહુજ સારાં મળ્યાં છે. આપ સર્વ પ્રકારે પ્રસન્ન રહેશો; કોઈ પણ પ્રકારની ચિન્તા ન રાખશો. જો આપણે કોઈ કામ કરવું હોય તો મારા વિચાર પ્રમાણે આપણું મનને આપણે જલ્દીથી યોગ્ય ન હોય જોઈએ. (એને અચળ, અઠાળ અને નિષ્ક્રિય રાખવું.) પરંતુ એ કામ કરવા માટે આપણી ઇન્દ્રિયોને જરા પણ સ્થિર (અક્રિય) ન થવા દેવી જોઈએ. આવી રીતે કરવાથી આપણને અવશ્યમેવ સત્ત્વર સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. કૃષ્ણજીએ પણ એમજ કહ્યું છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૧૦—વિશેષ કામમાં વિશેષ આનંદ.

મને બહુજ કામ રહે છે; પરંતુ કામથી અત્યંત આનંદ રહે છે, એ બધી આપના ચરણની કૃપા છે. લાલા રામજી ચરણદાસે એક કલાકના માસિક વીંચ રૂપીઆ કરી આપ્યા છે, પરંતુ વખત વધારે બાંધે છે, કારણ કે મને લાણવવામાં વિશેષ આનંદ આવે છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૧૧.

.....માછળના દિવસોમાં મને કપડાંની બહુ જોડી હતી. યોગીએ મહીના સુધી

કપડાં નહોતાં આપ્યાં. તેથી મેં પાટોશના દરજી પામેથી એક અંગરખું, એક બાંટી અને એક સુરવાળ વેચાતાં લીધાં છે. મેં રૂપીઆમાં બે પેસા એકાદ કિંમત પડી છે. આપ આપની કુશળતાના સંબંધમાં લખશે. આપના ચરણોપરિતિ ધ્યાન રહે છે. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૧૨-ફેવલ દૂધપર નિર્વાહ.

તા ૧૧ માર્ચ, ૧૮૯૪.

મહારાજજી ! હું આજકાલ કેવળ દૂધપરજ નિર્વાહ કરું છું અને મારું મગજ બહુ સારી રીતે કામ કરે છે. ચરીરમાં ગળ કાઢનાથી થોડું નથી. મન પણ શુદ્ધ રહે છે. આપ પણ બે એ પ્રમાણે દૂધ વગેરેપર નિર્વાહ કરવાની ટેવ પાડો તો હું બહુ તાલ્ય થઈશ. અર્થની જગ્યાએ ફિકર ન કરશો. દૂધ પીવું એ નકાચું અર્થ નથી. દૂધનો વિશેષ ઉપયોગ કરવાથી અર્થ વધતું નથી અને કઠાચિત્ત વધારે થાય તોપણ કાંઈ ફિકર નહિ. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૧૩-સત્સંગ અને કુત્સંગનું ફલ.

તા. ૧૮ માર્ચ, ૧૮૯૪.

.....સત્સંગ, ઉત્તમ ગ્રંથ અને ભજન કીર્તન (ઉપાસના) એ ત્રણ વસ્તુઓ ત્રિલોકના રાજા બનાવી દે છે, અને અમારા કુસંગ તો પરમેશ્વરને અમારાથી ગુસ્સે બનાવી દે છે, જેથી અમારા ઉપર વિવિધ પ્રકારના કષ્ટ આવી પડે છે. એકાન્તસેવન અને અદ્ય આહારથી પરમાત્મા સ્વયં આવીને માણસનો સંગ સેવે છે. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૧૪-નિર્ધન અને ધનિક પુરુષોની તુલના.

તા ૧૧ એપ્રિલ, ૧૮૯૪.

મેં હમણાં એક નવી કવિતા વાંચી છે:—

“તહીં દસ્તોકા રૂતબા બૈકલે દોલત સેલી ન્યાદા હે;

સુરાહી સર બુકાતી હે જબ પૈમાના આતા હે.”

અર્થ:—ખાલી હાથોની આબરૂ ધનિક પુરુષોના કરતા વધારે છે. જેમ ખાલી વાસણ (ખાણીથી ભરેલી) સુરાહી પાસે આવે છે ત્યારે સુરાઈ (એ વાસણ ભરવા માટે) પોતાનું માથું નમાવે છે. જાણે કે એને પ્રભુભ કરે છે. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૧૫.

તા ૨૮ એપ્રિલ, ૧૮૯૪.

શુભાર્થ મહીનામાં મિશન કૉલેજના ગણિતના પ્રોફેસરને રજાપર વિલાયત જવું છે. એઓએ મને એમની ગેરહાજરીમાં એમની જગ્યાએ કામ કરવાનું કહ્યું છે અને લખ્યું છે. મેં તે કબૂલ કર્યું છે. પગારના સંબંધમાં હજી કાંઈ વાતચીત નથી થઈ. યુનિવર્સિટીની ઓફિસમાં મેં આજ એમના કહેવાથી અરજી ચોકલી છે. પછી તો જેની પરમાત્માની અને આપની ઇચ્છા. આપ કૃપાદ્રષ્ટિ રાખ્યા કરશો. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૧૬-સ્વરાવ પાહોશીઓયી કંટાળો.

તા. ૩૦ એપ્રિલ, ૧૮૯૪.

આજ સુધીમાં આપનો માત્ર એકજ કૃપાપત્ર મળ્યો. લાલા રામચરણદાસે મને બહુ બહુ કહ્યું છે કે હું એમના બંગલામાં રહું. વળી તેમણે મને આજે આર પાંચ એકાન્ત અને બહોબરતવાળા ઓરડા પણ દેખાડ્યા કે જેમાંથી હું ગમે તે પસંદ કરું. પણ મેં જવાબ આપ્યો કે મહારાજજી આવીને જેમે બાજા કરશે તેમ હું કરીશ. લાલા સાહેબ પોતે પોતાને ઘેર સૂએ છે, પણ બંગલામાં એમના ઘણા નોકરો સભાળવા માટે રહે છે. એમનો સ્વભાવ કેવળ સાધુના જેવો છે. બંગલો ભાડી દરવાજાની પાસે છે. જે ઘરમાં હમણાં હું રહું છું તેની સામે ત્રણ ઘરમાં વેચાઓ રહે છે તેથી બારીઓ હંમેશાં બંધ રાખવી પડે છે. આપ જલદી પધારીને નિર્ણય કરી જાઓ તો સારું. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર-૧૧૭

તા. ૩ મે, ૧૮૯૪.

આજ હું આપની વાટ જોતો રહ્યો, પણ આપ આભ્યાજ નહિ. મહારાજજી ! આપ દાસપર સર્વ પ્રકારે પ્રસન્ન રહ્યા કરશો. કોઈ પણ રીતે ગુસ્સે ન થશો. હું આપનો આજ્ઞા-ધીન છું. મારો અજેય શિષ્ય બી. એ મા પાસ થયો છે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૧૮-નિષ્કામ કર્મ.

તા. ૧૦ મે, ૧૮૯૪.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો. આ સંસારમાં કોઈ પણ પદાર્થ આપણો નથી. આપણને જો સુખ જોઈતું હોય તો સંસારનાં કામ કરવી વચ્ચે આ શરીર વગેરેને કેવળ પરમાત્માના સમજીને આપણે વિચરવું જોઈએ અને કોઈની સાથે રાગદ્વેષ ન કરવો જોઈએ. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૧૯-સત્ત્વગુણી આહાર.

તા. ૨૮ મે, ૧૮૯૪.

અહીં સર્વ પ્રકારે કુશળતા છે. આપ આપની સ્થિતિ જલદી જલદી લખ્યા કરશો. અદ્ય તેમજ સત્ત્વગુણી આહારથી ચિત્ત બહુ પ્રસન્ન રહે છે, ગરમ અને વિદ્ય-અર્થી પચે તેવી વસ્તુઓથી પ્રકૃતિ હંમેશાં ખરાબ રહે છે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૨૦-કુતંગનુ ફલ.

તા. ૨૬ મે, ૧૮૯૪.

કુતંગ જેને (ફારસીમાં) “ કોહેસંગ ” અર્થાત્ પાવાણુનો પર્યંત કહેવો થાય છે, તે ઉન્નતિપ્રતિ ઉડનારી અમારી પાખો ઉપર પડીને અમને હંમેશાં શબવત્ ખનાવી દે છે, અને જાણે કે અમને આકાશમાથી અમારા ભારને લીધે પોતાની સાથે નીચે અને નીચે લઈ જાય છે. આપ જો ભગવદ્ગીતાના અર્થનો એક ભાગ ધીમે ધીમે વિચારપૂર્વક આજના દહાડાઓમાં વાંચો તો મને બહુ આનંદ થશે. આપ દાસપર કૃપાદર્શિ રાખશો. કોઈ પણ રીતે ગુસ્સે ન થશો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૨૧.

તા. ૨ જુન, ૧૮૯૪.

હું તો મારા નિયમ પ્રમાણે હંમેશાં પત્ર લખ્યા કરું છું. કદાચ આપને મળતા વિદ્યંબ થતો હશે અથવા તો મારો નોકર ટપાલમા નાખવો ભૂલી જતો હોય. વસ્તુતઃ જગતની કોઈ પણ વસ્તુ સ્થાયી નથી. જે મનુષ્ય એ વસ્તુઓનો આશ્રય લે છે (અને પોતાના આનંદનો આધાર પરમાત્માપર નથી સખી શકતો.) તે અવશ્ય લુપ્તસાન વેડે છે. સંસારના ધનાદય લોકો ખાલી અને લાંબી ચાળવાળા પુરુષો જેવા છે. અર્થાત્ એ લોકો જો તો ઉઘાડા અને લોભી; પણ પોતાને બહુ લાંબી ચાળવાળા એટલે કે કપડાવાળા સમજે છે. એવા ખાલી અને લાંબી ચાળવાળા પાસેથી શું સુખ મળી શકે વાડ ? (અર્થાત્ જરાએ નહિ.) -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૨૨-કીટીઓની મનોહર વાતચીત.

તા. ૫ જુન, ૧૮૯૪.

મહારાજજી ! પરમેશ્વર બહુજ ભલો છે મને એ બહુજ બહોલો લાગે છે. આપ એની સાથે મૈત્રીભાવ રાખશો. આપની સાથે એ કદિ કદિ સખતાઈ કરે છે, પણ એ તો એનો વિલાસ છે. એ આપની સાથે રમતગમત કરવા ઈચ્છે છે અમારે હસનારાઓની સાથે ગુસ્સે ન થવું જોઈએ. કોઈ બીજા પત્રમાં એની અનેક વાતો આપની સેવામાં લખીશ વસ્તુતઃ એ તો અત્યંત લાડીલો છે.

આ પત્ર હું મેજપર રાખીને લખું છું. અહીં સવારે થોડી ખોડ પડી હતી. એ ખાંડની

આસપાસ ચારપાંચ કીડીઓ ટોળે વળી છે. એ બધી ભારી કલમ અને અક્ષરોની તરફ તારી રહી છે અને માંહોમાંહે ઓટી ઓટી વાતો કરે છે. જેટલી વાતો મેં તેમની પાસેથી સાંભળી છે એ વિનયપૂર્વક લખું છું. (પરંતુ પહેલાં હું એટલી આર્યના કડું છું કે મારા અક્ષર ભે કે બેહુજ ખરાબ અને બેઝબ છે છતાં એ કીડીઓના મનથી તો ચીન દેશનાં ચિત્રોથી ઓછા મોહક નથી.) સહુથી પહેલા જે કીડી બોલી તે બહુ અજ્ઞાન અને લોળી હતી. એ બિચારી હજુ નાની બાળક હતી.

પહેલી કીડી કહે છે:—“જેન ! આ કલમની કારીગરી તો ભે. કાગળપર કેવાં ગોળ ગોળ ચિત્ર પાડે છે. એનાં કાઢેલાં ચિત્રોને (અક્ષરોને) લોકો અત્યંત પ્રીતિથી પોતાની આંખોની સામે રાખે છે. (એટલે કે વાંચે છે.) જે કાગળપર એ કલમ નિશાની કરે છે તે કાગળને લોક હાથમાં લઈને ફેરે છે. કાગળપર જાણે મોટી પાડે છે ! શું કારીગરી છે ! કોઈ કોઈ અક્ષરો તો આપણા અને આપણી માસીનાં છોકરાં (કીડીઓ) જેવા લાગે છે ! કેવા સુંદર છે !

“કલમ ગોચર કિ મન શાહે જહાન”, કલમ કશા જોઈલત જો રસાનમ.”

અર્થ—કલમ કહે છે કે હું જગતની વિધાતા છું અને લેખકને કુએરબંધારી બનાવી દઉં છું.

“એ કલમમા આણુ નથી, પરંતુ અમારાં જેવાં આણીઓને તો વીશ વાર ઉત્પન્ન કરી શકે છે.” આટલું બોલીને પહેલી કીડી ચૂપ થઈ ગઈ.

પછી બીજી બોલી. આ કીડી પહેલી કીડી કરતાં જરા ઓટી હતી અને તેના કરતાં વધારે રીઝદુષ્ટિવાળી હતી. એ કીડી બોલી—

“ભારી લોળી જોન ! તું જોતી નથી કે કલમ તો કેવળ નિર્ભય વસ્તુ છે; એ તો કાંઈએ કામ કરી શકતી નથી. બે આંગળીઓ એને ચલાવે છે. જેટલી તારીફ તે કલમની કરી તે બધી આંગળીઓનેજ ઘટે છે.”

એટલામાં એ બન્નેના કરતાં ઓટી અને ડાહી કીડી બોલી:—“તમે બન્ને હજુ અજ્ઞાન છો. આંગળીઓ તો પાતળી પાતળી ફોરીઓ જેવી છે. એ શું કરી શકે ? આ મોટા હાથ એ બધાંની પાસેથી કામ લે છે.”

હવે કીડીઓની મા બોલી—“આ કલમ આંગળીઓ વગેરે બધા આ મોટા શરીરના આશ્રયથી કામ કરી રહ્યાં છે. આ બધી તારીફ ધકેને ઘટે છે.”

આટલું બોલીને બધી ચૂપ થઈ ગઈ. ત્યારે મેં તેમને કહ્યું:—

“અરે ! મારાં અન્ય સ્વરૂપો ! આ ધડ પણ જડરૂપ છે. એને પણ એક બીજી વસ્તુનો આશ્રય છે; એટલે કે પ્રાણનો. એટલા માટે એ બધી તારીફ પ્રાણને ઘટે છે.” મેં આટલું કહ્યું એટલામા મારા ચિત્તમાં આપના તરફથી ધ્વનિ નીકળ્યો. આપનાં એ વચન મેં એ કીડીઓને કહી સંભળાવ્યાં. જેનો સાર અહીં લખું છું:—

“મનુષ્યના પ્રાણથી પણ પર એક વસ્તુ છે અને તે પરમાત્મા છે. એ વસ્તુને આશ્રયે સર્વ જૂત વેષા કરે છે. સંસારમાં જે કાંઈ બને છે તે એની ઇચ્છાથીજ બને છે. પૂતળીઓ પૂતળીગર (બદ્દગર) વિના નાચી શકતી નથી. વાસળી વગાડનાર વિના વાગતી નથી. એજ પ્રમાણે એની આજ્ઞા વિના સંસારના લોક કોઈ પણ કાર્ય કરી શકતા નથી જેવી રીતે તલવારનું કામ જો કે મારવાનું છે, પરંતુ તેના ચલાવનાર વિના એ નથી ચાલી શકતી; એજ પ્રમાણે કોઈ પુરુષનો સ્વભાવ અત્યંત દુષ્ટ હોય, તોપણ જ્યાં સુધી તેનામા પરમેશ્વર

મેરણુ ન કરે ત્યાં સુધી એ અમને દુઃખ નથી આપી શકતો. જેવી રીતે રાજાની સાથે સંધિ કરવાથી એના સર્વ અધિકારીઓ અમારાં મિત્ર બની રહે છે તેવી રીતે પરમાત્માને પ્રસન્ન રાખવાથી સમસ્ત વિશ્વ અમારું 'પોતાનું' થઈ જાય છે. "

મહારાજજી ! આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો હતો. અત્યંત આનંદદાયક નિવડ્યો. મહારાજજી ! આપ જો અહીં રહેવા ઇચ્છો તો બહુ આનંદની વાત છે. વળી આપ આપની સેવાને માટે એક નોકર રાખવા ધારતા હો તો બેશક સખી લેશો. જ્યાં આટલું બધું ખર્ચ થાય છે ત્યાં પરમેશ્વર એક માણસનું ખર્ચ બહુ મારી રીતે આપી રહેશે. મારા તરફથી તો કંઈ ઇન્કાર નથી. જેમ મરજીમાં આવે તેમ કરશો. મને તો કોઈના ઉપર જગજો ગુસ્સો નથી. હું તો બહુજ ખુશી રહું છું. કોષમાં મનુષ્યના સુખથી અનેક વાનો નીકળે છે. છતાં જો બધી આપણે ક્ષમા કરવી જોઈએ. આપ પણ ક્ષમા કરી દેશો. આપ જોનાથી સંપીને ગંદેશો અને સર્વ અપરાધ ક્ષમા કરશો. ક્ષમા એ સાધુઓનું ભૂણ છે.

આપ આજકાલ ઇચ્છારહિત થઈ ગયા છે તેથીજ આપના પિતાજી (પરમેશ્વર) આપની પાસે આવ્યા હતા. આ પત્ર કંઈ એમજ લાગ્યા થઈ ગયો છે તો ક્ષમા કરશો. પરમેશ્વર આપને અત્યંત આનંદ આપશે.

આપનો વિનિત દાસ તીર્થરામ,

પત્ર ૧૨૩-ગીતાના અભ્યાસનો લાભ.

તા. ૬ જુન, ૧૮૫૪.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો. આપના ચિત્તની અવસ્થા વાંચીને અત્યંત આનંદ થયો. થોડા દહાડા પહેલાં મેં પણ ગીતાનું એકવાર વાચન કર્યું હતું. અત્યંત ઉત્તમ ગ્રંથ છે. એને સમજીને વાંચવાથી પરમેશ્વરપર એટલો વિશ્વાસ થઈ જાય છે કે જેટલો સંસારી લોકોને પોતાના શરીરપર હોય છે.

હું આશા રાખું છું કે આ શનિવારે હું આપના ચરણોમાં હાજર થઈશ. પહેલાં તો જો કારણથી નથી આવી શકતો કે કોઈ રસ્તો નથી, બીજું (શિષ્યવૃત્તિ) રડાહરશિપ હવે સુધી નથી મળી. રૂપીઆ વિના ત્યાં જઈ તો સૌ નિરાશ થાય, તેમ તેઓ રાજી થતાં નથી અને મને પણ રાજી કરતાં નથી. ત્રીજું એ કે સપ્ટેમ્બર સુધીમાં મોટી રડાહરશિપના સંબંધમાં નિર્ણય થઈ જશે. એના સંબંધમાં નિર્ણય થયા વિના જવામાં જો કર રહે છે કે કદાચિત્ અહીં મારી હાજરીની આવશ્યકતા હોય ને હું લાહોરમાં ન હોઉં.

આ સર્વ સમાગમ દેવયોગથી પ્રાપ્ત થયો છે; મારો તો જોમાં કાંઈ પણ સંબંધ નથી. પણ આપ જો આજ્ઞા આપો તો આટલાં બધાં કારણો છે છતાં પણ આપની સેવામાં હાજર થાઉં. પછી તો આપની જેવી ઇચ્છા.

-સેવક તીર્થરામ,

પત્ર ૧૨૪.

તા. ૮ જુન, ૧૮૫૪.

મહારાજજી ! આપનો કૃપાપત્ર આવતાં વિલંબ થયો છે. આજ લાલા રામશરણદાસને આપની અનેક વાતો કહી. તેઓ અત્યંત પ્રસન્ન થયા અને દર્શનના અભિલાષી બન્યા. મહારાજજી ! આપની અત્યંત કૃપા છે. અત્યંત હર્ષ અને આનંદ રહે છે. આશા છે કે જલ્દી દર્શન કરીશ.

"આર્જુ દરમ કિ પ્રાકે આં કંદમ; તત્તિ આયે અશમ સાન્નમ દમગદમ "

અર્થ:-મારી જો યાચના છે કે આપના ચરણોની રજોનો હું હમેશાં મારી આંખનો સુરમો બનાવું.

-સેવક તીર્થરામ,

સ્વા. શ. ૫૪

પત્ર ૧૨૫-વિલાયતની સ્કૉલરશિપની અપ્રાપ્તિ.

તા. ૧૦ જુન, ૧૮૯૪.

પરમેશ્વરની ઇચ્છા નથી જણાતી કે આ વર્ષે હું વિલાયત જાઉં. સવિકતર ડ્રમટ વર્ણન કરીશ.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૨૬.

તા. ૧૨ જુન, ૧૮૯૪.

ઘણું કરીને હું બુધવારે સેવામાં હાજર થઈશ. આપની કવિતા બહુ સારી છે. લગભગ એજ વિષયની થોડી કવિતા હું નીચે લખું છું:

(૧) "બાગિરહે ખુદ હમે ગરદમ ચોગરહ", ઈં અજ. ખુદ ખરામીદન નહા રમ.

(૨) હરદમ અજ. નાખન ખરાશમ મીનાએ અફકારસ, તાજ. દિલબેઝ કુનમ ગેરે ખયાલે યારસ.

(૩) દિલકે આઈને મેં હૈ તરવીરે યાર; જળ જરા ગર્દન બુકાઈ દેખાડી. "

અર્થ:-(૧) મારી આરે તરફ આકાશની પેઠે હું ફરું છું. મારી બહાર હું નથી ફરતો.

(૨) મારા ચિન્તાગ્રસ્ત હૃદયને હમેશાં નખથી ઠેાતરતો રહું કે (એટલે કે ચિન્તાને અંદરથી બહાર કાઢતો રહું) જેથી મારા સ્વરૂપના વિચારથી લિપ્ત વિચારોને હૃદયથી બહાર હાંકી કઢાડું.

(૩) અંતાકરણના દર્પણમાં મારા પ્રિયતમની મૂર્તિ છે. જરા ગર્દન બુકાઈ કે તરતજ લેઈ શકાય છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૨૭.

તા. ૨૯ જુન, ૧૮૯૪.

અભ્યાસી અને શુદ્ધ અંતાકરણવાળા પુરુષોનો સમાગમ એ અતિશય ઉત્તમ કર્મોત્કર્ષણ છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૨૮.

તા. ૩ જુલાઈ, ૧૮૯૪.

કાલે હું કામમાં બહુ રોકાય ગયો હતો, એથી રાત્રે બે વાગ્યે સૂવા પાડ્યો હતો. આજ સવારે વળી કામને માટે પાંચ વાગે ઉઠીને ઉભો થયો છું. એથી કાલ પત્ર નહોતો લખી શક્યો. ક્ષમા કરશો. મિશન કોલેજના વિદ્યાર્થી બહુ ચાલુ રહે છે. આ બધી આપની દયા છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૨૯-પ્રકાન્તનો આનંદ.

તા. ૩૧ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૪.

અહીં હું પ્રકાન્તમાં છું અને મને પ્રકાન્તમાં જે આનંદ આવે છે એવું વર્ણન કરવું બહુ સુરેલ છે. આપને આપનાથી બને તેટલું છત (અગાશી) ઉપર રહેવાની ટેવ પાડી તો આપને અત્યંત આનંદ માસ થશે, ને હું પણ એથી બહુ ચાલુ થઈશ. એક ટેવને દૂર કરીને બીજી ટેવ પાડવી સુરેલ તો છે પણ ને અગાશી ઉપર રહેવાની ટેવ આપ પાડ્યો તો બહુ પ્રસન્ન રહેશો. અગાશીપર રહીને તત્ત્વવિચારનાં પુસ્તક-યોગવાસિષ્ઠ આદિ વાંચવાથી બહુ લાભ થશે. નીચે તો એ પુસ્તકોના વિચાર થઈ શકે તેવુંજ નથી. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૩૦.

તા. ૨૦ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૪.

બીજી કાંઈ વાત લખવા જેવી નથી. નીચેની કવિતાજ લખી નાખું છું.

(૧) આશકાં દર બેનવાઈ અસ રચિહાં મે કુનદ;

શાહી-એ-કોનોન દારદ બે સરે સામાને હરિક.

(૨) બદિલકે ફરક, શાહી મે કુનમ અજ ખૂબિએ તાલે;

ન જમ દારદ ને કેયે ઈ તાલ-એ-ગરહું દવારે મન.

(૩) હુગ્મેળ આશા ક્રિયા હે કાર ઇતગના તમામ અપના;

રખ્યા મહેરૂમ મે કતરહ મે ઈસ દરયા મે' નામ અપના,

અર્થ:—(૧) લક્ષ્મી પુરુષો નિર્ધન તથા અન્ય સાધનરહિત અવસ્થામાં પણ બાદશાહી ભોગવે છે. દ્રવ્ય વિના પણ લક્ષ્મી બન્ને લોકો (લોક-પરલોક)ના બાદશાહ બનાવે છે.

(૨) પ્રારબ્ધની ઉત્તમતાથી હું કંથમાં 'પણ રાજ્ય ભોગવું છું'. એવું આકાશપર સ્વારી કરવાવાળું માફ પ્રારબ્ધ ન તો બાદશાહ જન્મશેદની પાસે કે નથી કેકાઉસ પાસે. (એટલે કે ઇરાન દેશના બાદશાહતું પણ એવું પ્રારબ્ધ નથી.)

(૩) પાણીના પરપોટાની પેઠે મેં માફ કામ પૂરું કર્યું છે (નિલનન્દના સમુદ્રમાં અમે અમાગ તુલ્ય અહંકારરૂપી પરપોટા ફોડી નાખ્યા છે.) અને એ આનન્દસમુદ્રમાં શરીરરૂપી ખાલાને અહંકારરૂપી જલગિન્દુરહિત બનાવી દીધો છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૩૧—ચિત્ત અભ્યાસથી વશ થાય છે.

૨૭ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૪૪.

.....પરમાત્મા બહુ કામગરો છે અને સર્વપર અત્યંત કૃપાળુ છે. પરમાત્માપર વિશ્વાસ ન રાખીને આપણે દુઃખી થઈએ એ આપણા ચિત્તની દુષ્ટતા છે. આ ચિત્ત અભ્યાસ કરવાથી વશ થાય છે. આવે સમયે તો યોગવાસિષ્ઠ આદિ સારાં સારાં પુસ્તકો વાંચવાં જોઈએ અને ગૌથી મહેરવની વાત તો એ છે કે આહાર બદલ અવ્ય કરી નાખવો જોઈએ, અથવા ઉપવાસ કરી નાખવો જોઈએ. આ ઋતુ બહુ સરખાણી છે. આપ ત્યાં યોગવાસિષ્ઠ વાંચશો તો હું બહુ સજી થઈશ. તુલસીદાસ લખે છે કે "દાંત ન થે તખ દૂધ દિયો, અબ દાંત ભયે કયા અન્ન ના દે હૈ ?"

હંડમલની ગાગરતું બહુ ધ્યાનમાં રાખવો, આપ હાસપર હંમેશાં પ્રસન્ન રહેશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૩૨.

તા. ૩૦ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૪૪.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. કળીરજીતું આ વાક્ય કેવી ઉત્તમ અવસ્થા પ્રકટ કરે છે ?

"મન એસો નિર્મલ ભયો, જેસો ગંગા નીર, પીછે પીછે હર કિરે", કહત કળીર કળીર"

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૩૩—સંસારપરથી ઉપરામતા અને વ્યાકુલતા.

તા. ૭ ઓક્ટોબર, ૧૮૪૪.

આપનો પત્ર મળ્યા થોડો વખત થયો. પત્ર વાંચવાથી કાંઈ તાવ આંખો ટોચાં એમ લાગે છે. વાંચવું લખવું બનતું નથી તેમ બેસી પણ શકાતું નથી જીવન અને સંસારથી ચિત્ત ઉપરામ થઈ ગયું છે. મારા તરફથી તો હું અંતઃકરણપૂર્વક ચત્ત કરું છું કે કોઈ પણ કામ આપની ઈચ્છાવિરુદ્ધ ન થઈ જાય. તોપણ કાળની ગતિ કાંઈ ને કાંઈ કનલી દે છે. અથવા તો મારા તરફ કોઈ ઇર્ષ્યા રાખનાર મનુષ્યે આપને કાંઈ શીખવ્યું હશે.ચિત્તમાં અત્યંત વ્યાકુલતા છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૩૪—ધનસંવંધી મુક્તિ.

તા. ૧૩ નવેમ્બર, ૧૮૪૪.

પિતાજીનો પત્ર આંખો હતો. એઓ લખે છે કે નાની સ્કૉલરશિપના જે પચીસ રૂપિયા વ્યાખ્યાના છે એ રાખી મૂકો અને જીવ, પાંચ પાંચ રૂપિયા ઉમેરીને પરીક્ષાની ફી

ભરવાના વખત પહેલાં (એટલે જો પોણા બે મહીનામાં) દશ રૂપીઆ કરી લેજો. આવી રીતે ૩૫ રૂપીઆ થશે અને પંદર રૂપીઆ અમારી પાસેથી લેજો, પરીક્ષાની પ્રીના પચાસ રૂપીઆ પૂરા થઈ જશે. પણ વિનંતિ એ છે કે પિતાજી જે નાની સ્કૉલરશિપના ૨૫ રૂપીઆ લખે છે એમાંથી સવાળારૂ રૂપીઆ તો એક માસની પ્રીના કાપી લેશે અને તાવને લીધે હું કોલેજમાં પ્રેરકોન્ટ્રાર રહ્યો હતો તેના લગભગ છ રૂપીઆ કાપી લેશે. બળી ગરમ કપડાં પણ મેં શીવ-કાચ્યાં છે અને ખાલું પીલું પણ પડશે, તેથી ફ્રી કપાયા પછી જે થોડા થોડા રૂપીઆ મળ્યા કરશે એમાંથી પાંચ પાંચ રૂપીઆ ઉમેરવા સુફેલ છે.

કાલ હું ગરમ કપડાં લઈ આવ્યો છું. હાલજીનનો પાચબગો, એક કપ્પીઉ અને કાશ્મીરીનો એક કોટ લીધો છે. બધાંના પોણાઆઠ રૂપીઆ પડ્યા છે. પણ આ વિષયમાં પિતાજીને હમણાં હું કંઈ નહિ લખું. માત્ર મારી સ્થિતિ દર્શાવીશ. આશા છે કે માસાજી મદદ કરશે. જે પરમાત્મા આત્મા સુધી મદદ કરતો રહ્યો છે તે હવે પણ કરશેજી.-એવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૩૫-ધનાદય પુરુષોલું વર્તન.

તા. ૧૬ નવેમ્બર, ૧૮૯૪.

આજકાલ અહીં કોઈ વિસવ થવાનો હોવાથી આ મકાનમાં કોઈ મોટા મોટા માણસો આવવાના છે. એઓને માટે મારાવાળો તેમજ વચક્ષો જોરજો નહીં કરી રાખ્યા છે, અને જે જોરડામાં લાલા હ.....રહેતા હતા તેમાં મારે જવું પડ્યું છે. આજ એમાં સામાન લઈ આવ્યો છું. મુશરીવાળાનો એક છોકરો અહીં તારની નિશાળમાં દાખલ થવા આવ્યો છે. જે જક્ષો અને માગ કહેવા પ્રમાણે આલનાર છે. જે આપ આજ્ઞા આપો તો જોને મારા મકાનમાં રહેવા હઈ, નહિ તો કહાડી મૂકું. આપ ઉત્તરની સવેળા કૃપા કરશે. અહીંના નીચિના તમામ જોરડામાં કપાસ લયે છે અને રોજ કપાસનાં ગાડાં ને ગાડાં આવે છે. એઓનો એવો વિચાર છે કે જે જોરડામાં ઑફિસ છે ત્યાં પણ કપાસ ભરે અને ઉપર અગ્નિ-શીમાં કે જ્યાં હું રહું છું ત્યાં ઑફિસ બનાવે. બેઈ છું કે મારે રહેવાનો શું બદોલત થાય છે.

-એવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૩૬-માસાજીની અમૂલ્ય સહાયતા.

તા. ૨૧ નવેમ્બર, ૧૮૯૪.

માસાજીનો પત્ર આવ્યો હતો. તેઓ લખે છે કે પરીક્ષાની પ્રીના રૂપીઆ મારા સિવાય બીજા કોઈની પાસેથી લઈશ નહિ. પરમાત્માની પ્રશંસા કોણ કયે સુખે કરે ? ચિત્ત તો આપનું દર્શન ધનું છે; પણ હમણાં એવો પ્રસંગ કોઈ દેખાતો નથી. -એવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૩૭.

તા. ૭ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૪.

આ વખતે પત્ર લખવામાં વિલંબ થવાનું કારણ એ છે કે મારી પાસે એક પણ પૈસો નહોતો. પહેલાંનાં કાર્ડ વપરાઈ ગયાં હતાં. સ્કૉલરશિપ મળવાની ઉમેદમાં કોઈની પાસેથી ઉધાર નહોતું લીધું. સ્કૉલરશિપ તો હજી સુધી નથી મળી. આખરે આજ નિરાશ થઈને ઉધાર લઈને આ કાર્ડ લખું છું.

-એવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૩૮-દ્રવ્યની અત્યંત સ્વેચ્છા.

તા. ૯ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૪.

મારા અભિપ્રાયમાં તો પુસ્તકો ખરીદવામાં કદિ પસા સામે ન જોવું જોઈએ. એનો અભ્યાસ કરવાથી અમને જે લાભ મળે છે તે તરફ જોતાં પુસ્તકોની કિંમત ગમે તેટલી હોય તોપણ કંઈ હિસાબમાં નથી. એજ પણ દિવસ હતા કે લોક નાનાં નાનાં પુસ્તકો લખાવવામાં એકઠો રૂપીઆનો ખર્ચ કરતા હતા. આજથી બે અઠ-

વાડિયાં સુધી અમને રજા પડશે. આપના અક્ષર હવે પહેલાંનાં કરતાં સારા છે. નાના લખવાનો યત્ન કરશે.....સ્કૉલરશિપ હવે સુધી નથી મળી. પહેલાંના કરતાં હમણું પૈસાની ખેંચ છે; કમરણ તો આપ જાણો છોજ.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૩૯-વંધકોશનું પરિણામ.

તા. ૧૬ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૪.

આજ આપનો ગુસ્સાભર્યો પત્ર મળ્યો. કોણ જાણે મારા કેવા દિવસ આવ્યા છે ! મારા તરફથી તો હું અત્યંત કળણથી બધાં કામ કરું છું છતાં પણ આપ કોઈને કોઈ વાતમાં ગુસ્સે યઈ જાઓ છો. ઘણું કરીને હું ત્રીજે દિવસે પત્ર લખું છું. એમાં કોઈવાર ચોથે દહાડે પણ લખાય છે. આ વખતે કામ બહુ હોવાથી ચોથે દહાડે લખાયો છે. કાંઈ ખોટી વાત નહોતી છતાં આપ ગુસ્સે યઈ ગયા. પહેલાં પણ અનેક વાર મારો પત્ર વિદ્યોતથી આવ્યો હશે પણ આપે ક્ષમા કર્યું છે, અને કાંઈ પણ ધ્યાન નથી દીધું. હશે, મહારાજજી ! આપનું ગુસ્સે થવું એ પણ ચોખ્ખું છે; બહુ મારી અવસ્થાપર અનુકંપ થાય છે. આપનાં મુખ્યારવિન્દનાં કટુવચન પણ મને તો અમૃતસમાન છે, અને આપના ક્રોધમાંથી પણ અનેક પ્રકારના લાભ મળે છે. અનેક ઉપદેશ અહીં કરું છું. સર્વથા હું તો આપનો આજ્ઞાધીન છું. "સદે તરલીમ ખમ હે જો સનભો ચારમે આએ" (આપના ચરણોમાં અમારું શિર પડયું છે; આપની ઇચ્છામાં આવે તેમ કરો.)

"રાજ હું હમ ઉસીમે જો કુછ દિલરૂપા કરે;

ખવાહ વહ જક્ષ-ઓ-જોર કરે યા વક્ષ કરે."

અર્થ:—અમારો પ્રિયતમ ગમે તે કરે-સત્કાર કરે કે તિરસ્કાર-પણ અમે એમાં રાજ છીએ.

"આંરા કિ બિનજો તુસ્ત હરદમ કરમે;

ઉજરૂશ બિનેહ અર કુનહ બ ઉમરે સિતમે."

અર્થ:—જેની તારા ઉપર હૃદયેશાં કૃપા છે તે કદાપિ તારા સમસ્ત જીવનમાં તારો ગમે તે અપરાધ કરે તોપણ તેને ક્ષમા કરજે.

મહારાજજી, આપ એટલા બધા ગુસ્સે થયા પણ મારા હૃદયમાં તો સાર્થના દાણા જોટલો પણ ખરાબ વિચાર નથી, તેથી હું તો મારા ચિત્તને બ્યર્થ ચિન્તાગ્રસ્ત નહિ કરું. (ચિન્તાથી હું એક અક્ષર પણ વાંચી શકતો નથી.) પહેલાંની પેઠે હું આપના ચરણોમાં ચિત્તને વિશેષ પ્રસન્ન રાખું છું. હું જાણું છું કે મારા ચિત્તની નિહોંપતા આપનાપર અસર કર્યા વિના નહિ રહે અને આપ પહેલાં કરતાં પણ મારાપર વિશેષ રાજ રહેશે.

"અદાવત સે તિહી ખ્યારે જુહર હોવે તો મૈ જાનું,

મુઝે તુમ જેહર દે દેજો, અસર હોવે તો મૈ જાનું."

અર્થ:—હું ભગવન ! આપ મારી સાથે વૈરભાવથી વર્તશે તોપણ મને કાંઈ હાનિ નથી. આપ મને વિષ દેશે તોપણ મને તેની જગએ અસર નહિ થાય. મારાપર વિશ્વાસ ન હોય તો અજમાવી જુઓ.

જે આશયથી આપ મારાપર ગુસ્સે થયા છો એ કારણથીજ આપનું ચિત્ત આજકાલ વાચનમાં ઠીક નથી લાગતું. હું મારા અનુભવથી પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક કહી શકું છું કે આ બન્ને બાબતનું વાસ્તવિક કારણ (ગુસ્સે થવું ને વાંચવામાં ચિત્ત ન લાગવું) આપના પેટના રોગ સિવાય બીજું કાંઈ નથી. બ્યારે-પેટમાં રોગ અથવા દરતની કંબળાતાત રહે ત્યારે ચિત્ત અશાન્ત રહે છે. વાંચી શકાતું નથી અને બ્યર્થ ન'કરપ વિકરપ તથા ચિન્તા અને અંશય

વિપર્યય મનુષ્યની મતિને ભ્રષ્ટ બનાવી દે છે. જ્યારે હસ્ત સારી રીતે ખુલાસાથી આવે છે અને પેટ તદ્દન નિરોગ હોય છે ત્યારે કોઈ પણ બાતનો શોક કે ચિન્તાનું આવવું તો ખરા મધ્યાહ્ને મધરાત પડવા જેવું અસંભવિત છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૪૦

તા. ૧૭ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૪.

હમણાં આપને એક પ્રસન્નતાભર્યો પત્ર મળ્યો; અત્યંત આનંદ થયો. ધન્ય છે પરમાત્માને કે જેણે આપને આપની પહેલાંની આનંદમય સ્થિતિ પુનઃ દેખાડી. આ સ્થાન અત્યંત આનંદનું છે. મારું મન પણ આપના ચરણની દયાથી આમંદમાં છે. આવી અવસ્થાની આગળ સંસારના સર્વ પદાર્થ તુચ્છ છે. ખ્યાલ હાકિજ લખે છે.—

“ હમે યા જમ યસર પુર્વે જહાં ચકસર નમે અર્જહ;

ખગે બિક્શોશ હલકે, મા ફલગ પેહતર નમે અર્જહ. ”

અર્થ—ઠંડાલા ! તારા પ્રેમના વિરહમાં લીધેલો એક શ્વાસ પણ જગતના મૂલ્ય કરતાં વધારે કિંમતી છે. અમારું બહારનું સર્વસ્વ આ પ્રેમમહિમાના બદલામાં વેચીએ તોપણ એનાથી એવું વિશેષ મૂલ્ય નથી.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૪૧—વિશેષ આહારનું પરિણામ.

તા. ૧૮ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૪.

સાજન કરવાથી ખચીત પુણ્યનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, અને પરમાત્માપર વિશેષ વિશ્વાસ રાખવાથી કોઈ પણ વસ્તુની કમી રહેતી નથી. પણ જે નિયમ કરતાં વિશેષ ખાધું હોય તો પરમાત્મામાં એવો વિશ્વાસ રહેતો નથી, ને વૃત્તિ વિષયમાં તથા શોક અને ચિન્તામાં આસક્ત થઈ જાય છે. દૂધનું સેવન બહુ સારું છે. ખર્ચની જગએ પરવા નહિ. શેખ સાદી લખે છે:—

“ અન્દરૂં અજ તુ આગ ખાલીદાર, તાંદર આં નૂરે માર્ફત ખીની;

તહી અજ હિકમતી બધલતે આં, કિપુરી અજ તુઆમતા ખીની. ”

અર્થ—ઉદરને ભોજનથી ખાલી રાખ કે જેથી તું એમાં ઈશ્વરનો પ્રકાશ અનુભવી શકે, કારણકે ભરેલા પેટવાળો પોતાની વૃત્તિને ઈશ્વરધ્યાનમાં સારી રીતે નથી પસેવી શકતો. તારામાં જ્ઞાન નથી; તેં તો પેટને નાકે સુધી ભરી રાખ્યું છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૪૨

તા. ૨૧ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૪.

આજ સવારે મેં એક પત્ર ખીડયો હતો, આશા છે કે મળી ગયો હશે. “હાંસીથી હું એક ધીના ડાંગ લાવ્યો છું; અને પરીક્ષાની દીને માટે જ્યારે મને રૂપીઆની જરૂર પડશે ત્યારે એઓ મોકલી દેશે. હું મારી સાથે નથી લાવ્યો. એનાં અનેક કારણો હતાં. પહેલાં તો એઓ મને એ રૂપીઆ ખીલથી છાના આપવા ઇચ્છતા હતા. ખીનું અહીં લાવીને પણ મારે તો ખીલને ત્યાંજ રાખવા પડતા હતા. ફક્ત આવતી વખતે તેમણે રેલવેની ટીકીટ લઈ દીધી હતી. એઓ અત્યંત પ્રેમ અને આદરપૂર્વક મળ્યા હતા. વળી ખીલ અનેક સંભાવિત ગૃહસ્થાનો સમાગમ થયો. આપને (માસાણ) બહુ સભ્યતાથી યાદ કરતા હતા, અને કહેતા હતા કે આપની કૃપાથી અહીં સર્વસ્વ છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૪૩—ગિલ્વર્ટસન સાહેવનું એક ઘડીઆલનું ફનામ આપવું.

તા. ૩ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૫.

આજ ગિલ્વર્ટસન સાહેબે બેલાવીને એક સુંદર ઘડીઆળ ઈનામમાં આપ્યું છે. અછોટો

* હાંસીયો એવન માંસા અસ્થિર મર્જન હવા.

પણ સાથે છે. આ બધું આપની કૃપાનું ફળ છે અને સર્વસ્વ આ આપનું જ છે. ગમે તો આપ આ ઘડીઆળ આપની પાસે રાખો અથવા ગમે તો મારું ટાઇમપીસ આપ રાખી દ્યો. —સેવક તીર્થરામ.

તા. ૪ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૫.

પત્ર ૧૪૪.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો.

“જહાં એણાદર નમાનહબકસ, દિલ અંદર જહાં આકરી બન્દોબસ.”

(હે ભાઈ! સંસાર કોઇને નહિ થાય, માટે ચિત્ત ઈશ્વરમાં પરાવ એટલે બસ.)..... નલાલાસાહેબનો વિચાર એવો છે કે અંગ્રેજી અને ફારસી બન્ને ઑફિસ બહુ જલ્દી ઉપર લઈ આવવી. મેં એવું સાંભળ્યું છે અને મને સૌથી ઉપર અગાશીના ઝોરડામાં રહેવાનું કહે આપ જેમ આજ્ઞા કરશો તેમ કરીશ. આપ કહેશો તો અગાશીના ઝોરડામાં રહીશ, નહિ તો શહેરમાં જઈને રહું. મને તો અગાશીના ઝોરડામાં રહેવામાં જરાએ હરકત નથી, બલકે ખુશી છે. માત્ર પરીક્ષા સુધી રહેવું છે. વિચાર કરીને ઉત્તર લખશો. એ પણ બનવાનું જ છે કે મને ખીનું કોઈ પણ મકાન રહેવા આપે. —સેવક તીર્થરામ.

તા. ૨૧ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૫.

પત્ર ૧૪૫.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો; અત્યંત આનંદ થયો. હવે આજથી નોકર આવશે ત્યાં સુધી મારું ખાવાનું લાલાસાહેબને ઘરથી આવ્યા કરશે; આજ આવ્યું હતું. એમણે પાતાની મેળે આવી ગોઠવણ કરી છે. આપનો આ સંકલ્પ પાર પડ્યો છે. મારો પાતાનો તો બહુ થોડો વિચાર હતો. આપના આવવાની ખબર વાંચી બહુ આનંદ થયો. જલ્દી પધારશો. —સેવક તીર્થરામ.

તા. ૧૮ એપ્રિલ, ૧૮૯૫.

પત્ર ૧૪૬—ગુરુજીથી અભેદ.

આપે જે એમ. એ. ની પરીક્ષા આપી છે એનું પરિણામ હજુ બહાર પડ્યું નથી. આપના પાસ થયાની ખબર પડશે ત્યારે બહુ આનંદ થશે. એ બધું આપનું જ કાર્ય છે. મારે જરાએ ઉતાવળ નથી. ત્યારે આપ એ ખબર આપો ત્યારે ઠીક. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૪૭—एम. ए. पास थया पछी वर्ग उघाडवानो विचार. તા. ૫ મે, ૧૮૯૫.

કલાસા સાહેબ હજુ સુધી નથી આવ્યા. મેં આજ સુધી કાંઈ પણ વિચાર નથી કર્યો. પરમેશ્વરનો રંગ જોઈને કોઈ દહાડે વર્ગ ઉઘાડીશ. કદાચ કાલ કાંઈ ભેટ મોકલું. આપ દયા રાખ્યા કરશો. —સેવક તીર્થરામ.

તા. ૧૦ મે, ૧૮૯૫.

પત્ર ૧૪૮—गणितनो क्लास उघाडवानी जाहेरसवर.

આજા છે કે કાલ અહીંથી થોડા રૂપીઆ હાથમાં આવશે. તેજ વખતે ભેટ કરીશ. લાલાસાહેબ હજુ નથી આવ્યા. અનેક તબવીજ કર્યો પછી ગવર્નમેંટ કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ સાહેબે મારી તરફથી એવી જાહેર ખબર છપાવવા મોકલી છે કે એફ. એ. કલાસના વિદ્યાર્થીઓ માસિક રૂ. ૩. ૧૦ અને બી. એ. કલાસવાળા પંદર રૂપીઆ આપીને મારી પાસે ગણિત શીખે. વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા દશથી વધારે થશે ત્યારે ડામ ચડે થશે. આપ દાસપર દયા રાખ્યા કરશો. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૪૯.

તા. ૧૨ મે, ૧૮૯૫.

કાલ આપની સેવામાં ભેટ કરી હતી. આપનો કૃપાપત્ર પણ કાલ મળ્યો હતો, અત્યંત આનંદ થયો. આપની દયાથી મને બહુ આનંદ રહે છે, દિલગીરીનું નામ માત્ર પણ રહેતું નથી. વાંચવા લખવાનું કામ બહુ રહે છે. આપનું અહીં પધારતું એ મારાપર મોટી મહેરબાની છે. લાલા સાહેબ હજુ નથી આવ્યા. કાલ જાહેર ખબર છપાઈને આવી ગઈ હતી. આજે શહેર અને કોલેજનાં ખાસખાસ ચોકાશે અને આપની કાલે પંજાબમાં જ્યાં જ્યાં કોલેજ છે ત્યાં ત્યાં મોકલાશે. મારા ગ્રાફિસરને એક. એ કલાસના દશ અને બી. એ. કલાસના પંદર રૂપિયા ચુકવેર થયો છે. આપ દાસપર કૃપાદષ્ટિ રાખશો અને કંદિ શુરસે ન થશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૫૦—ગણિતશાસ્ત્ર મળાવવાનું કામ.

તા. ૨૧ મે, ૧૮૯૫

આજ આપનો એક કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. આપની દયાથી મને કોઈ પણ પ્રકારની લેશ માત્ર પણ ચિન્તા નથી. આ શુરવારે ગણિતશાસ્ત્રના લાભ ઉપર એક જાહેર વ્યાખ્યાન આપવા ઇચ્છા રાખું છું અને શુક્રવારથી એક ગ્રાફિસરને ગણિત શીખવવાની શરૂઆત કરવાનું વચન આપ્યું છે. ત્યાર પછી મોમવારથી મારા કલાસને લખાવવાની શરૂઆત કરવાનો વિચાર છે. બધાં કામમાં પરિશ્રમ ભેળવે. આપ જરૂર પધારશો. અત્યંત કૃપા થશે.

અમારા ગામનો સુ.....કાલ સાંજથી મારી પાસે આવ્યો છે. હજુ સુધી તો તે મને કોઈ પણ પ્રકારે વિદ્યકર્તા નથી નિવડ્યો. એને હવે પછી મારી સાથે રાખવો કે નહિ તે વિષયમાં આપ જેવી આજ્ઞા આપશો તેમ કરીશ. બ.....ની પેઠે એ પણ જૂદો બેસીને પોતાનું કાર્ય કર્યો કરે છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૫૧.

તા. ૧ જુન, ૧૮૯૫

હજુ તો માત્ર એકજ વિદ્યાર્થી લખવા આવે છે. હું બહુજ ઉત્તમ રીતે શીખતું છું. પણ ક'ઇ સમયજ એવો આવી ગયો છે. કોઈનાં માતપિતા રજા નથી આપતાં; કોઈ તાપને લીધે નથી આવતા; કોઈને કાંઈ બીજુંજ આવરણ આવી પડે છે. હશે, પરમેશ્વર બધું ઠીક કરશે. આપ જરાએ ફિકર ન કરશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૫૨.

તા. ૧૪ જુન, ૧૮૯૫.

પ્રુદા પ્રુદા ખાન સામાનસ્ત અરબાબે ત્વક્કલરા.

દરે ફેજરત મિનશી અજ કશાયશ ના ઉબેદ ઇબ્ત,

મસાલેદાન: અજ હર કુદ્દલ મે રાયદ કલીદ ઇબ્ત.

અર્થ:—ઈશ્વરપર શ્રદ્ધા રાખનાર પુરુષોને માટે પરમેશ્વર પોતે રસોયો (જમાડનાર) બની રહે છે. ઈશ્વરની કૃપાનું દાર તો ઉઘાડુંજ રહે છે. શુરકેલીઓને દૂર થયો પછી અહીં નિરાશ થઇને ન બેસ. બીજાની પેઠે સર્વ રહેસ્યની ગાંઠ ઉત્પન્ન થઇ છે.

આપની દયાથી ચિત્ત અત્યંત આનંદમાં છે. આપ એવીજ રીતે કૃપાદષ્ટિ રાખશો.

“લીખા જૂખા કોઈ નહિ સજાકી ગાંઠે લાલ, ગાંઠે ખોલ નહિ જાનતે ઇત વિધ ભયે કંગાલ. સાત ગાંઠ કોપીનમે સાધ ન ગાને શંક, રાગ અમલ મૂઝા ફિરે ગિને ઇન્દ્રકો રંક.”

અર્થ:—કોઈ પણ લિખારી કે જૂખું નથી. માની ગાંઠમા રત્ન (લાલ) ભર્યો છે. કોઈ ગાંઠ છોડવાનું જાણતો નથી તેથી સર્વ લખારી બન્યાં છે. સાત સાંધાવાળી ફક્ત એક

લગોડીજ પાસે હોય તેમાં પણ સાધુ પુરુષ હુઝ માનતો મથી. તે રામના અમલ (અભુની ઠેક) માં મરત (ઉન્મત) ફરે છે અને ઇન્દ્રને પણ બિભારી સમજે છે.

“ ખિસ્ત જેરે સરોળર તારક હરેત અખતર પા;
પાસે સ્કિયત નિગરો મન્સિએ સાહિબ જાહી.”

અર્થ:-ઈટ જેનું ઝોશીકું છે અને પાય સપ આરાસની ઉપર જેવા ઉન્મત પ્રહા-
વિદની સ્થિતિનો અનુભવ કરે.

....ખર્ચ વગેરેનો નિર્ગાંહ થઈ રહેશે, આપ બીજા કોઈને ન લખશો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૫૩.

તા. ૧૩ જુન, ૧૮૯૫.

મેં માફ પોતાનું ખર્ચ ગંદુજ ઝોણું કરી નાખ્યું છે; છતાં ચિત્ત પહેલાંના કરતાં પણ વિશેષ પ્રસન્ન છે અને સર્વ પ્રકારે આનંદ છે. આપ તો આપનું ખર્ચ પહેલાંના કરતાં પણ વધારશો; જરાએ ફિકર નહિ. આપ કોઈ પણ પ્રકારની ચિન્તા ન કરશો. મારી ભલે ગમે તેવી અવસ્થા હોય, છતાં પણ આપને ખેંચ નહિ રહેવા દઉં. હું કાલ અથવા પરમ દહાડા સુધીમાં કાંઈ લેટ મોકલીશ. પંડિત બો.....ને હું મળ્યો હતો. તે શું કહી શકે તેમ છે? લાહોરમાં રહેવાથી આશા છે કે કાંઈ પ્રબન્ધ થઈ જશે. પ્રયા-
સમાં છું. આ અઠવાડિયામાં વિલાયતની સ્કૉલરશિપનો પણ નિર્ણય થવાનો છે, તેથી આજ-
કાલ લાહોરમાં રહેવું યોગ્ય છે. કાલ તુરત તો હું આપના ચરણમાં હાજર નહિ થઈ શકું.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૫૪.

તા. ૧૪ જુન, ૧૮૯૫.

મહારાજ! પરમ દહાડે સોમવારે સુમારે બે વાગે વિલાયતની સ્કૉલરશિપનો નિર્ણય થઈ જશે. આપ સેવકના અપરાધ ક્ષમા કરીને અવશ્ય દયાદૃષ્ટિ કરશે. આપની દયાદૃષ્ટિ પર સંસારનો સમસ્ત આધાર છે.

“ આનાં કિ ખાકે રાજ નજર કીમિયા કુનન્દ;
આયા બખદ કિ ઝોશીએ ચશમે બખ કુનન્દ.”

અર્થ:-જે મહાપુરુષ પોતાની દૃષ્ટિમાત્રથી ભરખને પણ સુવર્ણ બનાવી દે છે તેઓ આશા છે કે એકવાર સંસારીયર પણ કૃપાદૃષ્ટિ કરશે. માફ મન હને આપની કૃપાથી મહું ઉત્તમ અવસ્થામાં છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૫૫-વન્ધુજનોની આજીવિકાનું ધ્યાન.

તા. ૧૮ જુન, ૧૮૯૫.

આજ કાંઈ પણ નિર્ણય નથી થયો. આજ માત્ર અમને એટલું પૂછ્યું હતું કે મિહલ અને એન્ડ્રસ (પ્રવેશક) પરીક્ષા અમે કઈ કઈ સાલમાં આપી હતી. આશા છે કે આ અઠવાડિયામાં જરૂર નિર્ણય થઈ જશે. માફ વિલાયત જવાનું બનશે તો હું પાછળનાં-સર્વને માટે પૂરેપૂરો બહોળરત કર્યો વિના કદિ પણ નહિ જાઉં. આપ દયા સમજશો. હું મારા તરફથી તો સત્વર લેટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. આપ દયાદૃષ્ટિ રાખશો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૫૬-વિલાયત જવાનું વંચ.

તા. ૨૨ જુન, ૧૮૯૫.

વિલાયતની સ્કૉલરશિપ કોઈ અન્ય વીલાર્થીને મળી છે. જોઈ છું કે બરેલી કોલેજની શું ખંજર આવે છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૫૭-નાણાંમીટ.

તા. ૨૫ જુન, ૧૮૯૫.

કૃપા કરીને આપજા અહીં પધોરવાનો પરિશ્રમ લેશો, કોઈક મોડે ત્યાં આવું સુરેકેદ
શો ૧૧ ૫૫

છે. એનાં અનેક કારણો છે. જેમાંનું એક એ પણ છે કે હમણાં લાગને માટે એક બે રૂપીઆ મેળવવા એ પણ મારે માટે ગુરુકેલ છે.

પત્ર ૧૫૮.

તા. ૪ જુલાઈ, ૧૮૯૫.

મને જોજો (સનાતનધર્મસભાના સભાસદોએ) સનાતન ધર્મસભાની વિદ્યાસંબંધી સમિતિના સભાસદ બનાવ્યો છે. ત્યાંની પ્રવેશપરીક્ષા પણ મેં લીધી છે. હું આશા રાખું છું કે આ અઠવાડીયામાં હું કાંઈ ભેટ કરી શકીશ.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૫૯-સનાતનધર્મસભાની સવકમિટિના મંત્રી નિમાયા. તા. ૫ જુલાઈ, ૧૮૯૫.

હાલા ૪૬ સરાજીને પણ હું જઈને મળ્યો હતો. સનાતન ધર્મસભાની ઉપસભાને મને મંત્રી બનાવ્યો છે.....ચિત્રવિદ્યા (યાદગ) વગર ફીએ શીખવાની મને રજા મળી છે. આપ દાસપર કૃપાદ્રિ રાખશો.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૬૦-પંડિત દીનદયાળનો સમાગમ.

તા. ૬ જુલાઈ, ૧૮૯૫.

આજ બેલ સાહેબને પણ મળ્યો હતો. એઓ કહે છે કે હાથરેકટરને એક એવા મત-દાનની અરજી કરે કે હું કેળવણી વિભાગમાં નોકરી કરવા પુણી છું અને જ્યારે જરૂરત હોય ત્યારે મારી પાસેથી કામ લીધા કરે. વળી એમ પણ સાબળ્યું છે કે અમૃતસર કોલે-જના ગણિતશાસ્ત્રના પ્રોફેસર બહુ વૃદ્ધ થવાથી પોતાની નોકરી છોડી દેવા ઇચ્છે છે, પણ નક્કી બળર નથી. આજ પંડિત દીનદયાળ (જેઓ કાલે અહીં આવ્યા છે) સાથે સભામાં કોઈએ મારી મુલાકાત કરાવી, એઓ બહુ પ્રસન્ન થયા. મિત્રોની પેઠે ભેટયા અને કહેતા હતા કે હું એને પહેલેથીજ બાંધું છું.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૬૧.

તા. ૧૫ જુલાઈ, ૧૮૯૫.

પેશાવરમાં એક હાઈસ્કૂલના હેડમાસ્ટરની જગ્યા મળે તમ છે; પણ પગાર થોડો છે. માત્ર પચાસસાઈ રૂપીઆજ છે. આપ જેવી આજ્ઞા કરશો તેમ કરીશ. આપની ઇચ્છા હોય તો પ્રયત્ન કરું. પત્રથી સત્વર જણાવશો. હાથરેકટરને પણ અરજી અપાઈ ચૂકી છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૬૨.

તા. ૧૬ જુલાઈ, ૧૮૯૫.

મારા મોટા પ્રોફેસર સાહેબનું કાંઈ કામ કરવાનું છે. મારા બીજા પ્રોફેસર પણ આ સોમવારે મારી જગ્યાપર આવી જશે અને કાંઈક કામ (એક. એ. અને બી. એ. ના પેપર તપાસવાનું) આપી જશે. મારાં પુસ્તકો પણ બને તેટલાં બેતો રહું છું. સનાતનધર્મ સ્કૂલના સંબંધમાં પણ થોડું ઘણું કામ રહે છે, જેનું કે લેખિત પરીક્ષા લેવી, એના વિદ્યાર્થીઓને વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર અને ગણિતશાસ્ત્રમાં થોડું બતાવવું વગેરે. લજન પણ કરું છું. આપના ચરણોનું ધ્યાન રહે છે.

પં. દીનદયાળજીનાં શ્રદ્ધાપર વ્યાખ્યાન સાંભળ્યાં. અત્યંત આનંદ થયો. હવે એઓ આ ગુરુવારથી ઉપાસનાપર વ્યાખ્યાન આપવાનો આરંભ કરશે. આપની દયાથી અત્યંત આનંદ રહે છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૬૩-મલ્લેક દક્ષામા આનંદ.

તા. ૧૭ જુલાઈ, ૧૮૯૫.

જે પત્રમાં મેં પેશાવરની હેડમાસ્ટરની જગ્યાને માટે લખ્યું હતું એના વિષયમાં એ

* લાહોર, ડી. એ. પી. કોલેજના પ્રિન્સિપાલ. + પાળના એક પ્રખ્યાત વિદ્વાન સાથે મુલાકાત.

પ્રાર્થના છે કે મેં 'બેલ સાહેબને એને માટે કહ્યું હતું. એમણે કહ્યું કે ત્યાં કદિ પણ ન જશે. કારણ કે પહેલાં તો પેશાવરનો કલેક્ટર એ સ્કૂલથી અત્યંત વિરુદ્ધ છે. બીજું ડાયરેક્ટર અને ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ એ બંને પણ એનાથી વિરુદ્ધ છે. ત્રીજું ત્યાં હું તમને કોઈ પણ બતતની સહાયતા નહિ કરી શકું, કારણ કે સ્કૂલ સરકારી નથી. થોડા વખત ધીરજ રાખો. પરમેશ્વર બહુ સારા પ્રસંગ લાવી આપશે. એ સ્કૂલમાં મને માસિક રૂ. ૭૦ મળી શકે તેમ હતા, પણ બેલ સાહેબે મને અત્યંત રોકી રાખ્યો છે; તેથી ત્યાં જતું ઉચિત નથી. મને પૂછો તો હું તો પ્રત્યેક દશામાં અત્યંત આનંદ માતું છું. મારા ત્યાં (આપના ચરણ કમળમાં) હાજર થવામાં હજી થોડાં વિદ્ય છે. પંદરમે અથવા સોળમે દિનસે આવી શકીશ. હમણાં તો ભાડું પણ નથી, તેમ નથી પ્રોફેસરોનાં અનેક પ્રકારના કામમાંથી અવકાશ. પછી તો આપ જેવી આજ્ઞા આપશે તેમ કરીશ.....

-સેવક તીર્થરામ.

-પત્ર ૧૬૪.

તા. ૨૦ જુલાઈ, ૧૮૯૫.

આપના બે કૃપાપત્ર આજ મળ્યા; અત્યંત આનંદ થયો. બેલ સાહેબે કહ્યું છે કે અમૃતસરવાળી જગ્યાના સંબંધમાં સઘળી હકીકત પૂછીને મને વિસ્તારપૂર્વક જણાવો; પછી હું તમારે માટે પ્રયત્ન કરીશ. ખાસ કરીને એ તપાસ કરો કે એ પ્રોફેસર કયારે જશે. હું હવે મારા ગણિતશાસ્ત્રના પ્રોફેસર સાહેબની સલાહ લઈશ કે હું અમૃતસર જઈને એ કૉલેજના પ્રિન્સિપાલને મળી આવું કે શું કહું. આજ સંજોગમને લીધે બહુ હેરાન થયો. આજ્ઞા રાખું છું કે કાલ ઠીક ધઈ જશે. પંડિત દીનદયાળનાં વ્યાખ્યાન હજી પણ થયા કરે છે.

-સેવક તીર્થરામ,

પત્ર ૧૬૫.

તા. ૨૧ જુલાઈ, ૧૮૯૫.

કાલ એક પ્રોફેસર સાહેબ પાસેથી ખબર મળ્યા કે અમૃતસર કૉલેજના ગણિતશાસ્ત્રના પ્રોફેસર પેન્શનને માટે અરજી કરી છે. કમિટીએ (કારણ કે એ કૉલેજ મ્યુનિસિપાલ કમિટીની છે,) એ અરજી ડાયરેક્ટર સાહેબની પાસે મોકલી છે અને એ અરજીપર એવી ભલામણ કરી છે કે એ પ્રોફેસરને એ કૉલેજમાં એક વર્ષ વધારે રાખવા જોઈએ. આજ હું બેલ સાહેબને મળ્યો હતો. એમણે કહ્યું: "તારે માટે મેં પહેલેથીજ ડાયરેક્ટર સાહેબને લખી દીધું છે; કે તને એ કૉલેજમાં લઈ લે." હવે પરમાત્માની મરજી હશે તેમ થશે. આપ દયા રાખ્યા કરશો. આપની દયાથી આનંદ છે

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૬૬.

તા. ૨૨ જુલાઈ, ૧૮૯૫.

કાલ પંડિત દીનદયાળજીને એમને ઝુકાને જઈને મળ્યો હતો. અત્યંત ચાલુ થયા. આપનું પણ થોડું વર્ણન કર્યું હતું, તેમ મેં મારા પણ થોડા વિચાર દર્શાવ્યા હતા. આજ ગવર્નમેન્ટ કૉલેજના પ્રોફેસર, કૉલેજની ગણિતશાસ્ત્રની પરીક્ષાના તમામ પેપર તપાસીને માક આપવા માટે મને આપી ગયા છે. આપ દયા રાખ્યા કરશો.

-સેવક તીર્થરામ

પત્ર ૧૬૭-ધનાદય પુરુષોના ઘરમાં ઘડી ઘડી ઓરડીનું વદલચું.

તા. ૨૫ જુલાઈ, ૧૮૯૫

આજ હું અહીં કુશળ પહોંચ્યો છું. બાદામીબાગના સ્ટેશને હા.....અને એક અન્ય સંજનન મને લેવાને આવ્યા હતા. સામાન તેઓએ ઉપાડી લીધો અને ત્યાં જ બંગલા લાવી ગયા. મારા ઓરડામાં એક અંગ્રેજ ઇન્જિનિયર રહે છે. મારે બીજા સામાન મારી

પાછળ તેઓએ એક ધીજા મોટા જોરડામાં-જ્યાં ડોક્ટર સાહેબ રહે છે ત્યાં રખાવી દીધી છે, પણ મારાં પુસ્તકો એમનાં એમ કળાટમાં બંધ કરી મૂક્યાં હતાં. એ પુસ્તકો હવે મોટા જોરડામાં લઈ આવ્યા છું. એક તરફ ડોક્ટર સાહેબ અને બીજી તરફ હું રહું છું. આ પણ સાફ મકાન છે. કાંઈ ઉપાધિ નથી. લાલા સાહેબ જાણ્યા કરશે. આપ કૃપાપત્ર લખ્યા કરશે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૬૮-લાલા મેલારામનું વર્તન.

તા. ૨ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૫.

હવે મુખી મારા ખાવાપીવાની અહીં ઠીક ગોઠવણ નથી થઈ; કારણકે લાલા મેલારામે મારા રસોઈઆને મારી ગેરહાજરીમાં મન્ય કરી છે કે હવે પછી તે મારે માટે રસોઈ ન ખાનાવે. પરંતુ આજ્ઞા છે કે લાલા રામશરણદાસ જલ્દી ગોઠવણ કરી દેશે. લાલા રામશરણદાસ અહીં કપાસનું કારખાનું ઉઘાડવાના છે, જેથી અનેક કામ વગરના આદમીઓની રોજી ઉઘડશે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૬૯-વૈકુંઠપુરી પણ દોષરહિત નથી.

તા. ૮ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૫.

આપનો એક કૃપાપત્ર આવ્યું મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. હું તો ધારૂં છું કે આપ અહીં રહેશે તો જરાએ ખેંચ નહિ પડે. વળી મારૂં તો એ નિશ્ચયપૂર્વક માનવું છે કે આ લોક તો શું પણ વૈકુંઠપુરીનું સ્થાન પણ કંઈ ન કંઈ દોષરહિત તો નથી. જ્યાં આપ છો ત્યાં વારૂ ખેંચ કેવી ? મારા ધારવા પ્રમાણે તો આ મકાન અત્યંત ઉત્તમ છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૭૦.

તા. ૪ ઓક્ટોબર, ૧૮૯૫.

હું આજા સણું છું કે આવતી કાલે ભેટ કરી શકીશ. મહારાજજી ! આપ દયા રાખ્યા કરશે. હું મારી મરણ પ્રમાણે તો કોઈ પણ વાત કરતો નથી. હા, કલાલ મારા કુલના વૃદ્ધ પુરુષોપ્રતિના સહુભાવને લીધે અથવા તો કાંઈ અન્ય દળાણને લીધે માસથી કોઈ અપરાધ થઈ ગયો હોય તો આપ કૃપા કરીને ક્ષમા કરશે. સર્વ પ્રકારે આપના સેવક વધતા જાય છે. દાસની તો વિરુદ્ધ કામ કરવાની શક્તિજ નથી. આપ અહીં ક્યારે પધારશે ?

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૭૧-ગુંસાઈની પાસે આવનારા વધા સુદા ચની ગયા.

સિયાલકોટ તા. ૨૧ ઓક્ટોબર, ૧૮૯૫.

આપનો કોઈ પત્ર નથી. આપ લખ્યા કરશે. આપની દયાથી અહીં આવનારા વધા ખુદા ખની ગયા છે, છતાં લજ્જા પણ કયાં કરશે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૭૨-ગુંસાઈની બ્યાલ્યાનમાં પહેલેથીજ પ્રમાણ.

સિયાલકોટ તા. ૨૧ ઓક્ટોબર, ૧૮૯૫.

ખંડિત સાહેબના નોકર કે.....એ મને સાચવવા માટે દસ રૂપીઆ આપ્યા હતા અને મારી મોટી ભૂલ થઈ કે જે-લીધા. મારી પેટીમાંથી કોઈ એ રૂપીઆ ચોરી ગયું છે; અને જે ઉધાર લઈને લરી દીધા છે. હશે, કાંઈ અફસોસ નથી. પરમાત્માએ ઠીકજ કર્યું છે; ઉપ-દેશ મળ્યો.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો. અત્યંત આનંદ થયો. કાલ એઓએ (સનાતનધર્મસભાએ) મારા વ્યાખ્યાન માટે જાહેર ખજાર નહોતી આપી; છતાં આપની કૃપાથી મારા જીલતાં

ખોલતાંમાં સનાતનધર્મમંદિરનું મેદાન આદર્શીઓથી ચિકાર ભરાઈ ગયું હતું. ડેપુટી સાહેબ તેમજ મોટા મોટા અમલદાર પણ હતા. દેશ વિષે પણ ખોલ્યો હતો. લોકોના નેત્ર અંધ-ઓથી ભરેલાં દેખાતાં હતાં. તાળીઓ પણ ગહુજ પડી હતી. આપનો દાસ કદાચિત્ આ શુક-વારે રાતની ગાડીમાં લાહોર જશે. આપ દયા રાખજો.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૭૨.

સિવાલકોટ તા. ૨ નવેમ્બર, ૧૮૯૫.

કાલ અમૃતસરથી જવાખ આવ્યો છે કે મારી અરજી પહોંચતા પહેલાં ત્યાં ખીજો પુરુષ રખાઈ ગયો છે. આજ પંડિત ગણેશદત્ત શાસ્ત્રી ગોરવામી સંસ્કૃત પ્રોફેસર, મિશન કૉલેજ, લાહોર; અહીં આવ્યા છે. મારે ઘેર ઉતર્યા છે. સભામાં વ્યાખ્યાન આપશે. આપ કૃપા કરજો.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૭૪-મિશન કૉલેજમાં પ્રોફેસર નિમાવું. સિવાલકોટ તા. ૨૧ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૫.

આપના બે પત્ર મળ્યા. અત્યંત આનંદ થયો.....આપની કૃપાને-દયાને લીધે લાહોરથી પત્ર આવ્યો છે કે મિશન કૉલેજની એક નવ કમિટીએ મને ગણિતશાસ્ત્રના પ્રોફેસરની જગ્યા આપવાનો અંદર અંદર નિર્ણય કર્યો છે. પ્રિન્સિપાલ સાહેબે મને પૂછ્યું છે કે મને એ મંજૂર છે કે નહિ? એમિલની આખરથી ત્યાં કામ કરવાનું છે. પહેલે વર્ષે પગાર રૂ. ૧૮૦ અને ત્યાર પછી વધારે-આ વધામણીમાં 'પરમેશ્વરનું' લગ્ન વિશેષ કરજો અને મારી મંદ હુદિમાં એમ જણાય છે કે એ ખબર હમણાં સર્વને ન જણાવવી. એ જગ્યા મંજૂર કરવાનો પત્ર હું આજ લાહોર લખું છું. મહારાજ, કેઈ અપરાધ હોય તો ક્ષમા કરજો. હું પત્ર તો નિત્ય લખું છું.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૭૫-આઠ દિવસ કેવલ દૂધ ઉપર નિર્વાહ કર્યા પછી ત્રીસ માઈલનું

ચક્ર લગાવવું.

સિવાલકોટ તા. ૨૩ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૫.

હું કદાચ અહીંથી કાલ મોમવારેજ રાતની ગાડીમાં ચાલ્યો આવું. અનાજ ખાધાને આવજ આઠ દહાડા થઈ ગયા છે. કેવળ દૂધજ પીઈ છું. પૂરા ત્રીસ માઈલનું અક્કર લગાવી આવ્યો છું, પણ જરાએ થાક નથી માલૂમ પડતો. આશા છે કે ગાઉન-જલ્સો-અહીંથી કદાચ મળી જશે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૭૬.

સિવાલકોટ તા. ૧૫ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૬.

હા.....નું આચરણ સાફ નથી તેથી એને હું મારે ઘેરથી કહાડી મૂકવાનો નિચાર કરું છું. એ અપચત આપાવનારો માણસ છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૭૭.

સિવાલકોટ તા. ૧૮ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૬.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો; અત્યંત આનંદ થયો. હા.....હવે એને ઘેર રહે છે. ભણવા આવ્યા કરશે. મારી પાસે જે સારા વિદ્યાર્થીઓ હશે તેનેજ સખીશ. આપ કૃપા કરીને અહીં પધારજો.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૭૮.

સિવાલકોટ તા. ૧૦ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૬.

ગુજરાત પણ એક રાત્રિયે ગયો હતો. ભગત હા.....ન મળ્યા. અલખત ગુજરાત અને વહીરાખાદના એન્ટ્રન્સ કલાસના લણનારા વિદ્યાર્થીઓએ અત્યંત લાભ પ્રાપ્ત કર્યો અને અત્યંત પ્રસન્ન થયા. ખીજા પણ અનેક સજ્જનોનો મેળાપ થયો.....

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૭૯-ચાર કલાક સુધી વ્યાખ્યાન.

સિયાલકોટ તા. ૧૦ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૧.

આજ હું +ગંઢધલ ગયો હતો. જો ગામ સુરારીવાળા કરતાં થોડું મોટું છે. જોમાં માત્ર ક્ષત્રિય લોકોની વસ્તી છે. બધાં-મકાન પાકાં છે. ત્યાંની સભામાં તો લાહોરની સાધારણ સભા કરતાં પણ અધિક શોભા દેખી. બે વાગ્યાથી લગભગ છ વાગ્યા સુધી માર્શ વ્યાખ્યાન થતું રહ્યું જમ્મૂ કરતાં પણ લોક વિશેષ ખુશી થયા. આપ કૃપા રાખ્યા કરશો. થોડા જનતાં મળ્યો પછી આભ્યાં હતાં.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૮૦-નિજાનંદ.

સિયાલકોટ તા. ૧૪ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૧.

આપની કૃપાથી પૂર્ણ આનંદ રહે છે. કાલ અહીં સત્સંગ હતો. પૂરા બે કલાક સુધી તો બધા નિર્વિકલ્પ શાન્તાત્મા બનીને બોલ્યા ચાલ્યા વગર બેસી રહ્યા. ત્યાર પછી બે કલાક સુધી હું થોડું બોલ્યો. આપ કૃપાદૃષ્ટિ રાખ્યા કરશો. બધો આપનોજ પ્રકાશ છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૮૧-બોર્ડિંગના અવ્યક્ત થયા.

સિયાલકોટ તા. ૫ માર્ચ, ૧૮૯૧.

હજી સુધી કંઈ નથી મળ્યું. આજ રાત્રી છ' જલ્દી થોડી જોર કરીશ. અમારો રૂઢીની બોર્ડિંગનો સુપરિન્ટેન્ડન્ટ પહેલાં એક સુસલમાન હતો. થોડા દિવસ પહેલાં એણે એક અત્યુચિત ચોટા કરી. (હિન્દુ જે પ્રાણીના સોગન ખાય છે એ (ગાય)નું માંસ બોર્ડિંગમાં મંગાવ્યું હતું.) એ વાત બહાર આવી તેથી એને બરતરફ કર્યો છે. હવે મારા મિવાય બીજો કોઈ હિન્દુ બોર્ડિંગનો સુપરિન્ટેન્ડન્ટ બની શકે તેમ નથી, તેથી મારે તે કામકાજ કરવું પડ્યું છે. આજ ત્યાં જવું પડશે. મેં જે જગ્યા ત્યાં રાખી છે એ આના કરતાં બહુજ સારી છે, અને આપને ત્યાં બહુ-આરામ રહેશે. એકાન્ત પણ છે. આપ ક્યારે પધારશો ?

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૮૨-જગતના વધા પદાર્થ સોવાઈ જવાના છે. સિયાલકોટ ૧૭ માર્ચ, ૧૮૯૧.

આપનાં બે કાર્ડ મળ્યાં. આપનું ધોતીયુ બોર્ડિંગ હાઉસમાં તો કોઈ જગ્યાએ ન મળ્યું. ખગર નહિ કે ક્યાં બોવાઈ ગયું. જોટલું તો હું કહી શકું છું કે જેણે એ ધોતીયુ ગુમાવ્યું છે એણે ભણી બેઠેને અથવા ખરાબ ચિત્તથી એ કામ નથી કર્યું, હશે. પરમેશ્વર ખીલું આપી વહેશે. જગતના સર્વ પદાર્થ એક દિવસ બોવાઈ જવાના છે. આપ ક્યા રાખ્યા કરશો.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૮૩.

સિયાલકોટ તા. ૨૨ માર્ચ, ૧૮૯૧.

આપનો કોષભર્યો પત્ર મળ્યો; અત્યંત ખેદ થયો. મહારાજજી ! મારા અપરાધ ક્ષમા કરશો. હું તો મોટો મૂર્ખ છું. આજ કાલ મારી શારીરિક પ્રવૃત્તિમાં વિકાર રહે છે; મળા-વરોધ રહે છે અને શિરમાં પણ આરામ નથી. લય રહે છે કે વખતે કોઈ ઉચ્ચ શારીરિક ખીકા ન આવી પડે. એક તરફ આપ શરસે થયા છો. હું તો હેરાન હેરાન છું. મારાથી કોઈ અપરાધ ઘયા હોય તો હું ખાત્રી આપું છું કે જેનું કારણ મારી શારીરિક સ્થિતિનું ઠીક ન હોવું તેજ છે. આપ કૃપાપૂર્વક ક્ષમા કરશો. કદાપિ બહારથી પત્ર લખવાનું હું ભૂલી બઈ પણ ચિત્તથી તો હું સર્વદા આપના ચરણોમાં છું.

હવા ખાહે તો અમ જનાં બ મેદાનમ કિ મેદાની;

કિ હમ નન વિશતઃ મે ખ્યાની વ હમ નાલીદઃ મેદાની.

+ સિયાલકોટ અહવાનું એક શહેર છે.

અર્થ:—હે પ્રાણાધાર ! હું તારા પ્રેમાલિલાધી છું ને મને ખબર છે કે તું તે જાણે છે. પત્ર લખ્યા વિના પણ તું મારા હૃદયને ઉકેલી શકે છે, તેમજ મુખ જોયા વિના પણ મારા અન્તાકરણને જાણી લે છે.

જાજ મેં થોડી મીઠીઆવળ ખાધી છે; કલ્પિત જોનાથી આરામ થઈ જશે. હવે મેં એન્ડ્રુસના પેપર જોવાની શરૂઆત કરી છે. આપ કૃપાદ્રિથી જ્યાં કામ સારી રીતે જલ્દી સંપૂર્ણ કરાવી દેશે. વૈશાકી મેળામાં જવાને માટે આપ જેવી રીતે આજ્ઞા કરશે તે પ્રમાણે નિર્ણય કરી લઈશ.

આ હીન સેવકથી જે અપરાધ થયો છે તે કૃપા કરીને આપ જલ્દી જણાવશે કે હવે પછી સાવધાનતા રાખવામાં આવે. આ અપરાધીના અવગણીને મનમાં ન લાવશો. કેને ખબર છે કે આ જગતમાં ખીજા કેટલા દિવસ રહેવું છે કે જેથી એ શોક લઈનેજ શરીર છોડું.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૮૪—શારીરિક આરોગ્યની આવશ્યકતા. સિયાલકોટ તા. ૩૦ માર્ચ, ૧૮૯૫.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. શારીરિક આરોગ્ય નિઃસંદેહ આવશ્યક વસ્તુ છે. એ ઠીક થવાથી મન ઠીક થઈ જાય છે. અહીં એક ઉત્સવ થયો હતો. જેમાં બહારથી સાધુ બ્રાહ્મણોને પણ બોલાવ્યા હતા અને બ્યાખ્યાતા હું હતો. આર કલાક સુધી મારું ભાષણ રહ્યું. આપની દયાથી લોક અત્યંત પ્રસન્ન થયા. શહેરના બધા ધનિક પુરુષો પણ હાજર હતા.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૮૫—તપોવનનાં દર્શનનો સંકલ્પ. સિયાલકોટ તા. ૧૩ એપ્રિલ, ૧૮૯૫.

આપની દયાથી જાજ પેપર તપાસવાનું કામ પૂરું થયું છે. હવે તો 'જો આપ આજ્ઞા આપો તો તપોવનના દર્શનનો સંકલ્પ ઉઠશે' એ ત્યાં આવ્યો જાઉં. ત્યાંથી પાછો આવીને લાહોર આવ્યો આવીશ. લાહોરથી પરવાનગી આવી ગઈ છે. મેં મહીનાની પહેલાં ત્યાં જવાનું છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૮૬—વી. એ. ના તમામ વિદ્યાર્થીઓનું ગણિત લેવું. લાહોર તા. ૩ મે, ૧૮૯૫.

આપનો કેાઈ કૃપાપત્ર નથી. આપ દયા કરશે. એન્ડ્રુસનું પરિણામ હજી સુધી બહાર નથી આવ્યું. ખી. એ ના જેટલા વિદ્યાર્થી અમારી કૉલેજમાં હાજર થયા છે તે બધાએ ગણિત લીધું છે.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૮૭—સાઢાત્રણસો રૂપવાનું એકદમ હડાવી દેવું. તા. ૨૦ મે, ૧૮૯૫.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો.....યુનિવાર્સિટીમાંથી સાઢાત્રણસો રૂપીઆ મળ્યા હતા. તે લેણદારોને આપી દીધા છે. મહીનાનું લાડું, આખા મહીનાને માટે લોટ, ઘરને માટે વાસણ, ખાટલા, કબાટ વગેરે ખરીદી લીધાં છે. ક્રમને હિસાબ પણ ચૂકાવી દીધો છે. હવે ફક્ત એક રૂપીઆ દેવાનો બાકી રહેા છે. એ રૂપીઆમાંથી ઉપર લખેલાં કામ કરતાં ખીજાં કોઈ પણ કામ થઈ શકે તેમ નહોતું. આપ ગુસ્સે ન થશો. આપને જે કેાઈ વસ્તુની જરૂરત હોય તે હજી પણ સારી રીતે પૂરી પડી શકે તેમ છે. થોડાં પુસ્તકો પણ લીધાં છે. આપની અત્યંત કૃપા થઈ છે. આપ દયા ગણશો.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૮૮—પિતાજીનો ક્રોધ.

તા. ૧ જુન, ૧૮૯૫.

પિતાજી મારા ઉપર બહુ ગુસ્સે છે, અને ખાસ કરીને તો એ માટે કે હું ઘરવાળાને

મારી સાથે (લાહોર) લેતો આવ્યો છું. કદાચિત બે ત્રણ દિવસમાં અહીં આવે પણ કંઈ ભરેશો નથી. આપ કયા સંખ્યો./

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૮૯-ગુસાંદર્જીનો તૌવત્યાગ.

તા. ૫ જુન, ૧૮૯૧.

આપનો એક કૃપાપત્ર આજ મળ્યો અને એક કાલ મળ્યો હતો. હું તો કેવળ આપનો જ છું. કંઈ પણ વસ્તુને મારી નથી સમજી બેઠો. સાંસારિક દ્રવ્યને એકદું કરવું એને હું આનંદનું કારણ નથી સમજ્યો. ઘરેણાં બનાવવાનો કે બીજી કંઈ વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવાનો વિચાર નથી. આપની કૃપાથી ઘરને બદલે વૃક્ષની છાયા, વસ્ત્રોને બદલે વિભૂતિ, શર્યાને બદલે ભૂમિ અને ખાવાને માટે ભિક્ષાત્ર મળે તો પણ હું અત્યંત આનંદ માનું છું. કયા ધનને માટે હું આપને ગુસ્સે કેડું? ભિક્ષારીની પેઠે રહેવાની જો આપ આજ્ઞા આપે તો આ સર્વનો ત્યાગ કરીને આધુર્યોની પેઠે રહેવાને તૈયાર છું. કંલેજમાં કામ પણ કરતો રહીશ. ત્યાંથી જ મળે તેનો આપની મરજીમાં આવે તેમ ઉપયોગ કર્યો. જો વાજબી લાગે તો અમારે ઘેર પણ તેમાંથી આખ્યા કરજો. આ દીન સેવક તો કેવળ કામ કરવાથી અને પરમાત્માને ચિત્તમાં ધારણ કરવાથી એવું સુખ પામે છે કે એને બાહ્ય વિષયનું સુખ અને આકર્ષક કે ઠાકમાઠની કિંચિત માત્ર પણ આવશ્યકતા નથી. મને તો ધૈર્ય નિમિત્ત કામ કરવામાં જ સુખ મળે છે. જો પગાર જૂરતો છે. મારો જો પગાર બાંધે ને આપ બાંધો. મારો આત્મા તો જો પદાર્થોથી નથી ઘટતો તેમ નથી વધતો. સર્વદા આનંદરૂપ છે. જો બધું આપની કૃપાનું ફળ છે. આપ પધારશો ત્યારે વિસ્તારપૂર્વક વિવેચન કરીશ. પિતાજી અહીં પધાર્યા છે તેથી આવતી કાલે શનિવારે તો હું આપના ચરણકમળને સમર્પે નહિ કરી શકું. આપની જે મંછા હોય તે મને સ્પષ્ટ લખ્યા કરશો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૯૦-શરીરની વાહા સિયતિ.

તા. ૧૧ જુન, ૧૮૯૬.

આપના બે કૃપાપત્ર મળ્યા, અત્યંત આનંદ થયો. પિતાજી ગુસ્સે નથી થયા. શા માટે થાય? હું તો શરીરની બહાર સિયતિ અનુભવતો હતો. મારી પાસે જે પચાસ રૂપિયા પામ્યા હતા તે એમની સેવામાં લેટ કરી દીધા હતા. માફ કામ હું ઉધાર લઇને ચલાવું છું, અને આનંદમાં છું.....

*જગદ્ગુરુ સ્વામી શંકરાચાર્ય મને એક દિવસ જમ્મૂ લઈ જવા ધારે છે. એમને જમ્મૂના રાજાએ બોલાવ્યા છે. એમનું પ્રશ્ન આન શુકવારે સાંજે થશે. રેલને રસ્તે ત્યાં પરમદિવસે શનિવારે પહોંચી જશે. એમની સાથે રાજા હંરવંશસિંહજીના વજીર, પં. દીનદયાળજી અને લાહોરના બીજા થોડા ધનાઢ્ય ગૃહસ્થો હશે. મને તો ફક્ત જમ્મૂના મહારાજાનો

*જગદ્ગુરુ શંકરાચાર્ય એટલે શ્રી ૧૦૮ પરમહંસ પરિવાજકાચાર્ય શ્રીસ્વામી રાજરાજેશ્વર તીર્થ છે, કે જેઓ એ સમયે દ્વારકાં મઠના મુખ્ય અધિકારી હતા. જેઓ તે વખતે લાહોર પધાર્યા હતા, શુંસાઈ તીર્થરામને એમણે જ નીચેના શબ્દોમાં સંન્યાસ ધારણ કરવાની આજ્ઞા આપી હતી. -“ જ્યારે પૂર્વ ઉગત આવર્યા પ્રાણ થાવ ત્યારે સમ વિદત્ત સંન્યાસ ધારણ કરી લેજો.” એ અજાતુમાર ગુસાંદર્જીએ એ અવર્યા પ્રાણ યત્નાં મિઠરીની પાસે ગંગાતટપર સંન્યાસ ધારણ કર્યો; અને તેમને રોતાના દિશાગુરુ સમજીને પોતાના નામની પાછળ તીર્થ સંઘા ધારણ કરી; જેથી સ્વામી રામતીર્થ એ નામથી પ્રસિદ્ધ થયા.

સમાગમ કરાવવાજ લઈ જાય છે. મેં હજી સુધી ૬૬ નિર્ણય નથી કર્યો. આપની જેવી અંદરથી આજ્ઞા મળશે તેમ કરીશ. હું આપનો એક દીન સેવક છું. આપ પરિશ્રમ ન માનો તો આપ પણ ગુજરાંવાલા રેલ્વેસ્ટેશનપર પધારશો. હું જો (એમની સાથે) હઉં તો આપ પણ જમૂ ચાલશે.

-સેવક તીર્થેશમ.

પત્ર ૧૯૧.

તા. ૧૩ જુન, ૧૮૮૬.

મહારાજ ! રવામીજીની સાથે કાલે હું જમૂ નથી ગયો કારણ કે આજ રજા નહોતી, પણ આજ ત્યાં પહોંચવાનું વચન આપ્યું છે ને કાલે રવિવારે તો અહીં પાછા આવવું પડશે. રાતની ગાડીમાં આવવા જવાનું બનશે. સિયાલકોટમાં પણ કદાચિત થોડા કલાક રોકાઈ. મહારાજજી ! હું ગમે તે કરું પણ માફ ચિત્ત આપના ચરણમાંજ છે. જગદ્ગુરૂની સાથે 'પં. ભાનુદત્તજી, પં. ગણપતિજી, પં. દીનદયાળ, અમૃતસરના પાંચ મહાત્મ પ્રસિદ્ધ પડિત અને થોડા લાહોરના ધનાઢય સત્જનો ગયા છે.....

-સેવક તીર્થેશમ.

પત્ર ૧૯૨-ગુસાઈજીનો પ્રેમપ્રભાવ.

તા. ૧૬ જુન, ૧૮૮૬.

હું ગઈકાલે રવિવારે સવારની ગાડીમાં જમૂ ગયો હતો; અને રાતની ગાડીમાં લાહોર આવી ગયો હતો; કે જે આજ સોમવારે સવારે લાહોર આવી પહોંચી સ્ટેશનથી પરલાયો ભણાવવા કોલેજમાં આવ્યો ગયો હતો. સિયાલકોટનાં માણસો ચત્રે સ્ટેશનપર મળવા આવ્યાં હતાં. પથાસ કરતાં પણ વધારે માણસો હતાં. બધાં બહુ પ્રેમપૂર્વક મળ્યાં. જમૂમાં પણ ઘણા સમાગમ થયો. ત્યાં પણ અનેક લોકો મળવા આવ્યા હતા. મહારાજા નિ.....પણ મળ્યા. અમૃતસરના પડિત ગિ.....અને પડિત મો.....બહુ પ્રેમી છે. આપ શીઘ્ર પધારશો.

-સેવક તીર્થેશમ.

પત્ર ૧૯૩-મિશન કૉલેજમાં વ્યાખ્યાન.

તા. ૨૦ જુન, ૧૮૮૬.

આજ મિશન કૉલેજમાં માફ વ્યાખ્યાન હતું. લોક બહુ પ્રસન્ન થયા; અને મિશન કૉલેજના પ્રિન્સિપાલ સાહેબે જોને છપાવવાની પ્રેરણા કરી હતી. હું કદાચ કાલ જમૂ જાઉં, પણ નિશ્ચયપૂર્વક નથી કહી શકતો. પરમહિવસે છુટી છે

-સેવક તીર્થેશમ.

પત્ર ૧૯૪.

તા. ૨ જુલાઈ, ૧૮૮૬.

હું આજ સુધીમાં કાંઈ લેટ નથી કરી શક્યો. ક્ષમા કરશો. આપને જ્યારે વિદ્યમંત્ર કારણ માલુમ પડશે ત્યારે ચિત્તમાં જરા પણ બેઠમ નહિ રહે. આપ દીન સેવક ઉપર શુભે ન થયા કરો. આ સેવકના શરીરના ટુકડે ટુકડા કરવાની જો આજ્ઞા મળે તોપણ પૂર્ણ આનન્દ ગનાય તેમ છે અને અત્યંત કૃપા સમજાય તેમ છે.

-સેવક તીર્થેશમ.

પત્ર ૧૯૫-વ્યાખ્યાનમાં પંડિતોનું વિસ્મિત થવું.

તા. ૨૦ જુલાઈ, ૧૮૮૬.

અહીં કાલ એક માફ વ્યાખ્યાન થયું હતું. પં. દીનદયાળ, પં. ગોપીનાથ અને અન્ય સર્વ શ્રોતાવર્ગ આપની કૃપાથી અત્યંત વિસ્મિત થઈ ગયા હતા. આપની દયાથી બધા બહુ કૃપા રાખે છે. આપ દાસ ઉપર કૃપાદષ્ટિ રાખ્યા કરશો.

-સેવક તીર્થેશમ.

પત્ર ૧૯૬-ગુસાઈજીના ધનમાં ચૉર્ડિંગમાં પ્રીતિયોજન.

તા. ૨૬ જુલાઈ, ૧૮૮૬.

આજ ખાસ આ સેવકને કૉલેજના જોડેશ્વરે પોતાનાં પ્રેમ, લક્ષિત અને ઉત્સાહ દેખ્યા

હવા માટે લોગન માટે નિમંત્રણ કર્યું હતું. તેમને ઉપદેશ પણ આપ્યો હતો. અત્યંત પ્રસન્ન થયા. તેમણે પણ અત્યંત પ્રીતિ અને પ્રેમ જાહેર કર્યો, આ બધી આપની કૃપા છે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૯૭-મથુરામાં.

મથુરા. તા. ૩ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૨.

પંડિત દીનદયાળ સાહેબની સાથે હું કાલે અહીં પહોંચી ગયો છું. ભિવાનીથી (એક શહેરનું નામ છે) અહીં ૨૬ છબીસ કલાકમાં પહોંચ્યા. શહેર બહુ ખુબસુરત છે; અને ખાસ કરીને મંદિર તો અત્યંત અદ્ભુત અને રમણીય છે. બે ત્રણ દિવસ પછી વૃન્દાવન જઈશું. ત્યાંનું ઠેકાણું ઇલાની કાલમાં-નારાયણ સ્વામીનો આશ્રમ. કુરવાનો અહીં ઠીક અવકાશ મળે છે. અહીં વર્ષોદધણો છે. રૂપનો લાહોરમાં લાવ છે તેજ અહીં છે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૯૮-વ્રજની યાત્રા.

વૃન્દાવન. તા. ૯ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૨.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો; અત્યંત આનંદ થયો. આજ અમે મજની યાત્રા કરવા જઈએ છીએ. પોષર્ધન, બ્રહ્મચારી, નન્દામ, ગોકુલ, બલ્લાવ એ રથો ભેડેશું. આશા રાખું છું કે સપ્ટેમ્બર મહીનામાં આપના ચરણકમળમાં હાજર થઈશ. આપ તો પહેલાના ઠેકાણેજ મત્ર લખશો. ત્રણ મહાત્માનાં દર્શન થયાં. ઠેકાણું:-વૃન્દાવનધામ; કેશીધાટ; નારાયણસ્વામીની મારફત તીર્થરામને મળે. પ. દીનદયાળજીના તરફથી “જયશ્રીકૃષ્ણચંદ્ર મહારાજની.”

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૧૯૯.

વૃન્દાવનધામ. તા. ૧૬ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૨.

કાલે અમે બધા મજની યાત્રા કરીને પાછા આવ્યા. હવે તો અહીં બે અઠવાડિયાં કરતાં પણ થોડું રહેવાની આશા છે. બહુ ફર્યો અને વ્યક્ત લગાવ્યાં. આ ભૂમિ સર્વ પ્રકારે પરિ-ક્રમણ કરવા યોગ્ય છે. આપે દયા રાખ્યા કરશો. પંડિતજીના નમસ્કાર. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૦૦.

મથુરા. તા. ૨૪ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૨.

આજ અમે વૃન્દાવનથી ચાલીને મથુરા આવ્યા છીએ. બે દિવસ અહીં રહીને દિલ્લી જઈશું. વૃન્દાવનમાં વ્યાખ્યાન થયાં હતાં. અહીં પણ થશે. દિલ્લીથી હું પણ કઠાચ પંડિ-તજી સાથે સીમલા જાઉં; પણ નક્કી કાંઈ નથી કહી શકતો. હરકોઈ રીતે બે અઠવાડિયામાં લાહોર પહોંચવાની આશા રાખું છું.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૦૧-મથુરામાં વ્યાખ્યાન.

મથુરા. તા. ૩૦ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૨.

આપનો એક કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. માફ પોતાનું ચિત્ત પણ આપના ચરણોમાં જલ્દી હાજર થવા ઇચ્છે છે; પરંતુ હમણાં સીમલામાં જન્માષ્ટમીપર વાર્ષિકોત્સવ છે. પંડિતજીએ મારાં ત્યાં આવવાની સીમલાવાળાને ખબર આપી દીધી છે અને જોજોએ ત્યાં નોટિસમા મરૂં નામ પણ છપાવી રાખ્યું છે. પંડિતજી મને ત્યાં આજ લઈ જવા ધારે છે. હરકોઈ રીતે ત્યાંથી નવ દસ દિવસમાં લાહોર પહોંચવાની આશા રાખું છું. ચિત્ત તો આપના ચરણોમાં રહે છે. કાલ અહીં માફ અંગ્રેજ લાવામાં વ્યાખ્યાન થયું હતું. આજ પંડિતજીનું છે. શહેરના સર્વ સંભાવિત ગૃહસ્થો સંમળવા આવ્યા હતા. આપ દયા રાખ્યા કરશો. પંડિતજીના તરફથી “જયશ્રીકૃષ્ણચંદ્રજી.” સિમલાનું ઠેકાણું:-શહેર સિમલા-ખાખૂ નાનકંચંદ સાહેબ, પ્રેસીડેન્ટ-સનાતનધર્મમંડળની મારફત ગુલાઈ તીર્થરામને મળે.

-સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૦૨-પ્રદેશનોની ભરતી અને ઉધાર લેને કામ ચલાવવું.

તા. ૯ નવેમ્બર, ૧૮૯૧.

પંડિત સા.....અને એક અન્ય સમજન અહીં આગ્યા છે. આજ સવારની ગાડીમાં જતાં રહ્યા છે. કોઈ કામ પ્રસંગે આગ્યા હતા. આપ ક્યારે પધારશે ?

આજકાલ બહુ મહેસાન આવે છે. મુસરીવાળાનાં બીજાં બે માણસો આજ આગ્યાં છે. શોકામાં થોડું રોજીયું ત્રણ રૂપીઆ ખર્ચ થાય છે. દેવું કરતો જાઉં છું. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૦૩-પૈસાની સ્વંચ અને સંવંધીઓનો પ્રોત્થ.

તા. ૬ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૨.

હું કાલે આપની સેવામાં અઠાવીશ રૂપીઆ મોકલીશ. એમાંથી અર્ધા પિતાજીને આપજો. એમને હું લખી ચૂક્યો છું. આ મહીનામાં મારી પાસે માત્ર ત્રણ રૂપીઆ બચ્યા છે, અને આખા મહીનાનું ખર્ચ તો હજી માથાપર છે. લોટ પણ નથી તેમ ધી સિવાય બીજું કશું પણ નથી. દેવામાં પણ આ વખતે દમડી પણ નથી આપી; તેમ કોઈ વિદ્યાર્થીને પણ લેશ માત્ર મકામતા નથી કરી; છતાં પણ બધાં ગુસ્સે છે; અને ગેળાં ઉપર મેણાં મારે છે, આજ કાલ મારી પાસે કોઈ રમેયો નથી. બહુ હેરાન થાઉં છું. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૦૪-સ્વરૂપમાં સ્થિત રહેવાથી આનંદ.

તા. ૨૨ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૩.

ત્યારે ત્યારે અવકાશ મળે છે ત્યારે અંગ્રેજીમાં રેહાનતનાં પુસ્તકો વાંચું છું; રમના દિવસોમાં ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનો અધિક અવકાશ મળે છે. આનંદ તો કેવળ પોતાના સ્વ-રૂપમાં સ્થિત રહેવાથીજ મળે છે અને સમસ્ત વિશ્વપર આપણીજ સત્તા છે. આપણે બધું પોતાને અન્યને અધીન માની લઈએ છીએ. આપ દાસપર હયા રાખ્યા કરશો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૦૫.

તા. ૧૧ માર્ચ, ૧૮૯૩.

આપની કૃપાથી અત્યંત આનંદ રહે છે. સળેખમે ધરીરને થોડું હેરાન કર્યું છે; પરંતુ પારમાર્થિક અન્ય વાંચવાથી અને અન્ય કાર્યમાં ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે. આપ હયા રાખ્યા કરશો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૦૬-ચિત્તની સ્થિરતા.

તા. ૧૩ માર્ચ ૧૮૯૩.

આપનો કૃપાપત્ર આજ મળ્યો. અત્યંત આનંદ થયો. આપે જે વખતે કાલે લખ્યું હતું તેમ આપ તે સમયે જેવી અવસ્થામાં હતા તેમ હું પણ તે સમયે બરોડર તેવીજ સ્થિતિમાં હતો; અને આપના પ્રતિ લખવા માટે આ કાર્ડ લીધું હતું પરંતુ માત્ર સરનામું લખીનેજ રહેવા છીધું હતું. આપની હયાથી હવે અત્યંત આનંદ છે. શુભ ભાગ્ય હોય તોજ ચિત્ત સ્થિર થતાં શીખે છે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૦૭.

તા. ૧૭ એપ્રિલ ૧૮૯૩.

મારા પગડું ગુમડું બહુ પીડા કરતું હતું. આજ બી. એ. ની પરીક્ષાનું પરિણામ બહાર પડ્યું છે. આમું અરાબ પરિણામ કદિ પણ નહોતું નીકળ્યું. સમસ્ત પંજાબમાં ચોથા ભાગના વિદ્યાર્થીઓ પણ પાસ નથી થયા. બધા વિષયોમાં અનેક નાપાસ થયા છે. મારા વિદ્યાર્થી-ઓમાંથી એક ત્રીજો અને એક પાંચમો નંબર રહ્યો છે. ગણિતશાસ્ત્રમાં પણ બમી કોલેજમાં બહુ વિદ્યાર્થી નાપાસ થયા છે. મારા પગડામાં આ વર્ષે વધારે નહિ થાય. એટલી બધી મહેનત કરીને પરિણામ તો આમું આગ્યું. ચિત્ત આજકાલ બહુ બચ્ન રહે છે. આપ ક્યારે આવશે ? -સેવક.

પત્ર ૨૦૮.

તા. ૧૮ એપ્રિલ, ૧૮૯૭.

હું આપની કૃપાથી મારો સમય બ્યર્થ કામકાજમાં નથી ગુમાવતો અને ખાસ કરીને વેદાન્તચર્ચા થાય છે. લાંબામાં આપની આજ્ઞાનુસાર અન્ય વાતચીતનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવાનો યત્ન કરીશ. આપ દયા રાખ્યા કરશે. ચિત્ત આજકાલ ઉદાસ છે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૦૯.

તા. ૨૮ એપ્રિલ, ૧૮૯૭.

કાલે એફ. એ. 'ની પરીક્ષા' પરિણામ નીકળ્યું છે. બધી કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ લગભગ અર્ધા પાસ થયા છે. મિશન કોલેજ ઠીક રહી છે. આપની કૃપાથી ગણિતશાસ્ત્રમાં પશુ ઠીક છે. માત્ર પાંચ વિદ્યાર્થી ગણિતશાસ્ત્રમાં નાપાસ થયા છે; અને તે પશુ સાકમાંથી. સ્કોલરશિપ પણ આર મિશનકોલેજમાં આવી છે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૧૦-વેદપાઠશ્રવણનું ફઝ.

તા. ૨૩ જુન, ૧૮૯૭.

આપનો આજ કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. વેદોનો માત્ર પાઠ સાંભળવાથી જ મારા ચિત્તને સમાધિની દશા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, અને અત્યંત આનંદની દશા આનંદાદિત થાય છે. એ અત્યંત ઉત્તમ કાર્ય છે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૧૧-હરિચરણનાની પાવડીમાં નિવાસ.

તા. ૭ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૭.

અમે આ નવા મકાનમાં આવી ગયા છીએ. એ મકાન હરિચરણની પાવડીમાં છે. હરિચરણમાં શ્રી (તીર્થ) ગંગાજીનો નિવાસ છે અને તીર્થ (રામ) ને પણ હરિચરણમાં રહેવું ઉચિત છે. અહીં આવ્યો છું ત્યારથી હરિચરણમાં જ ધ્યાન છે અને સ્વપ્નમાં-શ્રી ગંગાજીમાં આપની દયાથી સ્નાન કરું છું. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૧૨-વેદાન્તવિચાર અને મનન.

તા. ૧ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૭.

આપના બે કૃપાપત્ર મળ્યા; અત્યંત આનંદ થયો. રત્નના અંતમાં ગણિતશાસ્ત્રનું એક પુસ્તક લખીશ. આજકાલ તો વેદાન્તવિચાર, ભજન અને એકાન્તસેવનમાં સમગ્રો સમય ગાતું છું. એમાં એવો આનંદ આવે છે કે છાંડવાં છુટ નથી ચાલેના. આપની અત્યંત દયા છે. બાલબચ્ચાં બધાં મોકલી દીધાં છે. હું એકલો છું. કદાચ થોડા દહાડામાં આપના ચરણોમાં હાજર થાઉં. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૧૩-વેદાન્તશાસ્ત્ર પરમ સત્ય છે.

તા. ૬ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૭.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. વારત્તવિક રીતે તો થોડો પણ અભ્યાસ (અથવા મનન) કરવાથી શાસ્ત્રનુસાર સારું ક્ષણ પ્રાપ્ત થાય છે. સંસારમાં જો કોઈ વસ્તુ (અથવા શાસ્ત્ર) સત્ય હોય તો તે વેદાન્તશાસ્ત્ર છે. બહુ કૃપા કરી છે આપે ધન્ય છે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૧૪-મનુષ્યદેહ વ્યારે સફળ કહેવાય ?

તા. ૭ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૭.

બ્યવહારમાં હરતા કરતાં ને સવળાં કામ કરતાં પણ જો આપણી વૃત્તિ પ્રહાસકાર રહે અને ચિત્ત એ ઉચ્ચ અવસ્થામાં કદિ પડે નીચે ન ઉતરે તો આપણું જીવન ધન્ય છે. નહિ તો મનુષ્ય જન્મ નિષ્ફળ ગુમાવ્યો. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૧૫-વેદાન્ત મનનથી આનંદ.

તા. ૧૧ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૭.

આપનો કૃપાપત્ર કાલ મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. વેદાન્તશાસ્ત્રના વિષયના અંગેજીમાં અનેક ગ્રંથો વાંચું છું; પરંતુ જે આનંદ એકાન્તમાં બેસીને વિચારમાં અને અંદર ધારણ

કરવામાં આવે છે તે વાંચવામાં નથી આવતો. આપથી કૃપાથી આવી રીતે જે કાંઈ પ્રાપ્ત થાય છે તેનો બહુધા જિજ્ઞાસુઓને અગ્રેણમાં ઉપદેશ પણ કરતો રહું છું. મનમાં તો એમ આવે છે કે એજ આનંદમાં રમના દિવસો પણ ગાળું..... -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૧૬-સોનાની ઘડીઆઝનું ફનામ.

તા. ૩ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૭.

આપનું માત્ર એકજ કાર્ડ હાંસીમાં મળ્યું હતું અને બીજું લાહોર આવીને મળ્યું. આપ દાસ ઉપર દયા રાખ્યો. પુરતક તો કદાચ લખી નાખીશ ને જરૂર લખીશ, પણ આજકાલ તો વેદાન્તવિચાર અને એકાન્તસેવનમાંજ દિલ લાગ્યું છે. હાંસીના લોક આસ્તિક હતા અને કોઈ કોઈ તો વેદાન્તવિચાર પણ સારી રીતે સમજતા હતા. શિવાનીના લોક વિશેષ સત્સંગી હતા. હિસારના લોકો તો ઘણા ખરા આર્યસમાજ હતા પણ પ્રસન્નચિત્ત હતા. મારી સાથે બધા પ્રીતિ કરતા હતા. માસાણએ મને એક સોનાનું ઘડીઆળ ધનામમાં આપ્યું છે. આપના વિષયમાં સત્સંગીઓને ધાતું કેહેવામાં આવ્યું હતું. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૧૭-વેદાન્ત અભ્યાસથી ધારણાનું વધારું અને સંકલ્પસિદ્ધિની પ્રાપ્તિ.

તા. ૮ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૭.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. હું પાંચ છ દહાડામાં આપના ચરણોમાં હાજર થઈશ. લાહોરમાં રહીને મેં વીશ કરતાં વધારે વેદાન્તનાં અગ્રેણમાં પુરતકો લેયાં છે અને વિચારપૂર્વક વાંચ્યાં છે. એ પુરતકોમાં ઉપનિષદો અને અન્ય પ્રમાણભૂત ગ્રંથોના પૃથક્ પૃથક્ ભાગ આવેલા છે. ગ્રંથોના સત્સંગથી ધારણા બહુજ વધે છે, અને વાસ્તવિક આનંદ ધારણામાંજ છે. જેવી રીતે બીજા જમીનમાં દાખવાથી ઉગે છે તેવી રીતે રૂઝવણ અને સંકલ્પને શક્તિ રાખવાથી સંકલ્પસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આપનો આ વિષયમાં વિશેષ અનુભવ છે. જેવી રીતે પડછાયાની તરફ પીઠ ફેરવીને સૂર્ય લણી ચાલવાથી પડછાયો પાછળ પાછળ આવે તે તેવી રીતે સંસાર અને માયામાંથી ચિત્તને ઉપરામ કરવાથી સંસાર સેવક બની જાય છે. આપ દાસપર કૃપાદૃષ્ટિ રાખ્યા કરશે. -સેવક તીર્થરામ,

પત્ર ૨૧૮-નિર્ભયપદની પ્રાપ્તિ.

તા. ૧૧ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૯૭.

આપની દયાથી તો આજકાલ નિર્ભયપદની પ્રાપ્તિ થઈ છે; એટલે કે ઠેવળ નિર્ભયતા અને સર્વ દશામાં આનંદની અવસ્થા. આપની દયા હશે તો મુશરીવાલા વગેરે હરેક રથે એજ સ્થિતિ રહેશે. -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૧૯-આજકાલ આનાપર અભ્યાસ છે.

તા. ૧૭ ઓક્ટોબર, ૧૮૯૭.

“તમેવૈકં જાનથ આત્માનમન્યા વાચો વિશુશ્ચય, અમૃતસ્યૈષ સેતુ” ૧

“એક માત્ર આત્માને જાણું. એના સિવાય અન્ય વાત ન કર. સાંભળ એજ અમૃતનો પૂલ છે.” -સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૨૦-પિતાપર પત્ર.

તા. ૨૫ ઓક્ટોબર, ૧૮૯૭.

આપની માતાપર નિત્ય કૃપા રહે! ચરણવંદના. આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. આપના પુત્રનું શરીર તો હવે વેચાઈ ગયું; વેચાઈ ગયું નામની પાસે. એનું પોતાનું નથી રતું. આજ હીવાળીને દહાડે તે પોતાનું શરીર હારી બેઠો

ને મહારાજને જીતી લીધા. આપને ધન્યવાદ છે ! હવે જે વસ્તુની આવશ્યકતા હોય તે મારા માલેક પાસેથી માગી લ્યો. તત્કાલ જ પોતેજ આપી દેશે, અથવા મારી પાસેથી મોકલી દેશે. પણ એકવાર નિશ્ચયપૂર્વકે આપ એની પાસે માગો તો ખરા. ૧૯-૨૦ દિવસથી માઝું બધું કામકાજ જો પોતેજ ઘણી સંભાળથી કરવા મંડ્યા છે; તો પછી તમારું કાં નહિ કરે ? ગલતી સારું નથી. જેવી આજ્ઞા હશે તેમ અમલ થતો રહેશે. મહારાજ જ અમારું ગુંસાઈઓનું ધન છે. આપણું પોતાનું જે સાચું અને અમૂલ્ય ધન છે તેને ત્યાગ કરીને સંસારની જોડી કોડીઓની પાછળ દોડવું જો આપણે મારે વાજખી નથી; અને જો કોડીઓ ન મળે તેથી શોક કરવો જો તો બહુજ ખરાબ છે. પોતાના વાસ્તવિક ધન અને સંપત્તિનો આનંદ એકવાર તો લઇ જીઓ. *

-સેવક તીર્થશમ.

પૃષ્ઠ ૨૨૧.

તા. ૯ નવેમ્બર, ૧૯૭૭.

મહારાજજી !.....જો કે મેં આટલા દહાડા પત્ર નથી લખ્યો; પરંતુ આપના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહેવા સિવાય બીજું કંઈ કામ પણ નથી કશું. ત્યાંજે હુંજ આપ બની ગયો તો પત્ર કેને લખવો ?

-સેવક તીર્થશમ.

પૃષ્ઠ ૨૨૨-આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ અને સંન્યસ્તદશાનો મંબાવ.

તા. ૯ ડિસેમ્બર, ૧૯૭૭.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. આપની અત્યંત દયા છે. અત્યંત આનંદ છે.

હું પોતે તો કશુંજ નથી કરતો. ઉચિત સમયપર બધાં કામ પોતાની જોડેજ થયાં કરે છે. કોઈ દહાડો ઉન્માદ અને સંસાર પ્રતિ અસાવધાનતા સ્વતઃ આવી જાય તેમાં મારો શો અપરાધ ? કયા વિના કામ થયાં કરે છે. સૂર્ય અને શેષનાગ તો આમારા સેવક છે. અમારું કામ તો શેષનાગની રાચાપર આરામ કરવાનું છે. સૂર્યને અમેજ પ્રકાશિત કરીએ છીએ; અને આજ્ઞાધીન બનીને જો ચક્કર લગાવ્યા કરે છે. સ્વરૂપ તો સર્વતું એકજ છે, પણ સ્વરૂપમાં સ્થિતિની ન્યૂનતા હોય છે. તૃપ્તિવસ્થા અને સમાધિકાલનો મહિમા ક્યાં નથી આવ્યો ? શ્રી રામચન્દ્રજી તથા શ્રી કૃષ્ણચન્દ્ર પરમાત્મા જેવા પણ એવા મહાત્માઓના ચરણોમાં શિર રાખતા આવ્યા છે, અને યાજ્ઞવલ્ક્યે તથા અઘાવલ્ક્યની પદવી રાજા જનકે કરતાં ઉચ્ચ છે.

રાજા જનક અને કૃષ્ણ પરમાત્મા તો બી. એ. વર્ગના જ અને યોગવલ્ક્ય તથા અઘાવલ્ક્ય એમ એ. વર્ગના, જો કે એમ. એ. તથા બી. એ. તું સન્માન સમાન થાય છે તોપણ સત્યને છુપાવવું ઉચિત નથી. જે મહાન છે એનેજ મહાન કહેવા વાજખી છે. સેવકના સંબંધમાં તો હંજુ થોડા વખત સુધી કાઈ ચિન્તા તથા ભય ન ગળવો જોઈએ. મહાધર્માનું રૂપ અને તે પણ સાદરવાળું એક તરફથી પીવાનું મળે છે અને બાજરો અને જુવારનો શેટલો બીજી તરફથી. હું એમ નથી કહેતો કે બાજરો તથા જુવારનો

* આ પત્ર ગુંસાઈજી પોતાના પિતાપર લખ્યો હતો; પરંતુ તેમના પિતાજીએ એના ઉપર તીવ્રતા થી દો લખીને ભગતજીર મોકલી દીધો હતો, તેથી આમાં સામિલ થયો છે. એ રાજો આ હતો. "ભગતજી" આપની સંગતથી આજ કુર્કેજ માત્રનો તિરસ્કાર થયો. અમે તો આપને શુદ્ધિમાન મમજીને "સુપત ક્યો હતો, પણ પરિણામ આડું આવ્યું."

રોટલો ખરાબ છે; (કારણ કે એ પણ હું જ છું.) પણ એ મારા જરૂરને માફક નથી આવતો. મારા પેટમાં તો કંઈ સાકરજ પચે છે.

બાદશાહનાં કામ હાથ પગ હલાવ્યા વિના પણ થયા કરે છે તો પછી એ મલ્લરોની સાથે મળીને ટોપલા શામાટે ઉપાડે ?

ઉનામણામાં ઉકળતા ગરમ પાણીમાંથી બચવા માટે તો બહાર ફેંદી પડ-
લું જ વાજળી છે, ઉનામણા સાથે વળગી રહેવું યોગ્ય નથી.

શ્રી શંકરાચાર્યજીએ ગીતાભાષ્યમાં અત્યંત સ્પષ્ટ સિદ્ધ કરી દેખાડ્યું છે કે અન્તમાં કર્મનો કેવળ ત્યાગ થઈ જવો જોઈએ. જો કે પોતે પણ એ દિવસમાં થોડું કામ તો કરતા જ હતા. સેવકને માટે એવા હડાડા આવવામાં હજી વિલંબ છે.

“ ઇ ખિક્કે કિ મન દારમ દર રહેને શરાણ ઔલ; ”

“ વ ઇ દક્તરે બેમાની ગહે ” મથે નાબ ઔલા. ”

આનો ભાવાર્થ એ છે કે આ ગ્રન્થ, પુસ્તક વગેરે તમામ સર્વથા બ્યર્થ, નિરર્થક અને નિષ્ફળ છે. જો એના અભ્યાસથી એ પરિણામ ન નીકળે કે અમે એને શુદ્ધ (ઉન્માદ) આસવમાં એવી રીતે ગરકાવ કરીએ કે ત્યાં એ સડીને તદ્દન ગળી જાય. અરે એતું લેશ માત્ર પણ નામ કે ચિહ્ન ન રહે; એટલે કે આસવ રૂપ બની જાય. આસવ એટલે અદ્રેતાલુ-ભવનો ઉન્માદ (મસ્તી-કેફ) છે. આ વચ્ચે (ચુકરથતું) જો આખરે એને વેચીને (ત્યાગીને) અનુભવરૂપી આસવ (શરાણ) માં રંગીને અમે રંગાઈએ નહિ, તો એ સુઘોલું કફન (શબ-વચ્ચ) છે. એજ, વિશેષ આનંદ.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૨૨.

તા. ૯ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૭

આપની કૃપાથી સદા ઉન્માદની અવસ્થા આચ્છાદિત રહે છે. હાલમાં તો એ આનંદના કારણને લીધે વંચાતું નથી.

—સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૨૪—વૈરાગ્ય અને ત્યાગનો હજાસ.

હરિગણ (ની પાવડી) લવપુર (લાડોર) તા. ૧૩ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૭.

.....આપની દયાગી આનંદ સ્વરૂપની સાથે વધતો જાય છે. બાહ ! આપ ધન્ય છો ! એજ, વિશેષ આનંદ.

પહેલાં કાંઈ લખી રહ્યો હતો એટલામાં આપનાં ત્રણ ખીન્ન કાંઈ મળ્યાં, બહુજ આનંદ થયો. આપે જે લખ્યું છે તે બહુજ ઠીક અને વાજળી લખ્યું છે. આપની ઇચ્છા હશે તેમજ થશે. કરનાર કરાવનાર મો આપજ છો. વૈરાગ્યના જે તરંગો અહીં આવે છે તે આપનાજ ચોકલેલા છે અને આપજ એને અટકાવો છો. અફલુત લીલા છે. બાહ, કેવી મનોહર કીડા છે ! બલિકારી !

બધાને માટે સંન્યાસ વાજળી નથી તેમ સંસારમાં સંન્યાસનું લોપ થવું પણ બિચિત્ર નથી. સંસારમાં હરએક રંગના પદાર્થ બનાવ્યા છે. જેવી રીતે આતશબાજના ખેતમાં આતશબાજ દાડમના ઝડને ગરમ ગરમ આગથી બાળે છે અને એ ગરીબ ગિયારાં દાડમ પારો શું-શું રૂપી હાથ હાથનો ચોકાર કરાવે છે, અને પોતે તો સદા ચાણીરૂપ બનીને ખુશ રહે છે; તેવી રીતે કોઈને હમાવવાં, કોઈને રક્ષવવાં અને પોતે તત્તથ્ય રહીને એ લીલા જોવી એ અગાડું કામ છે. કોઈ કોઈ ફગ પાડ્યા છતાં પણ વૃક્ષની સાથે વળગી રહે છે ને કોઈ કોઈ પાકીને ખાંડી પડે છે. એજ વિશેષ આનંદ. —સેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૨૫-ધોઢા પ્રશ્નોના ઉત્તર.

તા. ૧૬ ડિસેમ્બર ૧૮૯૭.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. આજ્ઞાલ મને જે પુરુષો મળે છે તેમાં યજ્ઞાપરા આપનાં દર્શનની ઈચ્છા કરે છે. પરમ દિવસે મને તાવ આવી ગયો હતો પણ એ તાવ તો મારા આત્મરૂપ અનુભવ કરવાથી અત્યંત આનન્દદાતા નીવડયો. સળેખમ બહુ જોરથી થયું હતું એ બધાં પોતાની મેળે થાકીને બહુ જલ્દી દૂર જતા રહ્યાં. આજ્ઞાલનાં કાવ્યોમાંથી થોડાં પદ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) “આપની પ્રકૃતિ કેમ રહે છે ?” “આપ કેમ છો ?” પ્રશ્નના ઉત્તરમાં.

“એ પુરસી હાલે મન જનમ કિ જનમ જાને આરામરત;
બ તન ખુદ ગોપરત મકલૂએ, રહે બદલે હિરમાનરત.”

ભાવાર્થ:—મારા આત્મરૂપ ! તમે મારી પ્રકૃતિના સંબંધમાં શા માટે પૂછો છો ? મું તમને ખબર નથી કે મારો આત્મા તો આનન્દની ખાણ અને સર્વ છે ? અને શરીર તો ગિથાઈ હમેશાં બદલાતું રહે છે અને પ્રતિષ્ઠા મૃત્યુની સમીપ બધ છે, તેમ કેઈ દિવસ સુખી રહેતું જ નથી. આત્માના સંબંધમાં તો તમારું પૂછવું બર્થ છે, કારણ કે એ તો નિત્ય આનન્દધન છે; અને એવીજ રીતે શરીરના સંબંધમાં પણ તમારું પૂછવું યોગ્ય નથી કારણ કે એ તો સદા મહાદુઃખીજ છે. તો પછી કોની પ્રકૃતિ કે દશા પૂછો છો ?

(૨) સંસાર કેવો છે ? એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં દુષ્ટાંત—

“બજે થે આર સુરતકે બિલ જમાડે, ઝકીમા: કે ગિસર હેરતૂ દવાંથે;
આજબ મલમલ સુતખોંથે” નહાયે, જખી પર રોજ કે તારે લગાયે.
વહિર સળને કી ઉંઝાપર સ્વારી, સસીકે સીંગસ કી તીર બારી;
બહે જો આરમાં ! યહ નીત દેલ, હમારી કુમક કો આયા હે હંવા.”

ભાવાર્થ:—ભવિષ્યકાળના આર વાગ્યા હતા, વંધ્યા સ્ત્રીનાં બાળકો આમ તેમ ઢોઢાઢોડ કરે છે. મગતધુણના જળમાં શરીર યોળી યોળીને સ્નાન કર્યું, સ્વિસે રોખાતા તારા વીણીને કપાળમાં ચોડયા, હોમાપક્ષી (જે પક્ષી આકાશમાંથી પૃથ્વીપર કહિ ઉતરતું કહેવાતું નથી)ની પીઠપર બેસીને અગે સવારી કરી, સસલાના સીંગડાનું તીર માર્યું અને આકાશને કહ્યું કે ‘વા-હણી રંગ આપી જ નહિ તો અમારી મહદમાં તને મારવા માટે હમણું હવા આવે છે. સા-રાંશ એ કે જેવી રીતે આ બધું અમલવિત, મિથ્યા અને કહેવા માત્ર છે એવોજ સંસાર છે.

લેખક-સેવક રામ.

પત્ર ૨૨૬-ગુદમ્બી સાથે અમેદતા.

તા. ૨૫ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૭.

રાતના આઠ વાગ્યા આઠ્યા છે. કસત કરી ચૂક્યો છું. અંતર સંપૂર્ણ શુદ્ધ છે, અને અત્યંત આનંદની અવસ્થા છે. અત્યારે અત્યંત પ્રેમપૂર્વક આપનું સ્મરણ થઈ આવ્યું છે, જેની કૃપાથી આ પ્રમાણે આનંદના સમુદ્રમાં આવી રીતે સ્નાન થાય છે તે આપને ધન્ય છે. આપના ઉપર બલિકાર ! સંપૂર્ણ અબેદ સ્થિતિ છે; આપનાથી અત્યારે વાગ માત્રનો પણ કેઈ ખબર બાળતમાં જસ્યે લેદ નથી.

“મન તો શુદ્ધ તો મન શુદ્ધ મન તન શુદ્ધ તો બાં શુદ્ધ;
તો કસ ન જોયડે બાદ અહાં મન દીગરમ તો દીગરી.”
અર્થ—હું આપની સાથે એવો અબેદ થયો કે,—

“હું તું થયો. હું દેહ ને તું પ્રાણ છે;
કોઈ હવે કહી ના શકે, હું અન્ય ને તું અન્ય છે.”

લેખક-આપ પોતે.

પત્ર ૨૨૭-ભ્રમમાંથી રોકવાનો યત્ન.

હરિચરણ (નીચાવડી), લવણુર (લાહોર), તા. ૧ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૮.
આપ કૃપા કરીને અહીં જટલી પધારશો. અહીં આવવાથી કોઈ પણ ભતનો વિશદ નહિ રહે મારો અને આપનો પ્રત્યેક વાતમા એકરાગ છે. ત્યાં સુધી આપ રૂબરૂ વાતચીતથી એ ન જુઓ કે/સેવક તો ખીલકુલ આપની સાથે એકમત છે, ત્યાં સુધી લોકો માસેથી સામળીને અથવા ઉપર ઉપરના કાર્ય બ્યવહારમાથી કાઢપણું નિર્ણય ન કરી લેશે. લેખક-રામ.

પત્ર ૨૨૮.

તા ૨૫ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૮.

કૃપાવત મળ્યો, આનંદ થયો.

“હાસલે હરે હો જહો ખોશાએ અજ પરિમને મંદસ્ત,
સાહતે કોનો મકાન ખોશાએ અજ ગુનુને માસ્ત.”

ભાવાર્થ—ખન્ને લોકની આવક તો અમારા ભંડારમા એક સુઠી છે, અને ખન્ને લોકનું ખેતર અમારા બાગનો એક ખૂણો છે, એટલે કે સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારની આગળ એ કંઈ હિસાબમાં નથી.

મારો થોડો દહાડાનો આ એક દોહો છે —

“હે મુંગે તેરી સુમંધ સોં, ભયો યહ વન ભરખૂર,
કરતરી તો નિકટ હે, કયો ધાવત હે દૂર.”

હાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૨૯-અદ્વૈતામૃતર્વાર્ષીણીસમાર્તું સ્થાપન ચતુ.

૫ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૮.

આવતી કાલે લેટ કરશે. અહીં અદ્વૈતામૃતર્વાર્ષીણીસમા સ્થાપન ચર્ચ છે, જેમાં વિશેષ કરીને સાધુ મહાત્માઓ દાખલ થયા છે. એનું એકલ અવાજું સ્થાન માર્ગનું ધર છે અને દરેક શુદ્ધવારે સમેલન થાય છે; તેમા ઉપદેશ વગેરે થાય છે અને તે વેદાન્ત ઉપન્ય.

હાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૩૦-દ્વાકાંતસેવન અને અંતર્મુલ થવાનું ફલ.

તા ૧૫ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૯૮.

એમાં તો જશએ શક નહિ કે જે આનંદ એકાન્તસેવન અને અંતર્મુખ રહેવામાં છે એ ખીલા કશામાં નથી. કરોડો અશ્વમેધ યજ્ઞ કયા હોય ત્યારેજ સ્વરૂપમા સર્વદા નિષ્ઠા રહે છે.

હાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૩૧-વહાર હોલી અંદર સમાધિ.

તા. ૮ માર્ચ, ૧૮૯૮.

મિહસતું પરિણામ ગઈ કાલે બહાર પડ્યું. મારા મકાનની પાસે તો હમણાં હોળીને લીધે બહુ શોરબકાં થઈ રહ્યા છે, પણ આપની કૃપાથી ચિત્તાની અંદર કોઈપણ ભતનો શોર નથી, આનંદ છે. જેવી રીતે ગિરજાની ચારેતરફ શ્રવ પ્રેત શોરબકાર કરે છે, છતાં તેઓ આનંદ સમાધિમાં નિર્વિદ્ય મગ્ન રહે છે, તેવીજ રીતે સંસારના જીવ, અસાવના અખીસ અને ગુલાબ મુખપર નાખીને પોતાના સ્વરૂપને સંતાડીને હમેશા શોર કર્યો કરે છે; તથાપિ—શિવસ્વરૂપમાં શેરો પણ નિર્વાસ હોળીથી ક્ષીરસમુદ્રમાં રહેલીનું સુખ મળે છે.

૨૩૦ થી ૫૭

હવે તો આપના સેવકને એમ. એ. ની વાર્ષિક પરીક્ષાનો પણ ફારસી અને સંસ્કૃત વિદ્યાર્થીઓમાં પરીક્ષક બનાવ્યો છે.

દાસ તીર્થરામ.

તા. ૧૫ માર્ચ, ૧૮૮૮.

પત્ર ૨૨૨-પ્રકૃતિ સંબંધી પ્રશ્નના ઉત્તર.

આપના બે કૃપાપત્ર મળ્યા, અત્યંત આનંદદાયી નીવડ્યા. એક રાત્રીએ એક મહાત્માને પૂછ્યું કે, “આપની પ્રકૃતિ કેવી છે?” એણેજે જવાબ આપ્યો કે:—

“જેની ઇચ્છા વિના એક પાંદડું પણ ન હાલી શકે, જેની આજ્ઞા સૂર્ય અને ચન્દ્ર માને, જળ અને વાયુ જેની આજ્ઞાનું એક પળને માટે પણ ઉલ્લંઘન ન કરી શકે, ગમે ત્યાં હર્ષ મોકલે અને ગમે ત્યાં શોક મોકલે, અને હે રાજા! જેની આજ્ઞા વિના તારા મુખના દાંત પણ નથી હાલી શકતા, અને જેની ઇચ્છાનુસાર આદ્યજ્ઞાની નાડીઓમાં લોહી ફર્યા કરે છે, એવા સમર્થના આનંદનું શું પૂછવું? હે રાજા! તું તારી મેળેજ વિચાર કરી લે.”

રાત્રીએ કહ્યું:—“ધન્ય છે! આપ એવાજ છે! જેનો અવતર ભાવ શમી ગયો છે; જેની જીવશુદ્ધિ નાશ પામી છે; અને જે પ્રહસન ધર્યો છે; એ તો પ્રજાપતિ (પ્રજ્ઞા) સ્વરૂપ ધર્યો સમસ્ત જગતનાં સકળ કામ કરી રહ્યો છે. એની તમામ ઇચ્છાઓ હંમેશાં પૂર્ણ થયાં છે, એ આનંદનો સમુદ્ર છે.”

“અહો અહં યસ્ય મે નાસ્તિ કિંચત્ ।

અથવા યસ્ય સર્વં યદ્વાદ્મનસિ ગોચરં ॥”

‘લગવાનું શંકર કહે છે કે:—વાહ! ગાફર આત્મસ્વરૂપ કેવું સુંદર અને આશ્ચર્યદાયક છે, કે આ બધું જગત (જે કંઈ દ્રષ્ટિ થયે અને ચિન્તનમાં આવી શકે છે; એ બધું જગત જ કહેવાય.) મારા આત્મારૂપનું જ છે; (પરંતુ એમ, હોતાં પણ મારા આત્મારૂપનું કશું નથી.) એવો જે હું છું, તેના પ્રતિ મારા અનેકનેક પ્રણામ છે.”

હોલમાં પરીક્ષાઓ પાસે આવવાથી કામ બહુ રહે છે. કહેજની પરીક્ષાઓને માટે પણ પ્રશ્નપત્ર બનાવવાનાં હતાં; વળી વિદ્યાર્થીઓનાં પણ હુબ, દર કરવાનાં હતાં. કિન્તુ ચિત્ત એકાન્તમાં રહ્યું છે.

દાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૨૩-લોકોનો પરિચય ઓછો કરવા વિષે.

તા. ૬ એપ્રિલ, ૧૮૮૮.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો, અત્યંત આનંદ થયો. પરીક્ષાનાં પેપર ઘણાં છે પણ હજી થોડાં તપાસ્યાં છે. ખાસ કરીને સત્સંગને લીધે પેપર થોડાં તપાસાય છે, તેમજ લોકોનો પરિચય થયું હું જોઈ કસતો બહુ છું. આપને મળવા જીવ તલપે છે. વૈશાકીમેળા ઉપર કંઈ જગ્યાએ સાથે જઈએ તો સારું.

દાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૨૪-વર્ષા વેદવેદાંગ અમારી અંદર છે.

તા. ૧૭ એપ્રિલ, ૧૮૮૮.

*કેદારનાથની યાત્રાએ જે ઉપદેશ આપ્યો તે બહુજ ઠીક છે. જે સુખ એકાન્તસેવન અને અને નિજધામમાં છે તે બીજે કયાય પણ નથી.

“હે મૃગ તેરી સુશુદ્ધિને જોયોયક વન ભરપૂર,
કુતૂહલી તો નિકટ હે કયોં ધાવત હે દૂર.”

પોતાનોજ આનંદ જગતના પદાર્થોમાં આનંદજ ભાવનારૂપે બનીને મેલૂમ પડે છે. બધાં વેદવેદાંગ અમારી અંદર છે.

દાસ તીર્થરામ.

* કેદારનાથ, પંજાબમાં એક તીર્થનું નામ છે. ત્યાં હરસોય વેશ્યાખ મંડીનામાં મેળો બરાંય છે. એ મેળામાં દરરોજ સાંધું મંદાતર્પણીઓ એકઠા થાય છે.

પત્ર ૨૩૫.

તા. ૨૪ એપ્રિલ, ૧૮૮૮.

આજ બી. એ. ની વાર્ષિક પરિક્ષાનું પરિણામ નીકળ્યું બધી કૉલેજો કરતાં મિશનકૉલેજના વિદ્યાર્થીઓ વધારે પાસ થયા છે. મારે એક વિદ્યાર્થી પંજાબમા ત્રીજો નંબર રહ્યો છે, અને જે વિદ્યાર્થી પહેલો નંબર રહ્યો છે તે એક વર્ષ અને આઠ મહીના મારી પાસે બાણતો હતો અને પાછળથી કોઇ સાહેબ સાથે લડીને આર્યકોલેજમાં દાખલ થયો હતો. જે વિદ્યાર્થી બીજો રહ્યો છે, એ પણ ગવર્નમેન્ટ કૉલેજમાં બાણનારે અને મારે પરિચિત હોના આ બધી કૃપા છે. આપ કૃપા રાખ્યા કરશો. ગણિતશાસ્ત્રમાં આ વખતે ત્રેવીશમાંથી માત્ર ત્રણજ નાપાસ થયા છે.

દાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૩૬.

તા. ૨૬ એપ્રિલ, ૧૮૮૮.

હાલમાં બે ત્રણ દિવસથી પ્રકૃતિ ઠીક નથી રહી. ઝાતુ પ્રતિકૂળ છે. આજ થોડો આરામ જણાય છે. બધા સામાન્ય જનોના પરિચય કરતાં એકાન્તસેવનમાં અધિક આનંદ, આનંદ અને સુખ છે.

દાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૩૭.

તા. ૨૬ એપ્રિલ, ૧૮૮૮.

પહેલાના કરતાં હવે મને સળેખમાં આરામ છે. ગરમ વસ્તુઓ આજકાલ બીલકુલ છોડી દેવી જોઈએ, એમાંથીજ બધો વિકાર ઉત્પત્ત થાય છે. એનાથી તરસ લાગે અને તેથી વિશેષ જળ નુકસાનકારક નીવડે છે. એક. એ. ની પરિક્ષાનું પરિણામ નીકળ્યું છે. મિશનકૉલેજનો વિદ્યાર્થી પંજાબમાં પહેલો રહ્યો છે, અને બીજા બધી કૉલેજો કરતાં આ કૉલેજના વધારે વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા છે.

દાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૩૮-ચિત્તનું અચલ યતાં જવું

તા. ૨૫ મે, ૧૮૮૮.

આપનો કૃપાપત્ર મળ્યો; આનંદ થયો આપની દયાથી ચિત્ત દિન પ્રતિદિન અચલ થતું જાય છે; એમાં જરાએ વિશેષ નથી પડતો. મારા શારીરિક વ્યવહારપરથી મારા ચિત્તિનું અતુ-માન કરવું વાજબી નથી. પાછળના દહાડામાં કામ જરા વધારે રહેતું હતું. દાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૩૯.

આપની દયાથી બહુજ આનંદ છે. ખડખડી ખાંસ એ થોડા વખત માટે તો મગજને લાભકારક માલૂમ પડે છે, પણ આખને અત્યંત હાનિકારક જણાય છે. પ્રકૃતિ ખરાબ કરે છે, અને ઉદરને બગાડે છે.

દાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૪૦-ગાણિતશાસ્ત્રપર લેખ.

તા. ૧ જુન, ૧૮૮૮.

મેં જે પુસ્તક બનાવ્યું છે એની એક પણ નકલ મારી પાસે નથી ... જાહેર ખખર સાથે પુસ્તકના ૧૨૫ એકસો પચીસ રૂપિયા ખર્ચ થયું છે. એક સો નકલ તો મેં મફત વહેંચી છે. હિંદુસ્તાનના ગણિતશાસ્ત્રીઓએ એની પ્રશંસામાં અત્યંત ઉત્તમ અભિપ્રાય આપ્યા છે.

મેવક તીર્થરામ.

પત્ર ૨૪૧.

હરિદ્વાર ૧૪ આગસ્ટ, ૧૮૮૮.

૧. ઠ ... ને આજ લોહાર ચોકલી દીધો છે. આટલા દિવસોમાં અહીંના સુખ્ય સુખ્ય જોવા લાયક રથોના જોવા, સત્ત લોકોના દર્શન કર્યા, અને હવે આજ (તૃતીય ધર્મે) પોતાના ઘરનાં

* એ લેખ (નામ-How to excel in Mathematics) અંગ્રેજી બોધા વાંચન (Vol. IV. complete Works of Swami Ramana) માં છપાયે છે.

ખારણાં બંધ કરી અંતઃકરણમાં ઉતરવાની-સમાર્થ જવાની ઈચ્છા થાય છે. રાત્રી જન્મ-
તરેશના બળલામાં ઉતરે છે. માફ રહેવાનું મંકાન હરિદ્વારમાં આગી શ્રેષ્ઠ છે.

દાસ તીર્થરામ.

પત્ર ૨૪૨-ઘેર ચાલાવવાના પત્રનો ઉત્તર.

હાલકીય પાસેનું તપોવન, ૨૭ આગસ્ટ, ૧૮૪૮.

એક કૃપાપત્ર મળ્યો જેમાં ઘેર આવવા માટે પ્રેરણા હતી. એ પત્રને તો હાથને તરતજ પરમધામમાં મોકલી દીધો. એટલે કે શ્રી ગંગાજીના પ્રવાહમાં પધરાવી દીધો, એ કાંઈ કુટુંબીજનોના શોક સંબંધમાં પૂછતા હો તો આપની અત્યંત કૃપા છે.

અવ્યક્તાદીનિ ભૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત ।

અવ્યક્તનિપનાન્યેવ તત્ર કા પરિદવના ॥ x

બાકી રહ્યાં હોકાનાં ગ્રંથાં; એના સંબંધમાં એ પ્રાર્થના છે કે:-

"કદન બાંધે હુએ સિર પર તેરે કુચે મેં આ ખેડે,
હજારે તાને અબ હમ પર લગાલે જિસકા છ આહે."*

હે ભગવદે! આપનીજ આજ્ઞાપાલન કરી રહ્યા છું. ચેતાના (નિજ) શુદ્ધ ભણીજ આવ્યો જાઉં છું. આપના વાર્તાવિક સ્વરૂપમાં લગી ગયો છું. પંખાંબ જે પાંચ નદીઓ (રક્ત, વીર્ય, મૂત્ર, રેવદ, લાળ) મળીને બનેલું અમારું શરીર છે, એના અધ્યાસનો ત્યાગ કરવાથીજ ચેતાના વાર્તાવિક ધોમ (હરિદ્વાર) ની પ્રાપ્તિ થાય છે.

અત્યાદે રાત્રિના ઇશ બાગી ચૂક્યા છે. નથી અનુધ્ય કે નથી કાંઈ અનુધ્યનું ચિહ્ન. અંદરથી અનાહરનો ધમધોર છે અને બહારથી ગંગાજીએ અનાહરત ગર્જના કરી રાખી છે. અંદર શાન્તિ છે બહાર આનંદ છે. પ્રિયંતમ (મૂળસ્વરૂપ) ને હેટનારી અધારી રાત્રિએ જગતના નામરૂપ પર અંધકાર છવરાવી દીધો છે; એટલે કે જગતને બહાર અને અંદર બંને બાજુએ શૂન્ય બનાવી દીધું છે. આવી અધારી રાત્રિમાં શું અંદર ને શું બહાર? સામે છલકાતી (અમૃતની) નદી ચાલી જાય છે. આવા સમયપર જગત (સંસાર) નું રમરણ કરાવવું? હાથ! શોક!

"એ સિંકહર! ન રહો તેરી બી આલમગીરી,
કિતને દિન આપ છયા જિસ લિયે દારા મારા."

"જે નિરખત ખાકસ આલમે ખાક"

ધરવાણાને કહી દે જો કે મળવું તો હવે કેન્દ્રસ્થાનમાંજ દવાંજખી છે કે જ્યાં મળવાથી લુદાઇ ન થાય.

x. મગવદ્ગીતા અ. ૨ શ્લોક ૨૮-હે ભારત ! આ જુઓના આરંભ અવ્યક્તમાંથી થાય છે. અવ્યક્ત એ વ્યક્ત જણાય છે; અને અંતે પાછો તેઓના લય અવ્યક્તમાંથી થાય છે; તો પછી તેમાં પરિતાપ શેનો ?

* હે પ્રેમો! સિરપર સવવજ બાંધીને અને તો તારા હોરપર આસી બેઠા છોએ. હવે અમારા પર હજારો મહેણાં જેની મરણ પડે તે-લગાવી લે.

† જુએ બાદલાહ ફિક્કર! તારી બાદલાહત પણ આખરે તે નજારવી; તું કેટલા દહકાં જીવ્યો તે હશે; કે જેને માટે ને દાસને (ઇશનના બદલાદને) માખો ?

“સ્ફુરસ્ફારજ્યોત્સ્ના ઘ્વલિતતલે ક્વાપિ પુલિને-।

સુલાસીનાઃ શાન્તધ્વનિપુ રજનીપુ દ્યુતરિતઃ ॥”

મરુંદરિ-વૈરાગ્યશતક.

“જ્યા ઉત્પળ અને વિસ્તૃત ચંદ્રપ્રકાશના જેવું જળ હોય, એવા ગંગાતટપર સુખ-પૂર્વક બેસી રહું. જ્યારે કોલાહલ બંધ થાય ત્યારે શનિએ શિવ શિવ (મણવરૂપ) ના હૃદય-લોકક ધ્વનિથી; સાત્ત્વિક દુઃખ અને શોકથી સુન્ન થઇને આનન્દાશ્રુથી નેત્રોનું અસ્તિત્વ મક્કળ કરે.”

રાજલોકે રાજ્યપાટનો ત્યાગ કરીને પણ એવા આનંદની ઇચ્છા કરતા હતા, દેવતાગણ સ્વર્ગ ‘વેકુંઠ’ ધ્યાન છોડીને આ ગંગાતીરની કામના રાખતા હતા, તો આશ્વજી શું આશ્વજી રૂટી ગયું કે આ પ્રાસ થયેલા આનંદને છોડીને ખોટા પદાર્થોની પાછળ દોડું?

હોહો તીર્થમાં ભય છે; તીર્થ કદી પણ ચાલીને લોકોની પાસે નથી જતું. ધરવાળાને કહેજો કે જ્યારે તીર્થોમાં રમણ કરનાર તીર્થરામ પરમાત્માના ચરણમાં જશે ત્યારે તીર્થરામ સુસાધનો મેળાય થશે; નહિ તો નહિ. ત્યાં સુધી અમારા ઘરમાં સત્સંગરૂપી ગંગા નહિ વહે ત્યાં સુધી ત્યા સિત્ત નહિ ચોટે; એક પળ પણ ત્યાં નહિ રહી શકું. મરેલાને કાંઈ સદેશ શોકલીને પાતાની પાસે બેલાવી શકતાં નથી; અલગ પોતે, મરીને તેને મળી શકે છે. અમે તો મરી ચૂક્યા; જીવતે જીવ મરી ચૂક્યા. ધરવાળાં હવે અમને બોલાવવાનો પ્રયત્ન ન કરે, અમારા જેવાં થઈ જશે ત્યારે તો બહુ સુગમતાથી મેળાય થઈ જશે.

સુરાલીવાળા બે સુરાગીલાલા થઇને તીર્થ ખની ભય તો ‘તીર્થોને રમણિક’ બતાવનાર તીર્થરામ ત્યાં આવી શકે. ત્યાં સત્સંગુણની ગંગા ન હોય ત્યાં અમારું રહેવું કઠિન છે.

જ્યારે આખરે બધાંને સુકાં ફૂલ (હાકકાં) બનોને તો ગંગામાં આવવું પડવાનું છે, તો પછી લીલાં ફૂલના જેવા શરીરને જ્ઞાનગંગામાં શા માટે નથી પધરાવતાં? અથવા તો પોતાનાં હાકકાને ઇન્ધન બનાવીને મળ્લારૂપી ધૂત રેડી પ્રાણરૂપી વાયુથી જ્ઞાનાગ્નિમાં શા માટે સ્વાહા નથી કરતાં? આવી રીતે નરમેધનું પુણ્ય શા માટે નથી પ્રાપ્ત કરતાં?

અહીં તો આઠ પ્રકરમાં માત્ર શનિએજ સંતોનાં હર્શન કરવા બહાર જવાય છે; નહિ તો ક્યારે આવવું જરૂ નથી થતું. અને આઠ દિવસે માત્ર રવિવારે બ્રાહ્મણ અને સંન્યાસીઓની સલામાં વ્યાખ્યાન દેવા માટે જરૂ પડે છે. બીજે કોઈ સ્થળે નહિ.

નોટઃ—શુસાર્થ તીર્થરામજી આ વખતે ત્રીજ વૈરાગ્યવિવરણ થઈ એકાદ અભ્યાસ માટે દરિદ્રાર, ડીકેસ અને તપોવન પ્રતિ આવ્યા હતા એમના પિતાજીએ જિમને કાંઈ પત્રો લખ્યા હશે; જ્યારે એમના એક પત્ર પત્રો ઉપર તેમને ન મળ્યો ત્યારે તેમણે લખત ધનારામજીને પત્ર લખતા માટે પ્રાર્થના કરી હતી. એ પ્રમાણે લખતજીએ પોતાનાં તત્ત્વથી બહુ સુસિદ્ધિપૂર્વક જાદવી પાઠા ચેર આરવા માટે વિસ્તારથી લખ્યું હતું. એ પત્રો આ ઉપર છે. આ પત્ર પછી શુસાર્થજીએ લખત ધનારામજીને જે ઉપદેશ આપ્યો તેમાં સંબોધન કરતા હતા તે નાચે ચી સંબોધન કરવું બંધ કર્યું. ઇ. સ ૧૮૮૬ થી અત્યાર સુધીના પત્રોમાં એકજ પ્રકારનું “સત્ય ચાનમનત્વ” વગેરે પ્રવાહિ (જુઓ પત્ર ૧૪ તા. ૨૫ એ ૧૮૮૬) સંબોધન રહ્યું હતું. તેમજ પત્રોની નીચે પણ “સૌક્ય તીર્થરામ” જ રહેતું હતું, જેમાં હવેથી ફેરફાર માલૂમ પડશે.—આર્પીતરૂપાં.

લગભગ સો એક મહાત્માઓને લોજન કરાવ્યાં આજ પાંચ છ દહાડા થયા છે. અત્યંત આનંદ થયો; અહીં સત્પણુનો પ્રભાવ હતો. આપનો આત્મરૂપ તીર્થરામ.

પદ ૨૪૨-શું અમે એકલા છીએ !

બ્રહ્મપુરી; તપોવન; લક્ષ્મણમૂલાની પાસે.

(૬મી કેશ) ૩૦ ઓગસ્ટ, ૧૮૯૮

ॐ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે ।

પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે ॥

શું અમે એકલા છીએ ?

“તનહાસ્તમ તનહાસ્તમ દર ગૈહદેખર યજ્ઞાસ્તમ,

ભુજ-મન નખાસદ હેય રો મન જાસ્તમ મન માસ્તમ.”*

કેાઈ વિદ્યાર્થી સાથે નથી; નોકર પણ પાસે નથી, ગામ બહુજ દૂર છે; મનુષ્યનું નામ કપૂરની પેઠે ઉડી ગયું; અરણ્ય છે; સુન્ધાન છે. તારાણી રત્નિ; અર્ધી આમ, અર્ધી તેમ; શું અમે એકલા છીએ ?

એકલી હોય અમારી બધા ! હમણાં રાંડ વધી રનાન કરાવી ગઈ છે. શુભામડી હવા ચારે તરફ ફોડધામ કરી રહી છે. અરે ! એ કયા બહાલાએ વૃક્ષમાં સાદ પડ્યો કે “હાજર, જનાબ !” (આલ્મ પડે છે કે સિંહનાદ કે હાથીની ગર્જના છે.) અમારા સોઠડા નોકર બાડીમાં છુપાઈ ગયા છે; દરવાજામાં સૂતા છે.

શું અમે એકલા છીએ ?

પણ હા, અમે એકલા છીએ. આ નોકર ચાકર કોઈ અન્ય નથી; અમેજ છીએ. આ અંદ્ર નથી, પણ અમેજ છીએ. પરમાત્મા નથી; પણ અમેજ છીએ. બહાલો કેાણ ? અમેજ છીએ. સમીલન શું ? અમેજ છીએ ! અને “એકલા” શબ્દ પણ અમારી પાસેથી નાસી ગયો.

“ઈ નારહ-ઝા ઈનારહ જનો નીજ, ઈ સહરા,

અશજશે કેહરતાનો શબ્દો રોજો નગારા;

ઈ મારો માશકો, વસાલો દમે હિજરા,

બાદ અજમે ગંગા જલો અજશે મહેતાવા.

શાગજ, કલમમ ચશમત વ મજમૂત વતો ખુદ જા,

ઈ જુમલગી સમસ્ત મરા દા મરા દા.”*

અમારું ઠેકાણું પૂછતા હો તો નીચે પ્રમાણે છે.

“નિશાનમ બે નિશાં મેદાં,

મકાનમ દર કલણ મે પદાં;

* હું એકલો છું; હું એકલો છું; પૃથ્વી અને સમુદ્રમાં પણ અદિતીય છું મારા મિત્રાવ અન્ય કોઈ વસ્તુ છેજ, નહિ. હુંજ જૂમિ છું, હુંજ જળ છું.

+ આ ગર્જના, આ ગર્જનાર, આ અરણ્ય, વૃક્ષ, પર્વત, રત્નિ, દિન, રોમાંચ અને પ્રિયતમ, સ-મેહન અને વિરહ, સમય, વાણ, તારા, અંગાજળ, વાદળા અને અર્ધક્રોધ અદ્રમા, કામગ, કપમ અને મારા નેત્ર, લેખન-લિખ્ય અને પ્રિયતમ, હું પોતે પણ રામજ છે, એજ અને જ્ઞાન; એજ અને જ્ઞાણ.

જહાં દર દીઠ હુઅમ પિન્હાં,
મરા ભેય-દ ગુસ્તાખા. "x

શું અમે નકામા બેઠા છીએ ?

મનનું માનસરોવર અમૃતથી છલોછલ ભર્યું છે અને આનંદની સરિતા હૃદયમાં વહી રહી છે. અત્યેક રામ કૃતકૃત્ય છે. વિષ્ણુની અંદર સત્વગુણુ એટલો તો વધી ગયો કે સમાયો ન સમાય. એ સત્વગુણી ધારામાંથી ચરણદ્વારા ગંગાજલ બનીને સત્વગુણનો પ્રવાહ નીકળ્યો. એવીજ રીતે અત્યારે:—

નારા=(જલ અથવા સત્વગુણ)માં શયન કરનાર=નારાયણ

તીર્થ=(જલરૂપ-સત્વગુણી)માં રમણ કરનાર
અથવા તો તીર્થોને રમણીય બનાવનાર } =તીર્થરામ નારાયણ.

સત્વગુણ અથવા આનંદથી ભરપૂર થઈ રહ્યો છે. એનો પ્રહ્લાનંદ સંકેલતાં સંકેલતો નથી. તીર્થરામ સાક્ષાત્ વિષ્ણુ, પરમાનંદની સરિતા કે સ્રોત બનીને પૂણાનંદની ધારા જગતને કૃતાર્થ કરવા માટે બોકલી રહ્યો છે. પ્રસન્નતા અને વિશ્રામનો સમીરણ સંસારને પાઠવી રહ્યો છે. કોણ કહે છે કે એ નકામો બેઠો છે ? હું સાચુંજ કહું છું કે આ તીર્થરામનાં દર્શનથી કંટાળુ થાય છે, એ ગગા છે, એ તુર્યો રામ છે—એ રામ છે.

“ ધન્ય ભૂમિ ધન્ય કાલ દેશ વહ,

ધન્ય માતા, ધન્ય કુલ, ધન્ય સમધી;

ધન્ય ધન્ય લોચન કર હેં દરસતો,

રામ તિહારો સર્વજ્ઞ સમધી.”

મારા—

અલબેલાં નખરાં દેખો, મુખઅન્દ્રમા આ પેખો;

વાહબમાં, વહેતા જળમાં, વાયુમાં મારાં મટકાં;

તારામા કંચનીમા, નખરામાં મારા લટકાં.—અલબેલાં.

આહું છું ઠમ ઠમ કરતાં, બાળકનો રૂપ ધરતા;

આકાશ ઘૂંઘટ કરતાં, વિજળી બનીને હસતાં.—અલબેલાં.

ઝાકળ, ફૂલો ને સૂરજ, સેવામા દાસ તારાં;

આ હાઠ માઠ નખરા, એ રામ ! તું પરવાર્યો.—અલબેલાં #

x મારું નિશાન બેનિશાન જલુ, મારું સ્થાન તારું હૃદય બે, જગત તો મારી દટિમાં રમે છે, મને નિઃસંગ પુર્યો (વિરજાજન) શોષે છે.

મૂળ હિંદી કવિતા નીચે મુજબ છે:—

બાપી અણયે દેખો, આદ કાસા મુખશ પેખો.

વાયુમે બહને જલમે, બદલમે મેરી લટકે;

તારામે નાજનીમે, મોરોમે મેરી મટકે. જાંડી.

ગનના હુમ હુમકે કર, બાવમ્મ રૂપ ધર કર,

સોવાટ અગર લિવટ કર, હમના વડ નિમલી બનકર. બારી.

સીમનમ મુવ ઝોર સૂરજ, આકર દે તેરે પલકે,

મંદુ બોન બોન મજ ધમ્મ એ રોમ ! તેરે મલકે. બારી.

જગત અધુ વારી બહિ, રામ ! તારા નામ પર !

ધન્ન પ્રજ્ઞા વારી બહિ, રામ ! તારા ધ્યાન પર !*

હું કેવો સુંદર છું ! મારી શોકની સૂરત ! મારી શોકની મૂરત ! મારી ઝલક ! મારી ઠલક ! મારું સૌંદર્ય ! મારી શોભા-કાંતિ ! આ અધુ જોવાને મારે માસં નેત્ર સિવાય બીજા કોઇનો નેત્રમાં તેજ નથી.

આજકાલ લોકમધુસૂતાથી આગળ પર્વતોમાં નિવાસ છે. મંગા કોણ છે ? વિરાટ ભગવાનનું હૃદય. પરમાત્માના હૃદયપર પરમાત્માનો આત્મા બનીને વિશ્રામ કરે છે.

લેખક રામ.

પત્ર ૨૪૪.

હરિદ્વાર, ૧૮ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૮૮.

મિચતે હૃદયગ્રન્થિચ્છિદ્યંતે સર્વસંશયઃ ।

શૌચ્યંતે ચાસ્ય કર્મણિ તસ્મિન્ દૃષ્ટે પરાવરે ॥ ‡

બહાર જ્યાં જ્યાં ધ્યાન કરું છું ત્યાં પ્રત્યેક પરમાણુમાંથી આ અંકારનું શુન્ન બે છે:—“તત્ત્વમાસિ” “તત્ત્વમાસિ”—તુજ છે તુજ છે. અંદર મુખ વાળું છું (એટલે કે ધ્યાન કરું છું) તો આ ઢોલ બીજું કંઈ સાંભળવાજ દેતો નથી—“અર્હવક્ષાસ્મિ”, “અર્હવક્ષાસ્મિ”.

હું ક્યાં છું ? હું કોણ છું ? મારા મહેલમાં કોણ, ક્યારે કે ક્યાં એવી ચૂંચાં નથી પહોંચતી. મનને વાંદરાએ છીનવી લીધું, બુદ્ધિ ગંગામાં તણાઈ ગઈ; ચિત્તને ચક્રાં આવી ગયાં; અહંકાર માછલીઓને સેટ ધર્યો; પાપ હવામાં ઉડી ગયાં; સમગ્ર સંસાર છૂટી લીધો છે. મારું અટલ રાજ્ય; મહાપ્રતાપ.

નાસ્તિ વ્રજ સદાનન્દમિતિ મે દુર્મતિઃ સ્થિતા ।

ક ગતા સા ન જાનામિ યદાહં તદ્વપુઃ સ્થિતઃ ॥ ×

“અરે લેલા હું દિલે કેય, વ દરતે દેશહ;

ગોચા દેના હો તો દે દે, હે ભગે ભમ મેસા.”

લેખક-રામ.

પત્ર ૨૪૫.

હાલોર, ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૧૮૮૮.

ૐ

આ મેરે ભંગીઆ ! તું આ ભંગ પીના; આ મેરે ભંગીઆ ! નિશંગ ભંગ પીના; ભર ભર દેનીયાં મે, ભંગ કે ખ્યાલે; નિશંગ ભંગ પીના, નિહંગ ભંગ પીના.

અકૃતિ નહિ પણ પાર્વતી છે, હમેશાં ભાંગ ઘૂંટી રહી છે. શિવની આંખ ઉધડી, કે અટ ખ્યાલો હાજર થયો. બટકે એને ભાંગ કે મહિરા કહેવી વાજળી નથી. એ તો શરાબને

* જગત સારો વાર હાઈ રામ તેરે નાગપર; ઇંદ્ર યજ્ઞ વાર હાઈ, રામ તેરે ધર્મપર.

‡ જ્યારે દષ્ટિ પર (અક્ષર્માં) પડેલો છે ત્યારે હજારી ગાંઠ છૂટી જાય છે; સર્વ સંશયો કાઢી જાય છે અને એનાં કર્મ સ્વીકૃત થઈ જાય છે.

મુખડકા ઉપર

× હું બ્રહ્મ નથી એવી જે મારી દુર્બુદ્ધિ હતી તે હવે ક્યાં મધ તે હું નથી જાયનો. તે હવે દેખાતી નથી.

+ લેવાની આંખ છુ; મનનનું દિવ અને દેશવેદનો હોય છુ; ચૂનન સેવુ સેવ તો લઈ લે મોરો અપર સર્ગીય છે.

કેંદ્ર છે. એ તો ભાંગની મસ્તી છે. આપને મારા-સોગન છે; સાચું કહેજો; આ મસ્તી અને આનંદ વિના ત્રિકાલમાં જગત કદી પણ અન્ય બન્યું છે ? કદી નહિ.

હું શિવ વાદુ, એ કેંદ્ર-એ મસ્તીનો શો વિચાર કરે ? શું સમજું ? શામ શું વિચારે ? શું સમજે ?

(૧) વિચાર્યું તો કોઈ અવિજ્ઞાન વસ્તુ માટે હોઈ શકે; એને તો શો વિજ્ઞાત છે.

(૨) વિચાર્યું કોઈ અદૃષ્ટ પદાર્થ માટે હોઈ શકે; એને તો શો દૃષ્ટ છે.

(૩) વિચાર્યું કોઈ ઇષ્ટ પ્રાપ્તિને નિમિત્ત હોઈ શકે; મસ્તની તો સર્વ ઇચ્છાઓ તૃપ્ત થયેલી છે. જેને સંસારમાં વિચાર, સમજ અને બુદ્ધિ કહે છે, એજ મહાન મૂર્ખતા છે.

જ્યાં દેખું ત્યાં જરીયો જામ, પી પી મસ્તી આઠે યામ,
નિત્ય તૃપ્ત સુખ સાગર નામ, પડયા અમે એમાં આરામ;
દીકું સાંભળ્યું ખોલું કામ, ત્રણે લોકમાં છે વિશ્રામ,
શું વિચારે સમજે શામ ! ત્રણે કાલ જેતું નિજ ધામ.

મહાવાક્ય:—

(૧) હું કંઈક કયોં વજ્ર સુંક ઉત્તે જોડલે રજો ખલો; ફકીરા, આપે અલ્લાહ હો !

(૨) તેરે ઘટ બિચ શમ વસેંદા કયોં ભરનાં હેં તો; ફકીરા.

(૩) શમ રહીમ સબ બાદ તેરે તૈનું કિસદા લો; ફકીરા.

(૪) તુ મૌલા નહિ બંદા અંદા, સૂંક હી છડ દેખો; ફકીરા.

(૫) છડ મૌહરા સુન શમ હુકાઈ, અપના આપન કોઈ; ફકીરા.

શામ.

પત્ર ૨૪૬-રામનો નાવ.

તા. ૧ જાન્યુઆરી, ૧૮૮૮.

લેખક-શ્રી ધત્તારામ; સ્થાનાતીતથી (અબ્દલામકાં).

“મારા નકુનેદ યાદે હરગિજ, મા ખુદ હસ્તેમ ધાદં બેગા.”

“શેકે બે ઇંદિમાસકી, હિલસે ન ભૂલીઓ કલી;

દૂધ મિટા અહંદ બના, ઉસને ભૂલા દિયા કિયું.”

* જિત દેખું તિત ભરિયા જામ, પીપી મસ્તી આઠે યામ,

નિત્ય તૃપ્ત સુખસાગર નામ, ગિરે બને હમ તો આરામ;

દેખા સુતા અપના કામ, તીન લોકમે હું વિશ્રામ,

કા સોચે કા મજે શામ, તીન કાવ જિસકો નિજ ધામ.

ખ (૧) તારા અદ્ર જેવા સુખપ તારા હાથનો પડ્યા નાખીને એક તરફ કાં ઉત્તો છે ? અરે પાગ ! બહાર આવ; અરે સાધુ ! હું પોતેજ ઇશ્વર છે. (૨) તારા ઘટમાં તો રામનો નિવાસ છે, ત્યાં હું તોમાં (નિવાસ વાસના રૂપી) ધામ સામેરે બેર છે ? અરે સાધુ. (૩) શમ અને રહીમ એ બંન્ને તારા સેવક છે, તને કોનો ખા છે ? અરે સાધુ. (૪) હું મારેકે (મૌલા) છે; નોકર નથી. નોકર જનવાની ખોટી રેવને છેડ અને અરે સાધુ. (૫) મોહરોને (કુનિવારૂપી શેતરંજની જાતનાં મોહરાં) હોડીને રામની વધાવણી સાંભળ; કે જોમાં રસીને હું તારા સ્વરૂપને ન સુખાવ; અરે સાધુ ! હું પોતેજ ઇશ્વર છે.

† અને આપ કહાવિત યાદ નથી કરતા અથવા ન કરો; પણ અમે પોતે અકંદાર રહિત બી રવમરવરૂપ રશ્મિત બની ગયા છીએ.

‡ રહીને પ્રાર્થના કરી કે અને હૃદયથી કદી પણ ન ભૂવરો, તારે તેજે બેઝાવ દૂર કરીને અમે; બનીને હૈતમાવ ખૂનોતી રીતે

આજ તો નાચવાનું મન થાય છે:—

નાચું હું નટરાજદે, નાચું હું નટરાજ.

ચંદ્ર નાચું, તારા નાચું, નાચું થઈ રવિરાજદે;	નાચું.
કણ્ણકણ નાચું, સચુદ્ર નાચું, નાચું નણવા કાજદે;	નાચું.
તન તારામાં મન હું નાચું, નાચું નાડી નાડદે;	નાચું.
વાદળ નાચું, વાયુ નાચું, નાચું નદી ને નાવદે;	નાચું.
ગીત રાગ સૌ હર ઘડી વાગે, નાચું પૂરે સાજદે;	નાચું.
ધર લાગ્યો રંગ, રંગ ધર લાગ્યો, નાચું ચાપા દાજદે;	નાચું.
મધુર હોઠ મદમસ્તીવાળા, નાચું પીપી આજદે;	નાચું.
રામજ નાચે રામજ વાગે, નાચું હું નિલોજદે;	નાચું.

પત્ર ૨૪૭—વ્યાધિરૂપી માંડના મુજરા.

ૐ શ્રી.

તા. ૫ નવેમ્બર, ૧૮૯૮.

સત્યજ્ઞાનમનન્તં પ્રદા, આનંદામૃત શાન્તિનિકેતન,
મંગલમય શિવરૂપં, શુદ્ધમપાપવિદં ।

અમારા શરીરરૂપી મહેલમાં કુશળતારૂપી કંચનીને એનો રાજ રંગ સંભળાવતાં સંભળાવતાં અને નાચ દેખાડતાં બહુ વખત થઈ ગયો છે. હવે તાવ, પેટનો રોગ, દમ અને ઉધરસરૂપી માંડના મુજરાનો વારો આવ્યો હતો; તેથી એમણે મૂલ એક અઠવાડિયા સૂધી શોરખકોર (હા હો) કરી નકલ કરીને ધૂન મચાવી દીધી હતી. કોલેજમાં જવાનું બંધ રહ્યું હતું. આજ ભાઈ શુરેદાસ તથા બ.....પણ એ એલ ભેળને સુસારીવાલા પધાર્યા છે.

ૐ તરફથી.

પત્ર ૨૪૮—ૐ શ્રી.

તા. ૨૮ નવેમ્બર, ૧૮૯૮.

શરીરમાં હજી સજેખમ છે. મિશનકોલેજની નોકરીમાં કદાચ કાંઈ નવા જુનું જલ્દી થઈ જાય. વાસ્તવિક આનંદ દિનપ્રતિદિન અધિકાધિક છે.

“ મરે ન દરે નજરે હરે તમ, પરમાનંદ સો થાયો;

મંગલ મોહ ભયે ઘટભીતર, શુરશ્રુતિ “ પ્રદાત્વમેવ ” બનાયો.

લય સુજમે સબ રાયો રહેવાકી, વાસુદેવ “ સોહમ ” કર્યાંબી;

દૂરી અન્ય અવિદ્યા નાસી, કાકુર સત્ય રામ અવિનાશી. રામ.

પત્ર ૨૪૯—ૐ ૐ ૐ,

તા. ૯ ડિસેમ્બર, ૧૮૯૮.

આનંદ, આનંદ, આનંદ, બહુજ આનંદ છે.

રાત્રિ અને દિવસ તો ફક્ત પૃથ્વીને ગાટે છે; સૂર્યમાં તો નથી રાત્રિ કે નથી દિવસ. ત્યાં તો પ્રકાશ, પ્રકાશજ છે. સુખ, દુઃખ, તૃષ્ણા અને સતોષ તો સાંસારિક લોકોને માટે છે; આપ તો પરમાનંદધન છો; પ્રકાશજ પ્રકાશ છો.

રોમ:—અહોનિશકા સૂર્યમે નાશ, અહં પ્રકાશ, પ્રકાશ, પ્રકાશ;

અગ્નિકે કંકલ લાગે, જલકો લગે પ્યાસ.

આનંદધન મમ રામસે કયા આશા કો આશ;

*અકાઈ જાનમે' મેરી અસ'ખો રંગ હે પેદા.

મજે કરતાં હું' મે' કયા, કયા, અહા હાહા ! અહાહાહા ! ૧ રામ.

પત્ર ૨૫૦-વિના કોઈ રામવાદનાહ.

તા. ૧૧ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૮૮.

કૃપાપત્ર મળ્યો; એમાં લખ્યું હતું કે "ખબર નહિ આપ શું તરંગ બાંધ્યા કરો છો." નક્કી માનએ કે જેવી રીતે આપના ગુજરાંવાલા શરીરને ખબર નથી કે તીર્થશ્રમ શું તરંગ બાંધ્યા કરે છે; તેવીજ રીતે આપના લાહોરવાળા શરીરને પણ ખબર નથી કે સમ શું તરંગ બાંધ્યા કરે છે. રામ કોઈ તરંગ દૃષ્ટિમાં નથી આવતો; કોઈ તરંગ હોય તો દૃષ્ટિમાં આવે ને ? નિઃશંકરવરૂપ અને નિર્મલ ચિદાકાશમાં તરંગરૂપી ધૂમ કેવી ?

રામ-ચિદાકાશ નિર્મલ ધનમાંહી; ફૂરના' ધૂળ કદાચિત નાહીં.

પત્ર લખવામાં વિલંબતું એક કારણ એ હતું કે કોઈ કાંઈ કબર પામે નહોતું; તેમ પૈમે પણ સિલકમાં નહોતો. આજ એક પુસ્તકમાથી ત્રણ ટીકટ નીકળી આવી, અને આપતું ઉત્તર મારતું કાંઈ પણ સન્મુખ આપ્યું પત્ર લખાઈ ગયો છે.

એવીજ સ્થિતિ ખાવાપીવાની ચીજો (લોટ ઘી વગેરે)ની રહે છે. આજ હે'પમાં તેલ નથી તેથી શતે ઘર નહિ રહીએ શહેરની ચારે તરફ સહેલ યરો. બાન્ને હાથમાં લાહુ છે.

ઉપરની હાલતથી એમ ન સમજશો કે હાય ! હાય ! રામ બહુજ નિર્ધન અને દુઃખી રહે છે; કદી નહિ. આ બહારની નિર્ધનતા અને ખેંચને લીધે એ સંપૂર્ણ અમીરી અને બાદશાહી ભોગવી રહ્યો છે. એવો પાઠ સિદ્ધ થઈ ગયો છે કે જ્યારે કોઈ આવશ્યકતા પૂરી પાડવાને સાધન તૈયારજ હોય તો એ આવશ્યકતા માલૂમ પણ નથી પડતી. (અને વાસ્તવિક રીતે તો જ્યારે આવશ્યકતા પૂરી કરવા માટે સાધન તૈયાર ન હોય તો તે આવશ્યકતાનું પ્રતીત થઈ એ ટી બૂખના જેવું છે.) પહેલાં અત્યંત ચિન્તાપૂર્વક આવશ્યકતાઓ પૂરી પાડવા માટે પ્રયત્ન થયા કરતો હતો; પણ હવે જ્યારે બિચારી આવશ્યકતાઓ સ્વયં પૂરી થઈને સામે ભુજો છે ત્યારેજ એનાપર દૃષ્ટિ પડે છે નહિ તો એના ભાગ્યમાં રામની દૃષ્ટિ કેવી ? આરબ્ધકર્મ અને કાલરૂપી સેવકોને સો વાર ગરજ હોય તો આવીને રામ બાદશાહનાં ચરણ ચૂમે; નહિ તો એ શાહનશાહને શી પરવા છે કે અચુક સેવક સલામ કરી ગયો છે કે નહિ !

રામ:-

મો વાર ગર્જ હાય તો ઘોઈ કદમ પીએ,
આકાશ, સૂર્ય, ચંદ્રમાં મોહિત થયો કાં તું ?
ખંભરની શુ તાકાત કે એ જખમ કેં કરે ?
તારોજ એક ખવાલકે ધાયલ થયો છે તું x

રામ.

તા. ૨૫ ફેબ્રુઆરી, ૧૮૮૮.

પત્ર ૨૫૧.

હલુ સુધી તો રામમાં ક્યાંય પણ જવાનો શરીરનો વિચાર નથી. કાંઈ કહેવાય નહિ. તદેજતિ તથેજતિ તદ્વરે તદ્દગ્નિતકે ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तद्वर्षस्यास्य प्रायतः ॥

* અહીં સ્વરૂપ, આત્મા. + પૂરી ગરજ વાટે ભુજો "રામવર્ષ". ૧ સ્ફુરણા ડી ધૂળ.

x મૂળ પૂરી ગરજ માટે ભુજો હોય "રામવર્ષ"

બાવાર્થ:—“ તે ચાલે ને ન ચાલે છે, તે દૂર ને સમીપ છે;

સર્વનંદ અન્તરે વ્યાપ્યો, સર્વની ખજાર તેજ છે.”

રામ.

પત્ર ૨૫૨—મિશન કૉલેજ છોદીને ઓરિયન્ટલ કૉલેજમાં નોકરી કરવી.

તા. ૨૨ જાન્યુઆરી, ૧૮૯૫.

આનંદ ! આનંદ ! આનંદ !

મિશનકૉલેજમાં આજકાલ કામ છોડી દીધું છે. જો કે હવે એક કલાક ત્યાં કામ કરાય છે; જો પણ પંદર દિવસ પછી છોડી દેવાશે. ઓરિયન્ટલમાં રાજનાં બે કલાક કામની શરૂઆત કરી દીધી છે.

રામ.

પત્ર ૨૫૩.

“આપનો એક પત્ર કે જે પણ કરીને સરદાર સ્વ.... ના હાથનો લખેલો હતો, તેનાથી માલૂમ થયું કે પુત્રજન્મ થયો છે. સમુદ્રમાં એક નદી આવી પડે તો કાંઈ વધારે નથી થતો અને કદાપિ જો એકેય ન આવે તો કાંઈ જોટ હોતી નથી. જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ હોય ત્યાં એક દીવો રાખીએ તો પણ શું ને ન રાખીએ તોએ શું? જે ઠીક વાજણી હશે તે તેની જોજળ થયું હશે. કોઈ પણ પ્રકારનો અગે શોક કે વિચાર શા માટે કરીએ? જો શોક કે ચિન્તા કરવીજ અયોગ્ય છે. અમે જ્ઞાની નથી પણ જ્ઞાન છીએ. દેહથી જરાએ સંબંધ નથી; દેહ અને એનાં સંબંધી જાણે અને એમનું પ્રારબ્ધ જાણે. અમારે શું?

મનોબુદ્ધ્યહંકારચિત્તાનિ નાદં

ન ચ ઓપ્રજિદ્દે ન ચ પ્રાણનેત્રે ।

ન ચ ક્ષયોમ ભૂમિર્ ન તેજો ન વાયુ-

શ્ચિદાનંદરુપઃ શિવોઽહ શિવોઽહમ્ ॥ ૨

અર્થ:—અહંકાર, બુદ્ધિ, મનો, ચિત્ત, હું ના,

નહિ જ્ઞાન, જિન્હા, નહિ પ્રાણ નેત્રો;

નહિ ક્ષેપ, ભૂમિ, ન તેજો, ન વાયુ,

ચિદાનંદ રૂપે શિવોહમ્ શિવોહમ્

રામ.

પત્ર ૨૫૪—ગૃહસ્થ અને ત્યાગીની આવશ્યકતાઓની તુલના. તા. ૬ માર્ચ, ૧૮૯૫.

અરજ એ છે કે અહીં કોઈ પણ પ્રકારનો હિસાબ નથી થયો મહીનાના સિતેર (૭૦) કરતાં પણ એક બે રૂપીઆ જોછા મળ્યા હતા. જોમાથી કોડી પાંચ પણ એકડી તો કરવી નહોતી. જે જે આવશ્યકતાઓ નજરમાં આવી તે પૂરી થતી અર્ધ. બાકીની જરૂરતોને સાદ જવાબ દેવો પડ્યો. (એટલે કે પૂરી કર્યા વિના છોડવી પડી) કેવળ બાર રૂપીઆ ચેર મોકલ્યા. જ્યાં આઠ મનુષ્ય ખાનારા છે; અને સાધુઓ કે જેને માટે ભ્રમરની જેઠે અનેક પુષ્પો (ઘરઘરની) મધુકરી (શિક્ષા) માગવી જણવડૂપ છે એના કરતાં, ગૃહસ્થી સ્ત્રીઓ, બાળકો, અને વૃદ્ધોને વિશેષ આવશ્યકતાઓ હોય છે. ગૃહસ્થીઓ ગિચારાં બહુજ ગરીબ હોય છે; માટે જે થયા કરે છે તે તદ્દન ઠીક અને વાજણી થયાં કરે છે. રામ.

પત્ર ૨૫૫—પ્રારબ્ધ અને સમય હાથ જોડેલા દાસ છે.

તા. ૧૭ માર્ચ, ૧૮૮૮.

વિચાર કરવા યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓને માટે હમણાં પૂછવું વાજણી નથી. આવતી કાલે

અથવા પરમ દહાડે કદાચ સૂચના અપાય. પ્રારબ્ધ અને સમય પ્રત્યેકે, પુરુષનાં હાથ ભેડી-
લેલો હાથ છે; એમાં સંશય કરવો એજ અજ્ઞાન છે. આપનો રામ.

પત્ર ૨૫૬-ચેતનમાં સ્ફુરણાનો અભાવ.

તા. ૧૭ માર્ચ, ૧૮૬૯.

કુદરત ચેતન કે સાક્ષી ચેતનમાં સ્ફુરણા કે સંકટપત્તું નોમ માત્ર પણ નથી. એમાંથી પતન
પામી (એટલે કે ઉત્તર અવસ્થામાંથી નીચે ઉતરી) નેજા મનુષ્યના ચિત્તમાં સ્ફુરણાનો આભાસ થાય છે.
મરણમાં આવે તેણું સરનામું લખો. -મધુ' મંગલમય, આનંદરૂપ, શુદ્ધ સ્વરૂપજ છે.
"મિત્ર ગયા માલ તો ક્યા પરવા; ઉતર ગયો ખાલ તો ક્યા પરવા." આપનો રામ.

પત્ર ૨૫૭ અ.

તા. ૧૮ જુલાઈ, ૧૮૬૯.

શ્રી મહારાજભાઈ !

મહાત્મા તો આનંદધન હોય છે; મહાનંદ આપતું સ્વરૂપ છે; ત્યાં ચિન્તા અને
મલિનતા શું કામ ? સૂર્યમાં અંધકારનો અહોનિશનો નાશ; અહું પ્રકાશ, પ્રકાશ, પ્રકાશ.

"કહું ક્યા હાલ ઇસલિકા કિ શાદી મૌજ મારે હૈ;

હે ઇક ઉમકા હુમા દરમા, અહાહાહા ! અહાહાહા ! !"

આપનો રામ.

પત્ર ૨૫૮.

તા. ૨૨ નવેમ્બર, ૧૮૬૯.

"પીતમ પતિયાં તજા કિર્ણુ, જજા તુમ હો અદેશ,

તનમે મનમે નેનમે, વાકો ક્યા સંદેશ ?"

પત્ર ૨૫૯.

"પાનમ પ્રહાય બળાંગે બલનદ મે ગોયમ, હરાં કિ પરે તો દિકદ મિકરે માહરા ઓયમ. "
અર્થ:-હું પ્રહા છું, એ હું ગર્જના કરીને કહું છું; અને આ સૂર્ય અને આ ચંદ્રમાને
જે પ્રકાશ આપે છે તે પ્રકાશ સ્વરૂપ હું છું.

દશાશ્વસ્ય ઉપનિષદ્વા આકાશ મંત્રમાં જ્ઞાનવાનતું વેદ નીચે પ્રમાણે વર્ણન કરે છે:-

સપર્યગાસ્ત્રુક્રમકાયમત્રણ-મસ્ત્રાવિરં શ્વેદમપાપવિદ્મુઃ |

કવિર્મનીપી પારિભૂઃ સ્વયંભૂ-ર્યાધાતધ્યતોડર્યાન્ વ્યદધાસ્ત્રાશ્વતોમ્ભ્યઃ સમામ્ભ્યઃ ||

અર્થ:-એ અશરીર, મણુ અને નાડીઓનાં સંબંધથી પૃથગ્ભૂત, પાપમંદથી વર્ણિત, સદા
શુદ્ધ, નિર્મળ પ્રકાશસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થયો છે; જે કવિ, અંતર્યામી, સર્વ વ્યાપી, સ્વયંભૂ છે અને
જેણે અનન્ત કાલને માટે પદાર્થોને યથાયોગ્ય બનાવ્યા છે. રામ.

પત્ર ૨૬૦.

તા. ૧ ડિસેમ્બર, ૧૮૬૯.

બગડે ત્યાં બ્યાં હોય કંઈ, બગડે એવી ચીજ;

અકાલ અભેદ, અશોધ્યને, કંઈ વસ્તુની પહીક ?

પત્ર ૨૬૧.

તા. ૪ નવેમ્બર, ૧૮૭૦.

નારાયણ,

આનંદ, આનંદ, આનંદ ! !

અં

અં

અં

Rama. (રામ).

૧:-જા હવેનું શું વર્ણન કરું ? એ તો આનંદ આનંદ ભરે છે; (આનંદની સરિતામાં) હલકા
ગર છે ! અહાહાહા ! અહાહાહા ! !

૨:-પ્રિયતમ ! પણ તો ત્યારે લખું કે જ્યારે તમે વિદેશ વતના હો ! જે માગે
અને નવનમાં નિરાસ કરે છે એનો શું સંદેશ પાઠવવો ?

પત્ર ૨૬૨-આનંદ પ્રેસ અને માસિકપત્ર “અલિફ” તા. ૯ જાન્યુઆરી, ૧૯૦૦.
નારાયણ !

આનંદ; આનંદ.

ભગવન્ પગાર હજી નથી મળ્યો; ત્યારે મળશે; ત્યારે કાંઈ લેટ થશે. લોકો અહીં રાત્રિએ ઉપનિષદ ભણવા આવે છે. એએએ એક છાપખાતું ઉધાર્યું છે. કેવળ એટલાજ માટે કે અહીં જે કાંઈ ભણે તે ત્યાં છાપે; સાથે આ માસિકપત્ર “અલિફ” નામનું પ્રકાશિત કરવું શરૂ કર્યું છે; આપની સેવામાં ત્રણ નકલ મોકલાય છે. એક આપને માટે, અને બીજી બે આપ જેને વાળખી લાગે તેને આપશે. બહેરખખર પણ સાથે મોકલાવી છે; સત્સંગીઓમાં વહેંચાવી દેશો. આ આપનું પોતાનું જ કામ છે. આનંદ, આનંદ.

“બસ કરજી હુણ બસ કરજી, કોઈ બાત અમાનાલ હમ કરજી.” ૨૧મ.

પત્ર ૨૬૩.

૨૨મ, ૧૯૦૬.

એ લોક તે મર્મકી માડિયાં તે, હવવાહ મુહાગડા ફેર દિત્તા;
કર્ન કર્ન તે ગર્જ દે બેલેનું, અગલાકે ચેરનું ચેર દિત્તા;
વિના શમ દે નામ લી હોરદાસી, સુરંગ કદ પલીતડા ચેર દિત્તા;
અજ નૂરદા શૂકદાહ આયા, દેશોં દિશા આનંદ અલેર દિત્તા.*

મુકામ હબૂરનું દિલ.

ભલા ભલા બનિયાં, મેલાં હુદિયાં જ્ઞાનિયાં;
પુશી રહેના કાર હે, સોગ સોગયાં દાર હે.

* એ સમયમાં નારાયણ સ્વામી (ગુરુસ્થાનમાં) અને એક બીજા ગુરુસ્થ લાલા હુરદાસ (ડિ રટ્ટીકટ નાજર લાહોર, તીર્થસ્થાનને ત્યાં ઉપનિષદ ભણવા જતા હતા. થોડા દહાડા પછી આનંદ પ્રેસ ઉધાર્યો હતો અને તેમાં ગોસ્વામીની આજ્ઞાપ્રમાણે “અલિફ” માસિકપત્ર શરૂ થયું હતું. એ બંધા કાર્ય વ્યવહારના પ્રબન્ધ કરતાં નારાયણ હતા. એ પત્રના મત્ર બેજ નજી નીકળ્યા હતા; એટલામાં ગોસ્વામીજી વાનપ્રસ્થાશ્રમની સાધના મટિ દિશાલયમાં ગયા અને આજ વર્ષના અંતમાં સંન્યાસ ધારણ કર્યો; જેથી એ પત્રનું નિર્વાહન કાર્ય સર્વ બંધ થયું.

૧ હવે. ૨ અમારી સાથે ૩ દસીને કર

૪ દૂત દષ્ટિ અથવા ભેદભાવનાને અમે જ્ઞાનદષ્ટિથી હમ બેડી નિર્મૂળ કર્યો છે. સર્વ પ્રકારનાં કષ્ટોની નોંધને જ્ઞાનાભિધી ભસ્મ કરી છે અને એ નોકામાં જે સિદ્ધાદિ (અભિમાન ઇત્યાદિ) હતાં તેને વશ કરી લીધા છે. અલગભવવિના જે કાંઈ દષ્ટિમાં આવતું હતું તેના જ્ઞાનજ્વાળાથી વિનાશ કર્યો છે. હવે તો આનંદ અને પ્રકાશનો પ્રસાદ હવડાઈને અદરથી વર્તા કરે છે અને સર્વ દિશામાં આનંદ રેલાઈ રહ્યા છે.

નોંધ:-ગુરુસ્થાનમાં ત્યાગ પછી, એટલે કે ઇ. સ. ૧૯૦૦ પછી પૂર્વ મંબેઈનજો સાથે સ્વામીજીનો પત્રવ્યવહાર તદ્દન બંધ રહ્યો હતો; અને તેથીજ હવેમળને પણ એ ૭ વર્ષ દરમિયાન એક પત્ર પત્ર નહોતો લખાયો. ઇ. સ. ૧૯૦૬ ના ઑગસ્ટ મહીનામાં જ્યારે સ્વામીજીના પ્રિય ભક્ત મિ. પૂરણ મિંહ લાહોરથી હિંમલયમાં એમના દર્શનાર્થે આવ્યા હતા, ત્યારે હવેમળના તરફથી કઇ સંદેશો લા-
દતા. એના ઉત્તરમાં સ્વામીજીએ આ પત્ર લખીને મિ. પૂરણમિંહને આપ્યો હતો. આ પત્ર સ્વામીના ચરીત ત્યાગ પહેલાંના એક બે માસનો લખેલો છે.

અન્ય સજ્જનો ઉપરનાં પત્રો

પત્ર ૧.

લાહોર, તા. ૨૯ એપ્રિલ, ૧૯૦૦.

ભગવન,

માર્ચના માસિકપત્ર “અલિફ”ના પાછળનાં દશ પાના એકવાર ફરીથી એકાગ્ર ચિત્તથી વાંચી જશો. જે માસના નંબરમાં આપના પ્રત્નોના વિસ્તારપૂર્વક ઉત્તર આવી જશે. એમિલનો નંબર પણ આપની અનેક શંકાઓનું નિવારણ કરશે.

અત્યારે જે સંશયો બહુજ ગૂઢ અને વિષમ જણાય છે; પરંતુ એક સમય એવો આવશે કે, તે બધા તદ્દન સાફ થઈ જશે. સર્વ પ્રકારે અહીં પરમાનંદ છે.

આપનો તીર્થંદાસ ગોસ્વામી.

લાહોર, તા. ૧૬ જુન, ૧૯૦૦.

પત્ર ૨.

ભગવન,

એવી કોઈ પણ શંકા નથી કે જેને સમ દૂર ન કરી શકે. હોહા ! વેદાન્તમાં શંકાનું નામ ભાજ્ય પણ નથી. વારતવિક તો કેવળ એજ છે કે “રૂમા જોરત”-સર્વ સ્વલિપદં પ્રહ્લ । આપનો જે કોઈ સંશય દૂર થયો બાકી રહ્યો હોય તો તેનું કારણ એજ છે કે આપે કોઈ સાચા મહાત્માના સત્સંગમાં પૂરતો સમય અર્પણ નથી કર્યો. સત્સંગની ખામી છે. સત્યને જો વાતની પરવા નથી હોતી કે કોના અનુયાયીઓ અનેક થાય. હજારો વર્ષો સુધી શુર-ત્વાર્કર્ષણનો નિયમ લોકોમાં પ્રસિદ્ધ નહોતો થયો તોપણ શું એ નિયમમાં ખામી હતી ? કદાપિ નહિ.

માસિકપત્રના બારે નંબર પ્રત્યેક વર્ષ લોકોને પહોંચ્યા કરશે. એમાં વિલંબ થાય તેથી કરવાનું નથી, એ પણ સારા માટેજ થાય છે અને તે સમય આવે આપણને જણાઈ આવશે. “અલિફ” ને સ્તુતિની આવશ્યકતા નથી અને નિન્દાનો ભય નથી, એ તો પાતાના આનંદથી પ્રકટ થાય છે. એને તો ગ્રહ વિના ધીજી કાંઈ જગત-બગત છેજ નહિ. હોહા ! અનલહક-મંદં વ્રહ્માસ્મિની ગર્જના તો એકવાર આ માસિક પ્રત્યેક સ્ત્રીપુરુષને સંભળાવી દેશે. નિહંગ નિરીક સમનાં કર્જનની વાર છે.

રામ,

૦ પત્ર ૩. ઝં.

પ્રતાપનગર-ટિલરી-ગદગાય રોડ, એપ્રિલ, ૧૯૦૨.

હોહા !

સવાર અને સાંજ એકાન્તમાં બેસીને ‘પરમેશ્વરનું’ એવી રીતે ધ્યાન ધરે કે એનો ચિત્તમાં સમાવેશ થઈ જાય; અથવા તો એવી રીતે ચિત્ત એમાં લીન થઈ જાય.

જોવા પ્રકાશરૂપનું ધ્યાન ધરે કે જે સૂર્યના પ્રકાશ કરતાં પણ વિશેષ પ્રકાશમાન અને સન્દ્રમાના પ્રકાશ કરતાં અધિક શીતળ છે, તેમજ સર્વગ્રાપક છે. જોવા પ્રકાશમય ધ્યાનમાં થોડો સમય લીન થઈ જાઓ. ત્યાર પછી ચિત્તમાં એવો શાવ ભરે કે-આ નામરૂપ (શરીર ઇત્યાદિ) મારું નથી પણ પ્રકાશસ્વરૂપ પરમાત્માનું છે, અને જો પ્રકાશસ્વરૂપ આત્મા મારે

છે. તાત્પર્ય એ છે કે આ શરીર અને નામરૂપને વેચીને જ્યોતિસ્વરૂપ આત્માને ખરીદી લેયો; શરીર અને શારીરિક આવશ્યકતાઓ પરમાત્માને અર્પણ કરે. એવું કામ એ જાણે. પરમાત્માને તમે તમારા કરી લેયો કે જૂઠી ન જાય. તમારું નિશ્ચય, સુખ, અને સ્વાસ્થ્ય સર્વસ્વ પરમાત્મામાં રાખો.

તમે અમારા છો, અમે તમારા છીએ.

તેની સાથે હરતાં ફરતાં, બેસતાં ઉઠતાં તમારા મનમાં ઝં મંત્રનો જાપ જમ્યા કરો. જાની શકે તો લાહિર, સુતરમંડીમાં આનંદ પ્રેસમાંથી માસિકપત્ર “અલિફ” ના જેટલા અંક મળી શકે તેટલા મંગાવીને વાંચ્યા કરો. આવી રીતે કરવાથી બધા રોગ દૂર થઈ જશે.

રામ.

પત્ર ૪. ૩૦.

કોડિયાગિપર-પોસ્ટ ટિકરી, તા. ૯ એપ્રિલ, ૧૯૦૨.

પરમપ્રિય રામ,

રામબાદશાહ હાલમાં એક ઉંચા પર્વતના શિખરપર રહે છે; કે જ્યાંથી યમુનાત્રી, ગંગાત્રી, કેદાર અને બહરિનાં હિમસ્ત્રોત્તું મનોહર સૌંદર્ય દૃષ્ટિગોચર થાય છે. સાત આઠ માઇલ છેટે સૂતેલી ગંગા આ સ્થળેથી જોઈ શકાય છે. ઢેહરાડુનના રેલ્વે સ્ટેશનથી ટિકરીને રસ્તે જતાં બે દિવસ પ્રવાસ કર્યા પછી હરકોઈ આ અતિ રમણીય પ્રદેશમાં પહોંચી શકે છે.

પરમપ્રિય !

અર્પણ પ્રેમને સર્વે, માનવે ઉરનાં કદમાં,
સંબંધો મિત્રને સ્વાથી, સર્વનો ભોગ આપતાં;
માન સન્માન ને કીર્તિ, શુભ, ભંડાર દ્રવ્યના,
અહંતા જ્ઞાનની સર્વે, પ્રેમ યંત્રેજ-હોમવાં.

સરનાયું:—રામ બાદશાહ,

દરબાર કોડીયા શિખર.

પત્ર ૫. ૩૦.

એડવોકેટ આદિમ, લખનૌ.

જાપાનની સ્ટીમર લગભગ ૨૦ મી ઓગસ્ટ ૧૯૦૨ ને રાજ કલકત્તાથી ઉપડશે. રામ હિંદુસ્તાનમાં ક્યારે પાછા આવશે એની ખબર નથી. પાછા આવતી વખતનાં બંદરોની પણ જાણેજ કોઈને ખબર પડશે.

હમેશાં તમારી સાથે—રામ.

પત્ર ૬.

કેસલ સિંધ અ-ફેનીશિયા, તા. ૧૧ જુન, ૧૯૦૩.

મારા બહાલા પ્રેમાત્મા,

શું કાંઈ કહેવાની કે લખવાની આવશ્યકતા છે ? રામ બધું જ જાણે છે, એટલે-કે તમે સર્વ કાંઈ જાણો છો; તેમ છતાં રામ તમને થોડી એવી વાતો કહેશે કે જે અહીં થોડા વખત પહેલાંજ પ્રકટ થઈ હતી અને રામને અત્યંત સુખકર નીવડી હતી. પ્રત્યેક વિષય રામને આનંદકરજ હોય છે.

એ ની ૧૬ મી તારીખે રામ સસ્તાવટપરની એક ભવ્ય શિલાપર આરામ કરતો હતો; એટલામાં ડૉ. હીલરના મકાનનો ચેનેજ, સ્ત્રીલના એક સ્નેહીએ એકલેલો હોંગકો લાવ્યો. તરતજ તેને નીલવર્ણી આંક અને રક્તવર્ણી દેવદારના વૃક્ષોની સાથે ઉંચે હવામાં ચૂલતો

બાંધી લેવામાં આવ્યો. અપૂર્વ આનંદ અને ગિરમીમ હાસ્ય કરતાં કરતાં રામે પોતાનું શરીર એપર ફેંકી દીધું. સુવાસિક, શીતલ સમીરણે રામને આમ તેમ હીંચકા નાખવા શરૂ કર્યા, અને સરિતાએ મધુર ધ્વનિથી પ્રણયગીત આરંભ્યું. રામ ખડખડાટ હસ્યો; અત્યંત હસ્યો. તમે તે સાંભળતા હતા? રામ જ્યારે આમ તેમ હીંચકાતો હતો ત્યારે ચીંચીં કરતું એક રોગિનિ પક્ષી માથા ઉપર વૃક્ષમાંથી રામની સામે જોઈ રહ્યું હતું. કદાચિત્ એને રામની ઈર્ષ્યા આવતી હશે! શું એમ હશે? નહિ; એ અસંભવિત છે. પ્રત્યેક રોગિનિ, ચકલી કે છુલછુલ રામને પોતાનું જ સ્વરૂપ બણે છે. ગમે તેમ હોય પણ રામે જ્યારે પોતાનો એ ક્ષયના અનિવાર્ય આનંદનો આસ્વાદ આમ તેમ નાચવા કૂદવામાં લેવા માટે એ હીંચકાને છોડ્યો ત્યારે એ સુંદર રોગિનિ એ હીંચકામાં હીંચકવાનો પ્રયત્ન કરવાની તક સાધી. બોલો, શું રામનાં એ ઠોમળ પક્ષીઓ અને કુસુમો, રમતિયાળ, આનંદી અને મુક્ત નથી?

મેં તા. ૨૦ મધ્યાહ્ન; ઉત્તરના પ્રદેશ તરફ જતાં ચુનાઈટક રોટસનો પ્રેસિડેન્ટ બહીં સ્પિંગ્સમાં થોડો વખત રોકાયો હતો. સ્પિંગ્સ કંપનીની પ્રતિનિધિ સ્ત્રીઓ એને મનોહર મુખ્યોની એક છાબ લેટ ધરી ને ત્યાર પછી તરતજ તેણે રામની પાસેથી 'હિંદુસ્તાનને માટે અમેરિકાને અપીલ' એ લાખણું પુસ્તક, અત્યંત આભાર, પ્રેમ અને આનંદપૂર્વક સ્વીકાર્યું. બધો વખત તે પુસ્તક એણે પોતાના જમણા હાથમાં સંપૂર્ણ હતું, અને હોકાની સલામોનો એ જમણે હાથે સ્વીકાર કરતાં કરતાં સ્વાભાવિક રીતેજ એ પુસ્તક તેના કપાળે સુમારે સોએક વેળા તો ગયું હશે. ગાડી જ્યારે ઉપડી ત્યારે તે એના ડાબામાં એને ધ્યાન-પૂર્વક વાંચતો જણાતો હતો અને ઉપડતી ગાડીમાંથી એણે એકવાર ફરીને હાથ હલાવીને રામનો આભાર માન્યો.

પણ અરે! જુઓ તો ખરૂ! રામે એ પ્રેસિડેન્ટને હીંચકામાં હીંચકવાના આનંદનો વિલાસ ગ્રહાણુવા નહોતો બોલાવ્યો. શા માટે નહિ બોલાવ્યો હોય તેનું તમે અનુમાન કરી શકો છો? કૃપાકરીને, કહો. વારૂ, જ્યારે તમે બોલતાજ નથી, ત્યારે રામ તમને કહેશે. કારણ તદ્દન સ્પષ્ટ છે, એ કહેવાતા સ્વતંત્ર અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ રામનાં સ્વતંત્ર પક્ષી અને હવાનો સહસ્રાંશ પણ સ્વતંત્ર નથી.

પ્રેસિડેન્ટનું તમારે શું કામ છે? તમે સ્વતંત્ર થઈ શકો છો અને તે પણ રામના જેવાજ! જેથી વાયુ અને પ્રકાશ તમારાં વિશ્વાસુ પવિત્ર હાસ જની જશે. રામ ખનો એટલે રામ તમને સૂર્યમંડળ, તારામંડળ, વાયુ, સમુદ્ર, મેઘમંડળ, અરણ્યો, પર્વતો અને સર્વ કાંઈ આપશે. પ્રત્યેક પદાર્થપર તમારુંજ સ્વામિત્વ થશે. શું એ સુંદર સાદું નથી? શું તે એવુંજ નથી? પ્રિય! કૃપા કરીને સંવેદન મેળવો.

પ્રાતઃકાળે ચાર વાગતાં, ઉવાનાં યુગ્મનોથી બચત થઈ, મનસ્વી શીતલવાયુની લહરિની ગલીપચીથી હાસ્ય કરતાં, અને આનંદસ્તોત્ર ગાતાં પક્ષીઓનાં મધુર સંગીત સૂણતાં સૂણતા રામ ગિરિશિખરો અને સરિતાતટ પર ફરવા જાય છે.

આવો, આવો, આપણે સાથે હસીએ. હસો, હસો, હસો, અરે જો સૂર્ય! મારા બાળક! આવ, નિર્ઘંચ રામનાં સિમતલર નેત્રોમાં દૃષ્ટિ કર; તથા પ્રકૃતિ અને રામમાં તન્મય જીવન ગાળ. એ તન્મયાવસ્થા તેજ "હું" છું.

તમારો આત્મા-રામ.

પત્ર ૭. ૩૦.

શાસ્ત્ર સિપ્પ; કંબી. તા. ૬ જુલાઈ, ૧૯૦૩.

પ્રિય ધન્યાત્મન!

તમારો પત્ર મળ્યો. માત્ર સત્યજન મનુષ્યનો વાસ્તવિક સ્નેહી, સંબંધી-એ આત્મા છે.

સ્વા શા. ૫૬

સત્યનું અવલંબન રાખીને સદ્ધર્મને પંથે ચાલશે તો તમારા શરીરનો વાળ પણ વાંકો થશે નહિ.

યોગવાસિષ્ઠ અને ભગવદ્ગીતાનો પુનઃ અને પુનઃ અભ્યાસ કર્યો કરો.

તમારો આત્મારૂપે

(Rama so am I) રામ “ તે હું છું. ”-(સ્વામી)

પત્ર ૮. ૐ.

શાસ્ત્ર સિમ્બોલ તા. ૨૨ જુલાઈ, ૧૯૦૩.

પ્રિય ધન્ય ચંપા ! (Flova)

તમને કદાચ જોમ સંબોધન કર્યું છે તે ઠીક નહિ લાગે. પરંતુ તમને ગમે કે ના ગમે, રામને જો નામથી બોલાવવાનું મન થયું છે. પૂર્વ હિંદુસ્તાનની ભાષામાં પ્રત્યેક નામમાં અલૌકિક શક્તિ રહેલું હોય છે અને ચંપા નામ (જે પ્રાયઃ ઉચ્ચ અને કુલવાન કુટુંબોની કન્યાઓનાંજ હોય છે) તેનો અક્ષરશઃ અર્થ સુવાસિત-પૂર્ણ વિકસિત, શ્વેતપુષ્પ થાય છે.

પત્ર લખવાને કલમ હાથમા લીધી તેજ વખતે રામના મનમા જો નામ કાંઈક સ્વાભાવિક અને સ્વતઃ આવી ચડ્યું.

ગદ્ય કાલે કેમલા (Panline) ને તેના સર્વ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં એક વિસ્તૃત પત્ર લખાવ્યો હતો. તેણીની મારફત તમને પત્ર મળ્યો ? તેમાં થોડી એક રામની તાજી કવિતાઓ પણ હતી.

વેદાન્તની સૂચનાઓ.

૧. વેદાન્તધર્મનું શક્તિય તો માત્ર એકજ આ દેશમાં સમાપ્ત થાય છે.

બ્યાધિ, મૃત્યુ, ક્રુધા, આશ્વેષ કે ગમે તે હોય તેની પરવા વિના તમારા સ્વરૂપમાં સંપૂર્ણ સુખી અને વિશ્રાન્ત રહો.

તમારી પ્રભુતા કે જેને તમે નિત્ય અવલંબન રાખવાના છો, એને આધારે આનંદ અને ક્ષાન્તિ બને.

૨ જે તમે તમારા વાસ્તવિક આત્માનું સામ્રાજ્ય પ્રતિષ્ઠાપન કરવા ઇચ્છતા હો તો આ સંસાર, તેના મહાવાગ્મીઓ, સંબંધીઓ અને સર્વને વિનાશીસમૂહ જાણો.

ગમે તેનું નિરીક્ષણ કરો, અવલોકન કરો કે પરીક્ષા કરો, પણ તે સર્વ તમારા સત્યસ્વરૂપ આત્માના દષ્ટિગિહ્યથી કરો; એટલે કે તમારો વાસ્તવિક આત્મા જો સર્વથી પર છે અને સર્વ ઇચ્છાથી રહિત છે, એનું વિસ્મરણ ન કરો.

વસ્તુતઃ તમને કાંઈ પણ જોઈતું નથી. કાંઈ પણ વસ્તુ માટે તમારામાં ઇચ્છા શામાટે ઉત્પન્ન થવી જોઈએ ? સાર્વભૌમી શાસનેકતાની કૃપાથી તમારું કાર્ય આનંદ, શેષા કે કીડાને માટે કરો. તમારે કાંઈ પણ પદાર્થની આવશ્યકતા છે એવું ન સંજોગે ન સંજોગે.

૩. તમે આ વેદાન્તના સિદ્ધાન્તો અમલમાં લાવશે એટલે સમાધી સર્વ દિશામાં સ્વાભાવિકજ થશેવા માંડશે.

શયન કરતાં પહેલાં-નેત્ર બંધ થવા માંડે તે પહેલાં-મધ્યાહન-વેદાન્તના સત્યનું મૂર્ત સ્વરૂપ છો, જોમ તમારા મનમાં કદ

ભક્તિ થતાજ બીજું કાંઈ પણ કાર્ય હાથમાં લ્યો તે

નિર્લકાળ મનમા તાલો કરો.

જ્યારે જ્યારે બની શકે ત્યારે પ્રણવ મંત્ર 'ૐ' નો જપ કરે અને જોતું સુન્ન કર્યા કરે. આવી રીતે કરવાથી જોકે સાચા ખરા ચંપાના ફૂલની પેઠે સર્વ કાળ તમારી આસપાસ તમે સુષપ્તિ પરિભળ અને મોહક ભવ્યતા પ્રસારશે.

કોલાહલ જગના ભારી, ને આદ્યો સંસારી,
જે હૃદય વેદના કરતાં, ને અંતર મિથ્યા દહતાં;
જો સ્વાગત કરતાં, હર્ષણીત સમ મીઠાં હવે તો લાગે,
જો મધુર કલાના વીણાધ્વનિથી શાંતિ ઉરમાં ભરે.
જો ચોરો, ચોર! લૂંટારા! ને નિન્દો નિન્દક! પ્યારા!
સુજ સ્વરૂપ જોજ તમારું, હું લેદ કશે ના ધારું;
આ ભયો! અહીં ભંડાર કશામાં નથીજ મમતા મારી,
જો લૂંટો લૂંટો, લઈ જાઓ વસ્તુઓ માનો તમે તમારી.
આ દેહ તમારે શરણે! મારો કાપો કરો મરણે!
આ નામ કીર્તિ સૌ ત્યાગ્યાં, લઈ જાઓ તમે વણુ આગ્યાં;
જો લૂંટી લૂંટી સૌ લેશે, પણ સુજ દિગંત દર્શન ધારે,
આ સચરાચર સત્તા સૌ મારી, પ્રણામ! પ્રિય હો પધારો!

રામસ્વામી રૂપે તમે ચોતેજ.

પત્ર ૯, ૩૦,

તારામય આગસ મંડળની નીચે, એક શિખરના નિર્ઝર તટપર, પ્રેરિતના
ઉદ્ધાનમાં. તા. ૧૦ ઓગસ્ટ ૧૯૦૩.

મિય ધન્યાત્મન

માહિંટ શારદા (૧૪૪૪૪ ક્રીટ ઉચાઈ) ના શિખરના અતિ મનોહર પ્રવાસમાંથી પા ૭
આવતાં જીભ કેટલાક પત્રો સાથે તમારો પત્ર મળ્યો.

બહેલા!

તું કંઈએ ન કરીશ; ગૃહને નિયમિત અને બ્યવસ્થિત કરે, ઘર ઉઘાડાં મૂકે, ઇચ્છામાં
કાવે તેને તેમાં આવવા દે, તારું ઘન-અરે અક્રિયન-નિર્વનને એ લઈ જવા દે અને પછી
જો રથને હું તારી રાહ જોઉં છું ત્યાં આવ.

ગહાર આવ, ચાલ સ્વતંત્ર વિહાર કર, અરે આનંદ! સમતાના સસુદ્રમાં સ્વનંદ-
સ્વતંત્ર-સુક્રતપણે વિહાર કર; અંધનો-સંજોધો અને કર્મ-કર્તવ્યોને તણકે દધને તોડી નાખ;
અને તારી પ્રજુતા-દિવ્યતામાં વિજયી થઈને સ્થિર થા “આત્મનિર્ઝરપર પડદારૂપી મેઘ-
મંડળ ક્યાં સુધી?”

પોર્ટલેન્ડ (Portland-Oregon) ના લોકોએ રામને સંજોધીને એક લાંબી કવિતા
લખી છે; તેમની થોડા લાગ નીચે પ્રમાણે છે—

રામ—

નીલ સુમહિત લતા મંડપે કુસુમાસન વિરાજે;
જો રમણીય વિશ્વામસ્થાનમાં કમલ સમો તું રાજે.
અંધ તિમિરમય નેત્રો ધમે અજ્ઞાને-અચડતાં;
વિરલ કોઈ સફળાગી તારાં દર્શન દેવી લેતાં.

હસતો રમતો પ્રેમ પિપાસુ મંદ સમીરણ લહે;
પ્રેમ ઠેલિ કરતો એ તારાં નેત્ર કમલ ઉધારે;
દિવ્ય સુશેણિત રમ્ય મંડપે સિંહાસને તું સજે,
શાન્ત રમ્ય સ્મિતભર સુખસુદ્રા લબ્ય દિવ્યતા છાજે.
જગત વિન્ધ પ્રહ્લાદ સમસ્તે તારામાં 'તું' રૂપે;
પૂર્ણ અપૂર્ણ એ તારામાં " તું તે છે " એ તદ્રૂપે.

પુખ્તો ફડાં સ્મિત ભર્યાં ઝૂમી રહ્યાં જે,
'આબ્યો' 'તું' 'આવીશ' સદા સૂચના કરે છે.
હૃષીકેશ અબ્ર વરસાવી વધામણી દે,
સન્માનથી સહુ તને પ્રિય એ નિમત્રે.
છુપા સન્દેશ વાચુ શાન્ત લાવે,
અહા વાચુ છતાં ક્યાંથીજ આવે ?
ઉંચે નીચે અહીં પાછળ ધ્વનિ એ,
" ઉઠો " " આવું-હું " " આવું હું " સૂચાવે.

રામને હવે કોઈ ન લખશો. રામની મરણમાં આવે તો કોઈને એક બે લીટી લખે
પણ રામના સરનામાના કાગળો એને નહિ પહોંચે.

દૃષ્ટિને અંતર્યુષ કરો. હૃદયમાંજ દૂદો. ધ્વનિનો પ્રતિધ્વનિ ત્યાંથીજ મળશે. તમે રામજ છો,
ખપી વિશાખામાંથી નિમંત્રણો આવે છે.

પણ ભાઈ, " એ તો ગોજનો માલીક. " વિચાર તો એવો હતો કે હુનિયાના કુટુંબ
લને ઉઠાડતો ઉઠાડતો રામ પારીસને રસ્તેથી કદાચ હિન્દુસ્તાન આવી પહોંચશે પણ
એતું શું ઠેકાણું ?

નથી ભૂત કે નથી ભવિષ્ય, નથી કર્મ કે નથી કર્મ, ન લેવા કે ન દેવાં. ચિંત્ન
ઉપરામતામાં કોઈ દહાડે આ શરીરનો પરપોટો શું પુટવાનો નથી ? અહીંયાં તો એતું (હિન્દુસ્તાન કે એતું) અમેરિકા ? જેને ગરજ હોય તે આ હસ્તલિખિત કાગળોના ઢગલાને પાટ
ખપી (રામતું) શરીર છુટવા પછી) છપાવતા કરે. છોડ હુનિયા; છોડ હુનિયાનાં કામ
અને એની સાથેજ એ હુનિયાના લોકો.

આ સ.થે અંગ્રેજી કવિતાનાં આઠ પૃષ્ઠ ગ્રાહ્યતાં છે. "અમેરિકાને ગાપીલ" એ ચોપા
નિયાની એક નકલ યુનાઇટેડસ્ટેટસના પ્રેસિડેન્ટને રામના તરફથી. એની ખાસ સુલાકાતન
પ્રસંગે આપવામાં આવી હતી. અત્યારે તો એ બધું કામકાજ સાનક્રાન્સિસ્કોના સભ્યનોન.
એક મંડળીના હાથમાં સોંપવામાં આવ્યું છે. સાનક્રાન્સિસ્કોની ગ્રાહ્યતાં આર ભાષણો હિન્દુસ્તાનમાં ફરી છપાવવાનાં હતાં. તમે તેની ગમે તેટલી નકલો ત્યાંથી મેળવી શકશો. વધારે
સુલાકાને માટે બાણુ હ....ને લખશો. ચંકિત હિન્દુ અને અન્ય સર્વને લઈ લઈ લઈ.

પત્ર ૧૦. ૩૦.

તા. ૧૫ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૦૮.

પ્રિય સુકુમાર એટલે કે મધુર બાળક કમલા,

તમે નિર્મળ, નિર્દોષ અને સાધુઓમાં સાધુ છો. ન હવણ, ન તો કલંક, ન સંસારનો
પાસ, ન ચિંતા, ન પાપ. બહાલાં તમે તેમાં નથી !

જે તમને હરકત ન હોય તો નીચેના વિચારોને કવિતામાં ગોઠવશો. એવા પ્રયાસથી તમે ઉત્તર ભૂમિશ્રવ્યોનો આસ્વાદ લેશો. રામે આજ સવારે 'ફારસી ભાષામાં' કવિતા લખી હતી તેનો આ તરજુમો છે. પોર્ટલેન્ડ અથવા ડેનવરમાં જાઓ ત્યારે તેને કવિતામાં ગોઠવશો; તમને પોતાને જેમ અનુકૂળ લાગે તેમ વિચારોને સરળ કરવાનો તમને સંપૂર્ણ હક્ક છે.

૧. એ સમતાના સમુદ્ર! ઉછળ, ઉછળ અને ઉછળ તારાં મોઝાં; આ પૃથ્વી અને રવ-ગોમાં રેલમછેલ કરી દે તેની. અંપલાવો, ખેડો અને વિખેરો એ ચિન્તા અને વિચારોના જળપ્રવાહને, અરે! મારે એની સાથે શું લેવા દેવા છે.

૨. આવો, ચાલો આપણે એ રસપાનથી તૃપ્ત થઈએ. અરે એ મસ્ત! આપણે એ લેહ-ભાવનાને જડમૂળ, રહિત કરીએ. આ પ્રચલિત અસ્તિત્વની દિવાલોને તોડી પાડીએ અને આખરે એ પ્રકાશમાન આનંદની પ્રતિષ્ઠા કરીએ.

૩. આવ એ દેવી ઉન્માદ! આવ! સત્તરે આવ! વિલંબ ન કર, મારું મન હવે આ આ હાલિજીવથી કંટાળી ગયું છે. એ મનનો તારામાં જ નિપાત થવા દે. એને આ બળતી આગમાંથી બચાવ.

૪. મારા તારામાં આવ મૂકો. આશા નિરાશાને વાયુમા વહેવરાવો. લેહ ભાવનાને કાંગી નાખો. મસ્તક અને અસ્થિનો તકાવત તોડી દો.

૫. ખાનખાન કે વિરામસ્થાન ન જોઈએ મારે, પ્રેમની અમૂલ્ય ઉત્કટ પિપાસા! તું એક-લીજ આવાં હજારો બન્ધનોને તોડી પાડવા સમર્થ છે.

સન્ધ્યાની પશ્ચિમે લાલી પ્રકાશે મોહની લરી;

શું એ જ સૂર્યની કાન્તિ? ના; તારી કાન્તિ વિસ્તરી.

તમારો પોતાનો આત્મા રામ.

પોર્ટલેન્ડ એર (અમેરિકા)

પત્ર ૧૧.

મિસિસ ઇ.

જ્યારે હોહો પોતાની દૃષ્ટિ પાર્થિવ વસ્તુપર રાખે છે અને તેમાં વિષ્ણુ આવે છે ત્યારે તેજ સમયે તેમને ચિત્તમાં શોક અને હૃદયમાં અંતઃક્રમ થાય છે. એ શોક અને બ્યથતાનું કારણ દૃષ્ટિગોચર થતાં આવરણોને ઘણાંકારે દૂર કરવાનો પ્રયત્નજ છે એ નિર્વિવાદ છે. જીસસે જ્યારે એમ કહ્યું કે, આવરણોની સામે ન થાઓ; ત્યારે શું એનામાં શાન્તિ નહોતી? આત્માને શાન્ત રાખો, સંપૂર્ણ સુખી રાખો અને તમારી ઇચ્છાઓના પ્રવાહની સામેના વેગ-માં જે વિદ્ય રૂપે જણાય તેને દાસ્યિતથી વધાવી દ્યો. જ્યારે આપણે આપણા ચિત્તની સ-મતા સુમાવતા નથી અને જ્યારે આત્મકેન્દ્રમાં સ્થિર રહીએ છીએ; ત્યારે આભાસમાન થતાં આવરણો અને દૃષ્ટિગોચર થતી ઉપાધિઓ આનંદમાં બદલાઈ જાય છે. એ રાત્રે પોતાના અંગત અનુભવથી જોએ છું છે. પોતા એક હિન્દુ વિદ્યાર્થીને દુઃખની અગ્નિને સમયે દશ રૂપિયા દેવી રીતે એકલાંબ્યા હતા તે તમને યાદ નથી? ચીડિયાપાતું અને અશાન્તિને લીધે બધાના આશી-ર્વાદો, ઉત્તર વિચારો અને સુખની ધન્યવળીયું સમ્યક્દાર કે જે આપણને વધાવવાને માટે ખુલાં મૂકાયાં હોય છે તેને આપણે પોતેજ બંધ કરીએ છીએ. નરીર અને સાંસારિક જીવનને હથે-ળીમાં નાચતું રાખી એટલે કે મનને પ્રેમ-કે જેનાથી ટોઈ ખીલું ઉચ્ચ સત્ત્વ ઉગ્ર નહિ-એ-નાથી તરબતર રાખી મનોબળથી સર્વ આવરણો અને વિષ્ણુને પાર કરો.

તમારા પોતાના પ્રેમાત્મા રૂપે રામરવામી.

પત્ર ૧૨.

પોર્ટલેન્ડ સ્ટોન (અમેરિકા.)

૧ મસીસ ઇ.

તમે હંમેશા રામના સ્મરણમાં જ છો. હૈં હૈં તમે એટલાં તો સહૃદય, પવિત્ર, ઉદાર, ઉત્સુક, શ્રદ્ધાળુ અને લાલ્લાં છો-શું તમે તેવાં નથી ?

૧. મનમાં એક માણસની ધીજા માણસ સાથે સરૂપતા કે તુલના કરવી;
૨. મનમાં ધીજા કોઈ મનુષ્યની પોતાની સાથે તુલના કરવી;
૩. ભૂતકાળને ભવિષ્ય સાથે સરખાવવો અને પહેલાની જુલોનો ચાર'વાર વિચાર કર્યો કરવો;
૪. ભવિષ્યને માટે કલ્પનાઓ કરવી-અને કોઈ પણ વસ્તુને માટે કર્યો કરવું;
૫. અદ્વિતીય પરમ સત્તાપર આધાર ન રાખતાં કોઈ અન્ય પદાર્થમાં આશ્રય શોધવા

ચિત્ત લગાડવું;

૬. બહારના પ્રસંગોની અધીનતા અને સર્વત્ર સામ્રાજ્ય લોગવતી આંતર શાન્તિમાં સર્વથા અવિશ્વાસ;

૭. કોઈના શબ્દો કે બહારનાં આચરણોપરથી ઉતાવળે અભિપ્રાય બાંધવો અને આધ્યાત્મિક નિયમપર ભ્રષ્ટાસથી અસંતુષ્ટ રહેવું;

૮. લોકોની સાથે વાતચીતમાં બહુજ આડે ઉતરી જવું;

આ આઠ કારણોથીજ લોકોના મનમાં તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી ઉપાધિના આ અષ્ટકનો ત્યાગ કરો. ૐ તમારા પોતાના ઉદાર આત્મારૂપે સ્વામી રામ.

૧૯૦૩.

પત્ર ૧૩.

સ્વામીશ્રી શિ.....

નાશયણ !

દાક્ષિણે કહે છે કે, જ્યાંસુધી આપણને ભૂખ ન લાગે ત્યાં સુધી ખોરાક ગમે તેવો સ્વાદિષ્ટ અને પચનમાં હલકો હોય અથવા સંગ્રાહીઓ અને સ્નેહીઓના ગમે તેટલો આશ્રહ હોય છતાં નજ ખાવો નોંધ્યો. આપે જે લખ્યું છે તે બધું સાચું છે. જો હું હમણાં નીકળી આવું તો આપના અને કીશનગઢ રાજ્યના સુખ્ય દિવાન સાહેબના સમાગમનો લાલ લેવાનો બહુ ઉત્તમ પ્રસંગ છે; પણ મારે અંતર્યામી એમ આદેશ કરે છે કે જ્યારે હું પોતે પૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈશ ત્યારે એથીજે વધારે ઉત્તમ પ્રસંગો મારી સન્મુખ હાજર થશે. મારા પહેલાંના પરાજયથી-જે આપણે તેને પરાજય કહીએ તો-મારી જરાએ હિંમત તૂટી નથી; મને સંપૂર્ણ આશા છે કે મારી ભવિષ્યની કારકીર્દિમાં પૂર્ણ વિજય મળશે. આપણે કીશનગઢમાં સહવાસ રાખીને જે કાર્યની યોજના કરી હોય એવા પ્રકારના કાર્યમાંજ હું અહીં પ્રવૃત્ત છું. અલગત આપણે હમેશાં જે અનુકૂળ તકો મળે છે તેનો લાલ લેવાને સાવધાન રહેવું નોંધ્યું; પણ સાથે સાથે આપણે તેને માટે અધીરા પણ ન રહેવું નોંધ્યું. જે આવશ્યક હોય છે તેજ કાર્ય છે. આપણા સ્વદેશજનોમાં અદ્ભુત શક્તિ અને સત્તા ઉદભૂત કરવા માટે પ્રથમ તો મારે પોતાનેજ એ અદ્ભુત શક્તિ સંપ્રદિત કરી રાખવી નોંધ્યું. સમય આવવા દો; આપ અવશ્યજેવ મારી સાથેજ હશે.

મારે જે નજીવા કામકાજ માટે બહુ નકારી પાંધલ મચાવ્યા સિવાય માતૃભૂમિની પણ સાચી સ્થાધી સેવા કરવી હોય અને મારે દેશને વાસ્તવિક ઉપયોગી થવું હોય

તો મને લાગે છે કે મારે જો મહાન કાર્ય બજાવવાને માટે-સંપૂર્ણ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. હાલમાં અહીં હું શાસ્ત્રોનો અને પશ્ચિમનાં ઉત્તમોત્તમ પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરું છું; તેમજ મારા પોતાનાં સ્વતંત્ર અભ્યેષણ પણ કરતોજ રહું છું. મારે પોતાની જિંદગી એજ કાર્યમાં પૂરી કરવાની નથી. આવા અવિરત પરિશ્રમથી હું જે પ્રાપ્ત કરું છું તેને આ માનવમંડળના અંતરોમાં ઉતારવાને-એ જ્ઞાનને આશાર અને અનુભવમાં સુકાવવાનો ઉપદેશ આપવા ઉતરી પડીશ. દેશમાં હું જે મહાન પ્રયાસ કરું તો મને શ્રદ્ધા છે કે હું તેમાં વિજયીજ નીવડીશ; પણ જે સત્યનો મેં સાક્ષાત્કાર કર્યો છે તેનો ઉપદેશ જો હું અંગત કીર્તિ કે અપકીર્તિના મોહનો, કાંઈ એવાજ અન્ય લાભ કે હાનિનો, ધમકી કે મહાન ભયનો, અરે મૃત્યુનો પણ ડર રાખ્યા સિવાયજ આપીશ.

સત્યમાં જો કાંઈ શક્તિ છે-જો કે જો તો અનંત શક્તિરૂપજ છે તો સત્યનો, સાધુઓ તેમજ ઉચ્ચ અને સાધારણ વર્ગ જો સર્વેને રામતીર્થ સ્વામીજી સ્થાપિત કરેલ સત્યના ધોરણને અનુસરવું પડશે અને તેને નમન કરવુંજ પડશે. હું આ કામને માટે લાયક છું અને જો હું ઉતાવળ અને અધીરાઇથી જોને બદલે કાંઈ નાનું કામ ઉપાદી લઉં, તો મારી શક્તિઓ છિન્ન ભિન્ન થઇ જાય. મારે ઉપદેશજ કરવો છે, નહિ તો શામાટે હું બાહ્યાવસ્થામાંથીજ એ ધરણને ચોપણુ આપ્યા કરું? મારે વ્યાખ્યાતાજ બનવું છે, નહિ તો શામાટે હું મારાં માતા, પિતા, પત્ની, સંતતિ, સાંસારિક સ્થિતિ અને આશાજનક ભવિષ્યનો ત્યાગ કરું? જો હૈવી ભવાસથી જ્વલન્ત થઇને પૂર્ણ હિંમતથી અને નીડરપણે-વિરોધ અને મૃત્યુના પાનની સામે પણ મારે એજ સત્યનો ઉપદેશ કરવો છે કે જેનો હું અહીં સાક્ષાત્કાર કરું છું.

ભવિષ્યના ઉપયોગને માટે સાથે દ્રવ્ય રાખવાની લલામણુ માટે હું આપનો ઉપકાર માવું છું. નિયમિત વ્યાયામ લેવાય છે. સ્વાસ્થ્ય સારું છે. વાચુ બહુ ઉત્તમ છે. આપને અને બાપુ સહજાને-શાન્તિ: શાન્તિ: શાન્તિ: રામતીર્થ સ્વામી

પત્ર ૧૪.

શાસ્ત્ર સિદ્ધિ, કેલીદાસના. તા. ૮ ઓગસ્ટ, ૧૯૦૦.

અતિ ધન્ય દિવ્ય માતા !

તમારી દરેક હીલચાલને રામ સંપૂર્ણ અનુમોદન આપે છે. આડું અવળું સમજે તેવો રામ સ્વાર્થી નથી. તેમજ જે વ્યક્તિ કોઈ વાર ભારતવર્ષ, સત્ય, અને હુંખી થતી માનવ પ્રભને માટે રામરૂપ બનેલ છે, તેને ભૂલી જાય એવું રામમાં કશુંએ નથી. "આવરણો સામે ન થાઓ" એનો અર્થ એવો નથી થતો કે અશક્ત અને નિરાશાવાહી. બેનો, જરાએ નહિ. શારીરિક કાર્યપ્રકૃતિ સાથે જો કહેવતનો જરાએ સંબંધ નથી. જો આરા તો કેવળ મનને માટેજ છે. માનસિક શાન્તિને માટે જોની સાધના આવશ્યક છે. માનસિક પ્રતિરોધ હમેશાં કુસંધ, ચીડિઆપણું અને કંટાળોજ ઉત્પન્ન કરે છે. મુંઝવણ પેદા ન થાય અને સમતા ન સચવાય તેટલા માટે દુઃખમાન થતાં આવરણોને પ્રેમ (સ્વાર્પણ) કે જેનાથી કોઈ ભલિટ સત્તા છેજ નહિ તેનાવડે છુટી લો.

આવરણોને અટકાવો નહિ અને પ્રત્યેક પ્રસંગમાં સંન્યાસીને આનંદભર્યો અટકાવી બંધાવી લો. મહાત્માઓ પોતાના ચિત્તને સમજાવ ગુમાવતા નથી. આપણી શાન્તિને ટકાવી રાખવાથી આપણે હમેશાં આપણા ખાડખડિયાવાળા માર્ગને બીધા અને સંગ્રહ બનાવી ટકીએ છીએ. તમે નિરાધાર છો એવા નિવાગને કદી પણ મનમાં ઘાબડ થવા દેશો નહિ

રામને હમણાજ એક વિચાર આવ્યો કે તમારે હિંદુસ્તાનમાં પહોંચીને તરતજ બનતી ત્વરાએ પૂરણ કે જે ઘણું કરીને પંજાબમાંજ હશે તેની ખબર કહાડવી. એ પેલા “ગર્જતું પ્રભાત” (Thundering down) પત્રનો તંત્રી છે; તેને માટે કંઈ બલામણ પત્રોની જરૂર નથી. તમે ટીક્રીટ મેળવ્યા પછી તરતજ રામને લખશો એવી આશા રાખતો તમારા પોતાના નિર્મેળ વીરાત્મારૂપે

રામ સ્વામી.

(એ માતાને આ પત્ર જ્યારે તેઓ ભારતવર્ષમાં આવવાની તૈયારી કરતાં હતાં અને તેમના અહીં આવવામાં કેટલાએક લોકો વિદ્ય નાંખતા હતા તે સમયે તેમના ચિંતાચરત મનને શાન્ત કરવાને માટે લખાયો હતો.

પત્ર ૧૫. ડૉ.

શારદા સ્પ્રિંગ કેલીફોર્નિયા. તા. ૧૦ ઑક્ટોબર, ૧૯૦૩.

પ્રિય માતા,

કાગળ અને કવશે સાચેનો તમારો પત્ર મળ્યો. મેં તેને કાગળ કવશેની એક પેટી મોકલી. તમે જ્યારે તે માથાણુ જુમિ (ભારતવર્ષ) પર પગ ઢેરો ત્યારે એ તમને ‘હૃદય પૂર્વક વધાની લેશે. રામ ત્યાં લખી ચૂક્યો છે. તમે ત્યાં પહોંચશો તે પહેલાં તો તમારું નામ ત્યાં પહોંચી ચૂક્યું હશે. તમારે જ્યાં જ્યાં ગયમાં ઉતરવું હોય ત્યાં ત્યાં લોકો તમારો સત્કાર કરશે. (એક પ્રશ્નના જવાબમાં રામ લખે છે.) જ્યારે આપણે અસ્થિરતા, હલકાપણું અને મજાકને અધીન થઈ જઈએ છીએ ત્યારે કુદરતના અદૃશ્ય કાનુનનો પ્રતિધ્વનિ કે જે આપણને નીચે ઉતારી પાડે છે તેનાથી ઘણું સહન કરવું પડે છે. પ્રજા પુરુષ હંમેશાં પોતાના હૃદયને કેન્દ્રસ્થિત રાખે છે અને એ એક પરમ સત્તામાંજ નિષ્ઠાવાન રહે છે. જગતના પદાર્થો તરફ તો તે નિઃસ્વાર્થી, શાન્ત, નિઃસ્પૃહ અને ઉદાર રાજધિરાજ સંન્યાસીના સ્વાત્મનિષ્ઠ સ્વાભાવથીજ જુએ છે.

પ્રત્યેક કર્મમાં આ ઉદાર ભાવનાજ સાચવી રાખવી જોઈએ. આરબધાધીન સુખ હુઃખને પણ મુકતાત્મા હંમેશાં પોતાની આત્મનિષ્ઠામાં સ્થિર રહીને નિરાસક્ત, અક્ષુબ્ધ અને આનંદિત રવરૂપથી લોગવે છે. “હું એકજ છું” એક મેવાદ્વિતોયમ્ । સૂર્ય માફ સુખ છે. ” વિદ્યાર્થ સૂર્યની સંજ્ઞાપર નિરન્તર મનન કરવાથી અને જીવના નિત્યકર્મમાં પ્રતિજ્ઞાએ તેનો અનુભવ કરવાથી તમારો જીવાત્મા પ્રેમ, પ્રકાશ અને પ્રાણથી ઉચ્ચતમ શિવરૂપ બનશે. તમે રટી-મરમાં બેસો તે પહેલાં રામને જરૂર લખજો. જાપાન અને હોંગકોંગ પહોંચો ત્યારે પણ રામને જરૂર લખજો. રામ તમારે માટે ભારતવર્ષમાં તેનાથી બને તેટલી સેવા કરવાને માટે બહુ ખુશી થશે.

તમારા ઉદાર સુન્દર આત્મારૂપે રામ.

પત્ર ૧૬. ડૉ.

શારદા સ્પ્રિંગ કેલીફોર્નિયા તા. ૧૬ ઑક્ટોબર, ૧૯૦૩.

અતિ ધન્ય ઉદાર સચોનન્દ, *

તમારા બંને પત્રો આજે જયોરે રામને એક સાથેજ મળ્યા. અહીં સર્વ કામે સંતોષકારક અને વ્યવસ્થાપૂર્વક ચાલુ છે. તમે જ્યારે બહુ દાખી સુસાદરીપર જવાનું છો ત્યારે તમારા માનવપ્રકૃતિના જ્ઞાનમાં થોડો વધારો કરવાથી અને તમારા આત્મજીવનની અને સર્વદા કેન્દ્રસ્થિત રાખવાની અગત્યની છાપ તમારા પાડવાથી બહુ ફાયદો થશે. પ્રતીત થતા વિદ્યાર્થ વિરોધ ન્તરશક્તિ અને પવિત્રતાને વધારવાને માં

એ સમારીને “સચોનન્દ” જેવું સંન્યાસીનું

શાસ્ત્રીઓએ નિર્વિવાદ રીતે સિદ્ધ કર્યું છે કે સ્પર્ધા અને વિરોધ વિના વિકાસ કે પ્રગતિ થવી અસંભવિત છે.

તમને 'પેલી રોબર્ટ્સ' અને કરાળીઆની વાતો યાદ છે કે? શું સંકેત, અરે! હંમેશાં નિષ્ક્રિય ગયેલા પ્રયત્નો પછીજ પ્રત્યેક મહાન શોધ બહાર નથી પડી? હંમેશાં પ્રાતઃકાલે તમે તમને આપેલા મંત્રનો નિયમિત અર્ધો કલાક જપ કર્યો. નવારે એનો જપ કરતાં હો 'ત્યારે તેના સ્વસ્થતુ' તમારી નામસંજ્ઞાના ભાવાર્થમાં સુદૃઢ રૂપાંતર કર્યો કરશે. આ પ્રકારનો સદધ્યાસજ તમને એક સાચા સંન્યાસી બનાવશે. તમારા ભાસને, માટે શું ગોઠવણ થઇ તે ટૂંપા કરીને જલદી લખજો.

પૂર્ણપ્રેમ અને સહૃદય સહલાવ સાથે તમારે સ્વાત્મા, રામસ્વામી.

પત્ર ૧૭. ડૉ.

શારદા સ્પિન્ગ ફેલીફોર્સિયા, તા. ૨૧ ઑક્ટોબર, ૧૯૦૩.

અતિ ધન્ય દેવી સૂર્યાનન્દ,

તમારે ગઇ કાલનો પત્ર હમણાંજ મળ્યો. અહા! ભારતવર્ષને માટે ઉપક્રમાં, એ કેવા સુખી સમાચાર! હો-અકાંગમાં જો તમે ઉતરીને વા-ને મળશો તો ત્યાંના એ હિન્દી વેપારીઓ રામના અને તમારા ધર્મકાર્યના શુભ સમાચાર સાંભળીને બહુ ખુશી થશે.

જે જે સંજ્ઞાનો ઉપર તમને કાગળો આપ્યા છે તેઓ તમને દરેક સ્થળ સંબંધી સંપૂર્ણ માહિતી આપશે. તમારે તો ઉપક્રવાનીજ જરૂર છે. ત્યારપછી બધુંજે કામ સરળતાથી થવા કરશે; પણ એક વાત ખૂબ ધ્યાનમાં રાખજો. તમને કોઇ પણ અન્ય મતના લોકોની સાથે મળવાનો પ્રસંગ આવે તો વિરુદ્ધ મતવાદીઓની ટીકા તરફ જરાયો લક્ષ ન આપશો. ન્યાં ન્યાં ભક્તિની ભાવના, દેવી પ્રેમ, દયા અથવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યાં ત્યાંથી તેનો સ્વીકાર કરજો, અનુભવ કરજો, તેનો આસ્વાદ લેજો; પણ કોઈની હિંદીને અહાણુ કરવાનો પ્રસંગ કદીજે પ્રાપ્ત થવા દેશો નહિ. તેઓની ખામીઓ, અથવા નબળાઈ તરફ ન જોશો.

કલકત્તામાં શેઠ સ્ત્રી-ને મળવાનું બૂલશે નહિ. ત્યાંજ "ડાઉન" (Down) પત્રના વિદ્વાન, ઉત્સાહી, પવિત્ર, નિરાભિમાની, ભક્ત અને ધર્મશીલ વેદાન્તી તંત્રીને મળવાનું બૂલશે નહિ. એઓ એક કેળવણીખાતું અને ઓર્ડિંગસ્કૂલ બહુ સારી રીતે ચલાવે છે. કલકત્તામાં તમને સંકીર્તન અને સસલીલા જોવાનો પણ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે.

માતા, ભરતમુનિ, જેવી રીતે એક વત્સલ માતા ધણા લાંબા વર્ષના વિયોગ પછી મળતા પોતાના પુત્રને વધાવી લે છે, તેમ તમને વધાવી લેશે. કાલને માટે તો હવે પ્રભુમ. રામ હંમેશાં તમારી સાથેજ છે.

પત્ર ૧૮. ડૉ.

ચિત્રગો, તા. ૧૫ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૦૪.

અતિ ધન્ય આત્મવ!

તમારા અનેક કાગળો, તાર અને બધુંજે રામને ભરોશર પહોંચ્યું છે. ત્યાં એકજ સત્તા કામ કરી રહી છે; ત્યાં કોણ કોનો આભાર માનશે? રામ આનન્દથી ઉન્મત્ત બન્યો છે. અરે! રામ પોતેજ સંપૂર્ણ આનંદ છે. સર્વદા રામ સંપૂર્ણ શાન્તિ છે. રામમાંથીજ શર્ધેનો પ્રવાહ વહે છે. રામ કોઈ જાતનું કાર્ય કરતો નથી. તમે ખુશખોદાર ગુલામ બનો એટલે મધુર સુગન્ધ પોતાની મેજેજ તમારામાંથી-માત્રમાંથી ચારે તરફ છુટવા માંડશે.

શાસ્ત્રીઓએ નિર્વિવાદ રીતે સિદ્ધ કર્યું છે કે સ્પર્ધા અને વિરોધ વિના વિકાસ કે પ્રગતિ થવી અસંભવિત છે.

તમને પેલી રૌબર્ટ્સ અને કરોળીઆની વાતો યાદ છે કે? શું સંકેટો, અરે! હજારો નિષ્ફળ ગયેલા પ્રયત્નો પછીજ પ્રત્યેક મહાન શોધ બહાર નથી પડી? હંમેશાં પ્રાતઃકાલે તમે તમને આપેલા મંત્રનો નિયમિત અર્થો કલાક જપ કર્યો. જ્યારે એનો જપ કરતાં હો ત્યારે તેના રહસ્યનું તમારી નામસંજ્ઞાના ભાવાર્થમાં સુદૃઢ રૂપાંતર કર્યો કરશે. આ પ્રકારનો સદ્ધ્યાસજ તમને એક સાચાં મન્યાસી બનાવશે. તમારા ભાડાને માટે શું ગોઠવણ થઈ તે ટૂંપા કરીને જલદી લખજો.

પૂર્ણપ્રેમ અને સહૃદય સદ્ભાવ સાથે તમારો સ્વાત્મા, રામસ્વામી.

પત્ર ૧૭. ડૉ.

શારદા સિંઝ કેલીકોર્નિયા, તા. ૨૧ ઑક્ટોબર, ૧૯૦૩.

અતિ ધન્ય હેવી સૂચોનન્દ,

તમારો ગઈ કાલનો પત્ર હમણાજ મળ્યો. અહા! ભારતવર્ષને માટે ઉપક્રમાં, એ કેવા સુખી સમાચાર! હો-ગકોંગમાં જો તમે ઉતરીને વા-ને મળ્યો તો ત્યાના એ હિન્દી વેપારીઓ રામના અને તમારા ધર્મકાર્યના શુભ સમાચાર સાંભળીને બહુ ખુશી થશે.

જે જે સંજ્ઞાનો ઉપર તમને કાગળો આપ્યા છે તેઓ તમને દરેક રથજ સંજ્ઞા સંપૂર્ણ માહિતી આપશે. તમારે તો ઉપક્રમાંનીજ જરૂર છે. ત્યારપછી બધુંએ કામ સરજતાથી થયા કરશે; પણ એક વાત ખૂબ ધ્યાનમાં રાખજો. તમને કોઈ પણ અન્ય મતના લોકોની સાથે મળવાનો પ્રસંગ આવે તો વિરુદ્ધ મતવાદીઓની ટીકા તરફ જરાએ લક્ષ ન આપશો. જ્યાં જ્યાં ભક્તિની ભાવના, હેવી પ્રેમ, દયા અથવા આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યાં ત્યાંથી તેનો સ્વીકાર કરજો, અનુભવ કરજો, તેનો આસ્વાદ લેજો; પણ કોઈની હિંદીને અહણુ કરવાનો પ્રસંગ કદીએ પ્રાપ્ત થવા દેશો નહિ. તેઓની ખામીઓ અથવા નબળાઈ તરફ ન જોશો.

કલકત્તામાં શેઠ સી-ને મળવાનું બૂલ્યો નહિ. ત્યાજ “ડાઉન” (Down) પત્રના વિદ્વાન, ઉત્સાહી, પવિત્ર, નિરાભિમાની, ભક્ત અને ધર્મશીલ વેદાન્તી તંત્રીને મળવાનું બૂલ્યો નહિ. એઓ એક કેળવણીખાતું અને ધાર્મિકશૃંગાર બહુ સારી રીતે ચલાવે છે. કલકત્તામાં તમને સંકીર્તન અને રાસલીલા જોવાનો પણ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે.

માતા ભરતભૂમિ, જેવી રીતે એક વત્સલ માતા ઘણા લાંબા વર્ષના વિયોગ પછી મળતા પોતાના પુત્રને વધાવી લે છે, તેમ તમને વધાવી લેશે. કાલને માટે તો હવે પ્રણામ. રામ હમેશાં તમારી સાથેજ છે.

પત્ર ૧૮. ડૉ.

વિદ્યાગો, તા. ૧૫ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૦૪.

અતિ ધન્ય આત્મજ!

તમારા અનેક કાગળો, તાર અને બધુંએ રામને બરોબર પહોંચ્યું છે. ત્યાં એકજ સત્તા કામ કરી રહી છે, ત્યાં કોણ કોનો આભાર માનશે? રામ આનન્દથી ઉન્મત્ત બન્યો છે. અરે! રામ પોતેજ સંપૂર્ણ આનન્દ છે. સર્વદા રામ સંપૂર્ણ શાન્તિ છે. રામમાથીજ કાર્યનો પ્રવાહ વહે છે. રામ કોઈ બંધનું કાર્ય કરતો નથી. તમે ખુશખોદર ગુલાબ બને! એટલે મધુર સુગન્ધ પોતાની મેળેજ તમારામાથી-મારામાથી ચારે તરફ છુટવા માડશે.

તમે તમારા અંતઃકરણથી પોતાને હિન્દુ માને છે ? એમની ભૂલો અને ઠંઠેમોને પણ તમે તમારાં પોતાનાં સમજો છો ! તમારા પોતાનાંજ તેઓ લાઇબ્રેરેન હોય એમ તેનાપર વિશ્વાસ રાખો છો ? તમે તમારા અમેરિકાનો જન્મ ભૂલી જઈને હિન્દુ છો એમ સમજો છો ? એવી રીતે કે રામ પોતાને હંમેશાં ધર્મચુસ્ત ક્રિશ્ચિયન સમજે છે તેમ તમે પોતાને હિન્દુ માને છે ? એમ હશે તો તમારામાંથી અદ્ભુત કાર્ય સ્વાભાવિક રીતેજ નીકળી આવશે.

તમે કોણ છો ? પતિતોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે નીકળી પડનાર તમે કોણ છો ? તમે તમારા પોતાનોજ ઉદ્ધાર કર્યો છે ? તમે જાણો છો કે “જે પોતાની જિંદગી ગુમાવે છે તેજ તેને બચાવે છે.” ત્યારે તમે પણ શુ એક પતિત છો ? તમે શું એક પતિત થઈ શકશો ? ત્યારે તો ઉઠો, જાગ્રત થાઓ અને ઉદ્ધારક બનો. પાપી બનીને પાપીની સાથે તમારી એકતા અનુભવો અને ત્યારેજ તમે તેનો ઉદ્ધાર કરી શકશો. સર્વત્ર વિજય પ્રાપ્ત કરવાનો, પ્રેમ પ્રેમ અને પ્રેમ સિવાય અન્ય કોઈ માર્ગજ નથી. ઝં, ઝં.

તમારા નિઠાભાષણે સ્વામી રામ.

મિનિએપોલીસ, અમેરિકા, તા. ૩ એપ્રિલ, ૧૯૦૪.

પત્ર ૧૯, ઝં.

અતિ ધન્ય આત્મનંદ !

તમે ક્યાં છો ? અશુરાંથી બેસતા વર્ષનો કાગળ આવ્યો. ત્યાર પછી બહારનાં ઉદાર માતાના તરફથી કોઈ પણ પત્ર નહોતો મળ્યો. અંતરથી પ્રવાહ છૂટે છે કે શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ; સ્વર્ગજી સામ્રાજ્ય કેવળ અંતરમાંજ છે. પુસ્તકોમાં, મંદિરોમાં, મસ્જીદોમાં, આસ-કષ્ટાઓ અને ઋષિઓમાં સુખની શોધ કરવી વૃથા છે. દરમ્યાન તમારા અનુભવપરથી પણ તમને એમ સમજાયું હશે. જે એકવાર આ સંબોધ પ્રાપ્ત થાય તો પછી ગમે તેટલી કિંમત આપીને અને ગમે તેટલું નુકસાન વેઠીને એ પ્રાપ્ત થયો તેણે એની જગ્યાએ કશું નહિ.

એકાન્તમાં બેસીને શોક અથવા મોહને સન્નિવહન ન કરવુંપમાં ગઈલી નાખો. “ગર્જનું પ્રભાત” (Thundering Dawn) જેવાં ઉત્સાહી પુસ્તકોમાંથી ઘણી પ્રેરણાઓ મળશે. જેનું મનન કરજો અને આશ્વાસી, ભિક્ષુક ન થતાં માનવજાતિને શાન્તિનાં દાતાંજ થજો. પ્રિયમૂર્તિ ! શાસ્ત્રસિદ્ધાંત પર ક્રિકની પાસે રામની સાથે તમારે ઉવટની વાતચીત થઈ હતી તે યાદ છે ? એ ઉપદેશ એક ભિક્ષુક તરીકે નહિ પણ પ્રકાશ અને પ્રેમના સતત સ્વામી તરીકે અપાયો હતો. ત્યારે આપણે એવી ભિક્ષુવૃત્તિમાં હોઈએ છીએ ત્યારે હૃદયના પ્રવાહમાં તુટી પડીએ છીએ. રામના “અમેરિકાનો અપીલ” એ વ્યાખ્યાનમાંથી હિન્દુ-સ્તાનની વસ્તુરિધિતિ તમને પૂરેપૂરું સ્પર્શન થયું હશે. ઈચ્છા થાય તો એ વ્યાખ્યાનને ફરી એકવાર વાંચી જાઓ. તમારા પ્રેમધર્મના કાર્યમાંથી ઉતાવળીઓ અને ઉપરચોટીઓ પરિણામે લાવવાને માટે અપીલો ન થયો. જીમ્સ ક્રાઇસ્ટનો આત્મા કહે છે કે સેવા કરવામાંજ સતોષ મળે. સેવાધર્મ કરતાં આપણને થીજી કશુંજ પારિતોષિક; આશીર્વાદ કે વિનિમય-બદલા મળેજ નહિ. લાખોમાં ‘એડવોકેટ’ના અધિપતિ જાણુ ગંગાપ્રસાદ વસોને ન મળ્યાં હો તો તમે મળજો. સારતવર્ષના ગરીબ હિન્દુઓના દુઃખમાં ભાગ લેવામાં વધારે આનંદ આવે છે કે અમેરિકાની આરામની જીંદગીનાં સુખો સારાં લાગે છે ? જસ એટલુંજ. હું હિન્દુસ્તાનમાં ફરી આવવાની ઈચ્છા રાશું છું. ઝં, ઝં, ઝં.

રામ એક મહીનો પોર્ટલેન્ડ આરેગન, એક મહીનો કેનવરનાં, જે અઠવાડિયાં ચિક- અને બે અઠવાડિયાં મિનિએપોલિસમાં રહ્યો હતો. એ બધે કેઠણે વેદાન્તસલાઓની સ્થા-

પના થઈ છે. જાદી જાદી યુનિવર્સિટીના ગરીબ હિન્દુ વિદ્યાર્થીઓને માટે મફત રજાલરશિપની યોજનાઓ કરી છે. એહીથી રામ બહેલો જશે. ત્યાથી ખોસ્તન, ન્યૂયૉર્ક, ફ્રેયરલેફિયા અને વૉશિંગ્ટન. જુનની ૨૬, ૮૦ અને ૩૧મી તારીખે રામ સેન્ટ્રલ્સની “વર્ડ્ઝ યુનિવર્સિટી”ની સભાઓમાં હાજરી આપવાનો છે. જુલાઈ મહીનામાં રામ લેઈક (સરેવર) જીનીવા જશે. ત્યાર પછી રામ લાન્ડન-ઇન્વેર્ડ જશે. જહાલા માતા, નિસશ ન થશે. વસ્તુઓની હાંમેશાં ઉજળી ખાલુ તરફ દૃષ્ટિ રાખજો. જુલાઇનું ફૂલ હાંટા વગરનું હોતુંજ નથી. આ જગતમાં અસત્ મિશ્રિતજ સત્ માલૂમ પડે છે. સંપૂર્ણ સત્ તે ક્રેવલ પરમાત્માજ. હિન્દુસ્તાનમાં વેદાન્તનો-સત્યનો જો આચાર વ્યવહાર થતો હોત તો “અમેરિકનોને અપીલ” કરવાની જરૂરજ ન હતી. જ્યારે તમે સમર્પિતા સૌન્દર્યની તદ્દુપતા પામશે ત્યારેજ પ્રત્યેક સ્થળના પ્રત્યેક પરમાત્મામાં તમને ભવ્યદર્શન થશે. નિરન્તરને માટે આત્મસુખ અને આન્તરનો આનંદ પાઠવતો તમારા નિભત્તારૂપે દેવામી રામ,

પત્ર ૨૦. ઝં,

વિલિયમ્સ બે, લેઈકવિનિંગ, તા. ૮ જુલાઈ, ૧૯૦૪.

અતિ ધન્ય દિવ્ય આત્મજ!

તમારા પત્રો રામને મળ્યા, ઉપકાર થયો રામ વસ્તુસ્થિતિને બહુ સારી રીતે સમજે છે. શાન્તિ, આનંદ અને વિજય હમેશા તમને પ્રાપ્ત થાઓ. દેવાર્થ અને વાસનાની જાળને ત્યાગ કરનાર પવિત્ર આત્માને માટે કોઈ પણ જાતનાં ચિન્તા, લય કે વિદ્ધિ છેજ નહિ. હું મારી જાતને સમસ્ત વિશ્વરૂપે વિસ્તૃત કરું છું અને સુખપણે વિશ્વરૂપ છું. હૃદ્દ અહંભાવ એજ હૃદયમાં ઝેરી સર્પ છે. એને દૂર દેખી દેશો એટલે સમસ્ત જગત તમારા ચરણમાં પડશે. વિનિયોગોલિસથી પાછા ફર્યા પછી રામે “પ્રેક્ટીકલ વિજડમ” નામનો એક મોટો લેખ તમને છપાવવા માટે મોકલ્યો હતો. “વર્ડ્ઝ યુનિવર્સિટી”ની પહેલી સભા રામના પ્રયુખસ્થાને ભરાઈ હતી “યુનિવર્સિટી”ના ભાષણ ઉપરાત “ધિયોસોફિકલ સોસાયટી” અને “વર્ચ્યુ એન્ડ પ્રેક્ટીકલ ક્રિશ્ચિયનિટી સેન્ટ્રલ્સ” અને ખીજી ધર્મી જગ્યાઓએ ઉપદેશ આપ્યા હતા. થોડા દહાડામાં રામ ચિકાગો જશે. ત્યાંથી બહેલો, સિવિ, ડેવ અને ઝીનેકર સેન, અને ધણી સમ્ટેગર કે તે મહેલા અમેરિકાથી ઉપડશે.

તમે સર્વને પ્રેમ, આશીર્વાદ અને શાન્તિ અર્પીતો- તમારા નિભત્તારૂપે દેવામી રામ.

પત્ર ૨૧. ઝં ઝં ઝં.

જેક્સન વિલે, કેરોસિ, તા ૧ ઓગોસ્ટ ૧૯૦૪.

અતિ ધન્ય પ્રિય દિવ્યતા,

રામે ઘણા લાંબા સમયથી તમને કાઈ નથી લખ્યું, તેના કારણ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) રામ બહુ બ્યવસાયમાં રહે છે.

(૨) વર્તમાનપત્રો સિવાય હિન્દુસ્તાનમાં ખીજા કોઈને એક પણ પત્ર લખ્યો નથી.

(૩) એમ ખબર મળ્યા હતા કે તમે બહુ સારી પેઠે છો; તેથી રામને કાઈ લખવાની આવશ્યકતા નહોતી જણાઈ.

(૪) વિનિયોગોલિસ છોડ્યા પછી રામને તમારો કોઈ પણ પત્ર નથી મળ્યો

નિરન્તર તમને શાન્તિ, આશીર્વાદ અને આનંદ રહ્યો.

તમારા અત્યારની આદેશને અનુસરવાથી ખીજા કોઈના આદેશનો ભંગ નહિ થાય. આપણે કોઈના દેવાદાર નથી. આપણું કાન તે પ્રભુપ્રીતિનું હોયુ ભેઈએ. નિરન્તર સુખી

અને સહૃદય રહેવું એજ આપણો મુદ્દલેખ હોવો જોઈએ.

સૌને પોતપોતાનો સ્વતંત્ર અનુભવ લેવા દેવો જોઈએ. જો ધધાને તેમના માર્ગે આગળ વધવામાં સાહાય્ય આપવાનોજ માત્ર આપણને હક્ક છે; પણ એ પ્રગતિ વાસ્તવિક ઉત્પત્તિનીજ હોવી જોઈએ, માત્ર નામની નહિ. જ્યારે આપણે કોઈ પુરુષને તેની અધોગતિમાં સાહાય્ય આપીએ છીએ, ત્યારે આપણે પણ તેની સાથેજ અધોગત થઈએ છીએ.

પરમ દિવસે રામ ન્યૂયૉર્ક જશે. ઘણું કરીને આઠમી ઓક્ટોબરે સ્ટીમર “ પ્રિન્સેસ ધરીન ” મારફતે જાપાલટરને માટે ઉપડશે. હિન્દુસ્તાન આવતાં ઘણા વખત લાગી જશે; કારણ કે રસ્તામાં ઘણે સ્થળે ઉતરવાનું થશે.

સ્મરણપટમાં કોતરી રાખી, બચહારમાં મૂકવાનો મુદ્દલેખ:-તમારા મિત્રનું તમને કાંઈ અનુચિત ભાસે, તો એ તરતજ ભૂલી જાઓ. તમને કાંઈ પુરુષનું કાંઈ પણ અહ્યુત લાગે તો તે તરતજ તેને કહો એવા વર્તન વાળો મનુષ્યજ સર્વનાં હૃદયોમાં નિવાસ કરે છે અને અહ્યુત કિમીયાની પેઠે તેની મુખમુદ્રા સર્વમાં સદૃશ્યુ અને ચોખ્ખતા સ્થાપે છે.

અહંકારનો ત્યાગ કરીને, સ્વાર્થને દૂર ફેંકીને, દૈવીપ્રકાશમાં પરમાત્માના વિજયશ્રીરૂપે વિરાજતાં, મુક્તપ્રેમનો પ્રકાશ અને ગ્રાણી પાથરતાં, અને પારિતોષિકની-ફળની ઇચ્છા વિના સેવા અર્પતાં, નિરંતરના નિર્ભય સંન્યાસીનું સૂર્યના જેવું જ્વલન એજ મુક્તિ અને ઉદ્ધાર છે.

સ્વર્ગના ભોગ ભોગવું છું; સ્વર્ગના આસવોનું રસપાન કરું છું; પરમાત્મા અંતર બહાર વિરાજમાન છે ! અનન્ત સત્ એ નિરંતર મારુંજ છે. તમારો નિજાત્મા સ્વામી રામ.

પત્ર ૨૨.

અતિ ધન્ય પ્રિય માતા !

રામ પાંચ દિવસથી મુંઝવળ આવ્યો છે, અને ચોડા હાડકામાં મથુરા જશે ભાપણે અને મુલાકાતોને લીધે રામને જરાએ અવકાશ નથી મળ્યો. હંમેશાંની પેઠે રામ અત્યંત મુખી છે. તમને હજી પણ હિન્દુસ્તાનમાંજ છે એ સાલગીને રામ બહુ ખુશી થાય છે. તમને સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય, આનંદી સ્વભાવ, નિરામય હૃદય, મુખી મન અને મથુરામાં મળવાની આશા ધરાવતો-

તમારો આત્મા સ્વામી રામતીર્થ.

પત્ર ૨૨.

પ્રૃથક. નિદેશે અજમેર, ફેબ્રુઆરી, ૧૯૦૫.

આનંદ ! આનંદ ! ! આનંદ ! ! !

શાન્તિ ! આશીર્વાદ ! ! પ્રેમ ! ! !

અતિ પ્રિય ધન્ય આત્મનું !

એક શાંત, નિર્મળ, ઘેરા સરોવરના તટે રામ રહે છે. સુંદર નીલવર્ણી શાલ જોડેલી, સમાકાર લાખી ટેકરી એક બાજુ સુતેલી છે. અહીં કેરીઓ બહુ થાય છે જ્યાં રામ રહે છે ત્યાં જ નાનાં પુષ્પોદ્યાન છે. લબ્ય મથૂરની દોહાદોહમાંથી તેના સુંદર કંઠના ધ્વનિ ગાળે છે. સુંદર બતકો સરોવરમાં નાચે, ફૂદ ને ડૂબકી મારે છે. નાચયણ સ્વામી (જે સુંદર નવમુવાન પુરુષ માટે તમને કદાચિત કહ્યું હશે તે) અહીં લખવા કરવામાં સાહાય્ય કરે છે. આ સરોવર અતિ રમણીય છે. વૃક્ષાઢાદિત ગિરિશૃંગો એ તેની ભૂકુટિ છે; એ એવા પ્રકારનું દર્પણ છે કે જેને કોઈ પણ પત્થર તોડી શકે નહિ, જેનો પાસ કદી યોવાયજ નહિ, જેમાં હરકોઈ નાતુની અપ-સૂર્યના પ્રકાશી સાફજ-ધોવાઈ જાય છે અને તદ્દન તળીએજ એકી જાય છે.

રામે જોયેલાં બધાં સરોવરમાં આ સરોવર અદ્ભુત લીલાવાળું છે. એ પોતાની નિર્મળતા બહુ સારી રીતે દિપાવે છે. અનેક લહરિઓ છતાં પણ એક પણ કચલી તેની સપાટી પર જોવામાં આવતી નથી. તે નિરંતર ચિત્તવાવસ્થામાં જ રહે છે.

જેના જેવાંજ આપણાં હૃદય હોવાં જોઈએ.

ૐ

ૐ

ૐ

ઉનાળામાં રામ શીતળ હિમાલયમાં જશે.

સંધ્યાની પશ્ચિમે લાલી, પ્રકાશે મોહનીભરી;

શું એ સૂર્યની કાન્તિ ? ના, તારી કાન્તિ વિસ્તરી.

અહીંઆ:—

લીલાં રાતાં, નવ નવીન કે પક્ષી ચૂકી હીચે છે;

સ્વપ્ને સૂતાં, શ્રમિત થયલાં શાન્ત થાકી પડે છે.

વૃક્ષે વૃક્ષે, ઉછળી પડતાં મેઘ રંગો રૂપે એ;

ઉંચે ઉંચે, ગગનપટમાં, ગીત ગાતાં ફરે છે.

ગાન ઉન્માદનાં ગાતાં, મીઠા નિર્જર નાદ શાં;

રસ હેલિ મહીં જાગ્યો, એકલાં ધન્ય પંખીડાં.

“ ગર્જતું પ્રભાત ” (Thundering Dawn) પાછું ફરી નીકળવા માંડ્યું છે. આર નવા અંકે નીકળી ચૂક્યા છે. જાન્યુઆરીનો અંક લગભગ રામની કલમથીજ લખાયેલો છે. કમલાની ફેટલીક કવિતાઓ “ કમલાનંદ ” તખલ્લુસથી આવેલી છે.

હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા પછી કમલાનો કોઈ પણ પત્ર નથી મળ્યો.

શાન્તિ, આશીર્વાદ અને પ્રેમ અર્પિતો—

તમારો નિબંધ સ્વામી રામ.

પત્ર ૨૪.

ઠંડાલા નાનાં જોમ !

આનંદ, આનંદ, આનંદ અને ગિરિજાને પ્રેમ ! સમય આવ્યે રામ પાસે આવવાને તારે તૈયાર થઈ રહેવું જોઈએ. જ્યારે સમય આવશે ત્યારે રામ લખશે. રામ.

પત્ર ૨૫.

પુષ્કરણ, બિલ્વો આનંદેર, ફેબ્રુઆરી, ૧૯૦૫.

ઠંડાલા આત્મદેવ !

ૐ આનંદ ! આનંદ ! આનંદ ! જય ! જય ! જય !

રામ હમણાં એકાન્તસેવન કરે છે. આપના હેગ તરફ આવવાનું થશે ત્યારે આપને સૂચના અપાશે.

ઠંડાલા ! આપે બહુ ઉન્નતિ કરી છે; આપની કલમજ તે સિદ્ધ કરે છે. શાબાશ ! શાબાશ ! પડિત રા.....વગેરે સર્વને ૐ આનંદ !

“ જો પુદ્ગલો દેખતા હો તો મૈ દેખતા હું તુમકો;

મૈ તો દેખતા હું તુમકો; જો પુદ્ગલો દેખતા હો ! ”

તમારો પોતાનો રામ.

પત્ર ૨૬. ૐ ! ૐ ! ૐ !

પુષ્કર, તા. ૧૪ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૦૫.

અતિ ધન્ય પ્રિય દૈવીમાતા,

સુંબઈ યુનિવર્સિટિના એક નવયુવાન સુંદર યુવકે રામના કાર્ય માટે આજે પોતાનું જીવન

સમર્થ શમને તે લખવા-કરવાના કાર્યમાં સાહાય્ય આપતો રહેશે. પ્રિય પરમાત્મા એ રક્ષક કેવો લયો છે ! જે તેનાપર શ્રદ્ધા રાખીને કાર્ય કરે છે તેને તે કદી છેતરતું-છેતરતો નથી.

નારાયણ સ્વામીને સત્વર વ્યાખ્યાન આપવા યોગ્ય દેવામાં આવશે.

ખંડારનાં મોટાં સ્થળોમાં કાર્ય કરવું એના જેટલુંજ ખુણાખોચરામાં એટલે નાની જગ્યાએ કામ કરવું ઉત્તમ છે. ચક્ષીમાં કે કોશમાં ગરેડી બળદના જેટલીજ ઉપયોગી છે, એ ગરેડી ન હોય તો એ ગધા કોશજ અટકી પડે. અરે, એ ગરેડીમાં લાગેલો દંડક ખીલો; પણ એટલાજ મહત્ત્વના ઉપયોગનો છે. બાળકો આવી દેખીતી ચીજોનેજ ઉપયોગી સમજે તેથી શું ? ઈશ્વરની દૃષ્ટિમાં તો પ્રેમાર્પણથી કરેલું નાનામાં નાનું કાર્ય પણ એટલુંજ અદ્ભુત અને મહત્ત્વનું છે. લબ્ય સૂર્યની પાસે નાનું ઝાકળકણ નજીવું લાગે છે, પણ નિરીક્ષકની દૃષ્ટિમાં તો જણાઇ આવે છે કે આ નાનું જિન્દુ પણ એ સૂર્યનો પ્રકાશનો પડછાયો બીલો છે, માટે મારી બહાલી માતા ! અભણ્યા પ્રદેશમાં ખુણાખોચરે કરેલું, નામકીર્તિના લોભ વિના કરેલું-શુભ શાસ્ત્ર કાર્ય પણ સમસ્ત માનવજાતિને આકર્ષે એવા પ્રસિદ્ધ કાર્યના જેટલુંજ ઉપયોગી અને ઉદાર છે. જે થોડું કામ હું કરતો હતો તેમાં હું નહિ મત થતો હતો; પણ "જેઓ શાસ્ત્ર રહી, પ્રકાશની રાહ જુએ છે, તેઓ પણ એવાજ બનવે છે."

માતા પોતાના નાના બાળકને બાળોતિયા વિંટાળી વિંટાળીને ઉછેરે છે, અને જ્યારે સમય આવે છે ત્યારે ખાંડશાળાઓના ડ્રોઈસરોને સોંપે છે. ડ્રોઈસર એ સુવાન બાળકને લાપજો આપે છે અને તે વખતે માનો પાલક ડ્રોઈસરનો પદવી જેવો મૂલ્યવાન કે યશઘાતા નથી હોતો; છતાં પણ માનું કાર્ય ડ્રોઈસરનાં કરતાં વધારે મધુર અને અગત્યનું છે. ડ્રોઈસરની ઓરડી અને લાપજો બાલ્યાવસ્થામાંના માતાના ખોળા અને હાલરડાંની તુલના કરી શકે નહિ.

વેદાન્તની દૃષ્ટિમાં તો એક મબુરનું સાધારણ કામ તે ક્રાઈસ્ટ અથવા કૃષ્ણના કાર્ય જેટલુંજ આવશ્યક અને ધાર્મિક છે. જ્યારે આપણે ખુરશીનો એક પાથો ખસેડીએ ત્યારે તેમ કરતાં શું આખી ખુરશી નથી ખસતી ? એવીજ રીતે જ્યારે આપણે એક જીવને ઉદ્ધારીએ છીએ ત્યારે તેની દ્વારા આખી દુનિયાને ઉદ્ધારીએ છીએ. મતુષ્યનું સંગીનપણ એવું મહત્ત્વ

પોતાને કરવાના કાર્યમાંજ દત્તચિત્ત રહીને, પ્રભુના બીજાં કાર્ય તરફ ઉપેક્ષા બુદ્ધિ રાખીને, પોતપોતાનાજ ક્ષેત્રમાં, પોતાની સઘળી શક્તિઓનો, સંપૂર્ણ વ્યય કરનાર મહત્ જીવન પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

ધ્વનિ આકાશના ઉડેલા, સહાના શુદ્ધિના ભયો;

તારા શબ્દ સમા, મારા અન્તરે પડ્યા પડ્યા.

આત્મનિષ્ઠ પ્રાપ્ત કરે. પોતાના આત્માને ઝોળાયે છે તેનાં દુઃખ નિવૃત્ત થાય છે એમ જાણવું. ઝ.

આનંદ ! આનંદ ! ઝ શાન્તિ ! આશીર્વાદ ! પ્રેમ !

રામ.

પત્ર ૨૭,

પુષ્કર, નિવેદો અમરેર, તા ૨૨ ફેબ્રુઆરી, ૧૯૦૫.

ઝ ! શાન્તિ ! આશીર્વાદ ! પ્રેમ ! આનંદ !

અતિ ધન્ય દિવ્ય માતા,

તમારો પવિત્ર અને સ્વર્ગીય પત્ર મળ્યો. સુભાગી સૂર્યોનન્દને છે એવો શરીરપર સુન્દર

હોવો એ ખરેખર ઈશ્વર સાથેના આશ્ચર્યકારક સંગ એને પ્રેમ માથેતું અદ્ભુત

ઐશ્વર્ય દર્શાવે છે. (હું જરા માદો પડી ગયો હતો અને પ્રેમની દેવીશક્તિથી સાતો
સપો છું;) ઝ

આનંદ ! જ્ય ! જ્ય !

તમે મોકલેલી કવિતા બહુ સારી હતી.

પોતાનાં અદ્ભુત આશ્ચર્યો જાળવવા હંધિર બહુ ગહન રૂપમા ધમે છે, સસુદ્રમાં પગલાં
પાડે છે અને વાવાઝોડા પર તે સ્વારી કરે છે.

અદ્ભુત કલાવિધાનવાળી અગોચર ખાણોમાં ઊઠે ને ઊઠે એ પોતાની ઉત્કલ યોજના-
ઓનો ભંડાર ભરે છે અને પોતાની સર્વોપરી સત્તાનુસાર કાર્ય કરે છે.

ઓ બાયલા મનુષ્યો ! પૂર્ણ ધૈર્ય ધરો; એટલે શિરપર અનુમતા જે વાદળાથી તમે ઢરો
છો એ બધા તમારાપરજ દયા અને આશીર્વાદનો વરસાદ વરસાવશે.

વિકરાળ વિશ્વભરતોની પાછળ એનું સ્મિતભર સુખાવિંદ છે, કળીઓનો કદાપિ કંકવો
રવાદ હોય પણ યુધ્ધ તો સુગંધી ભર્યું હોય.

હા, બાપુ જ્યોતિરવદ્વેષક ખરેખર અતિ ધન્ય, ભલમનસાધનો હંધિરી અવતાર છે; એ
બહુ માયાળુ છે. તમારા નિર્ભત્તારૂપે સ્વામી રામતીર્થ.

પત્ર ૨૮.

પુષ્કર, ત્રિવેળી અજમેર, ફેબ્રુઆરી, ૧૯૦૫

આનંદ ! આનંદ ! ઝ શાન્તિ !

ધન્ય દેવી માતા,

તમે જ્યાં રામની સાથે બેઠાં હતા, એ છાપરાપર રામ સૂતો હતો.

ખીલ બધા પત્રોની સાથે તમારો પત્ર લાવીને જ્યાં સુધી રામના હાથમા મૂકવામા નહોતો
આવ્યો ત્યાં સુધી તદ્દન અસાવધ, દિવ્ય ચેતનસ્વરૂપા રામ સમાધિસ્થ હતો. !

પત્ર ઉપાદેશ પહેલા એક થોડું, એરદાર, સફૂદય અને સુખ ભર્યું હોય તમારા ધન્ય
રંજનને મોકલાયું હતું. ઝ શાન્તિ ! શાન્તિ ! શાન્તિ ! શાન્તિ !

પ્રિયતમ માતા, તમારો મધુર પત્ર વાંચ્યા પછી રામ તમને એક એથી પણ વિશેષ
આનન્દભર્યું હોય પાડે છે.

માતા તમે હંમેશાં વાળખીજ છો; અને રામ તમારા પવિત્ર, સુદર, કેમળ, નમ્ર સ્વ-
ભાવને પૂરેપૂરી રીતે સમજે છે. ગલ કે થોડું પલ, જેમ હંધિર લખાવે તેમ, રામ વિવિધ
વિષય પરવે લખ્યા કરે છે.

લાખેનો અને તેના આસપાસના પ્રદેશોમા સ્ત્રીકેળવણી સંતર ફેલાવવાના ઉદ્દેશથી બાપુ
ગંગાપ્રસાદ વર્મા હિંદુસ્તાનના ખીલ પ્રદેશોમાં કન્યાશાળાઓ અને સ્ત્રીકેળવણીની સંસ્થા-
ઓ નિહાળવા માટે જનાર હતા. ગવર્નમેંટ તરફથી તેમને આ કાર્ય સુમત કરવામા આવ્યું
હતું, આ કારણને લીધેજ ગાંધી પહેલાં એકોત્રી રામને મળવા નથી આવી શક્યા. ઘણું
કરીને રામ ઉનાળામા આ પ્રદેશમાં નહિ રહે. રામને કાશ્મીર ગમે છે અને ત્યા તમારો,
અને અન્ય મિત્રોનો સહવાસ એને બહુ આનંદદાયક થઈ પડશે. રામ કાશ્મીર જશે તો ત્યાના
ઘણા ભૂખ્યા-તરસ્યા છોકરો રામનો સત્સંગ વાસ કરશે, પન્તુ દિવ્ય માતા, સત્ય અને મનુ-
ષ્યત્વની યજુર્વેદીમાં દ્વંદ્વ, અગ્નિ, શરીર અને સર્વસ્વનો સતત હોમ કરવો એજ મનુષ્યને માટે

તો ઉચ્ચતર ઉચિત સુખ ધર્મ છે; અને અંતરથી ઉદ્ભૂત થતા અગ્ન્યકત, અવિકૃત, શાંતતા-દના રૂપમાં વિરાજિત પરમ સત્તાને પણ જોજ છબ્દ છે. “જે મનુષ્ય ધર્મને સમયે નાસી જાય છે એ કેટલો નીચ છે?”

પૃષ્ઠ ૨૧.

પુષ્કર, જિજ્ઞેષા અગ્રભેર, તા. ૨૨ ફેબ્રુઆરી ૧૯૪૫.

અતિ ધન્ય પ્રિય પ્રભુતા,

રામને ન્યાં નિવાસ છે ત્યાંની હવા ઢેવી મનોહર છે? રોજ રોજ દિવાળી ને રોજ રોજ સપરમો દિવસ! નીલવર્ણ આકાશ મારો પ્યાલો છે ને ઝગમગતું તેજ મારો શરણ છે. હું ગિરિશૃંગોમાં વહતો મંદ સમીર છું. હું જાઉં છું; જાઉં છું; જાઉં છું; ગિરિશૃંગો-પરથી શહેરો અને કસ્બાઓમાં-એના રાજમાર્ગોમાં. જ્યાં જ્યાં હું ફરું છું ત્યાં સોતસાહ અને સચરાચર વિહાર એવું છે. એને સ્પર્શ કરું છું; આને છેડું છું; તમને અડકું છું; આવો મારો વમતિઆળ એલ-આનંદ છે. હું પ્રકાશ છું અને પુષ્પો અને છાંડવાને-મારો એ બાળકોને કેટલા વાતસલ્યથી હું જીવન આપું છું! ખીરવીર અને સુંદર હૃદયો અને નેત્રો માં મારો નિવાસ છે.

વિનંતિ એ છે કે મારી સાથે રહે; સન્નિભર મારો નિવાસ સેવ; અને જ્યાં સન્નિ અને દિનનો અંત આવે છે, ત્યાં પણ મારી સાથેજ શાન્તિમાં રહેજે. હવે વધારે સમય ન વિતાવ. તું જઈ શકીશ નહિ. જ્યાં તું છે ત્યાં હું પણ છું. હું તને મજબૂત પકડી રાખું છું. આ પીળી રેતીથી કે નીલા સસુદ્રથી નહિ પણ મારા હૃદયમાં-તારા હૃદયના પણ હૃદયમાં. જ્યોતિષાં જ્યોતિઃ માં રહેવાથી સર્વ માર્ગ ચોતાની મેળેજ પ્રકાશિત થઈ પડે છે; જ્યારે અજ્ઞાત અને દેવીજ્ઞાનનો આનંદી પ્રકાશ સ્વતંત્ર વિકસિત થાય છે ત્યારે નાનામાં નાનાં કાર્યો પણ સ્વતઃ સિદ્ધ થવા માટે છે. (જેવી રીતે શુભાળની પાંખડીઓ ઉઘડવા માટે છે તેમ)

આશા છે કે જે તમને પૂરણ પાસેથી ‘થન્ડરિંગ ડોન’નો જન્મપ્રમાણ માર્ક મળ્યો હશે.

તમારો નિભત્તા સ્વામી રામ સત્ય. (Truth)

૧૯૪૦ ૩૦ જાન્યુઆરીના અંકમાં કમલાનંદ કે જે સ્વામીનું નામ છે એ લખદ્વલથી તમારી કવિતાઓ છપાઈ છે. જ્યારે બીજું કાંઈ નવું ચોક્કસો ત્યારે તમને ઠીક લાગતું હોય તો “અં” એ સંજ્ઞાથી છપાશે. પ્રિય ગિરિજા અને સર્વને માટે પ્રેમ, આશીર્વાદ, આનંદ અને શાન્તિ! માતા, સમર્પણ કરેહું નવિન કોઈ એવી ગહન દેવી સત્તાને અધીન રહી કાર્ય કરે જાય છે કે જેનું વિવેચન થઈજ શકે નહિ.

રામ કદાચિત તમારી સાથે કાશ્મીરમાં આવે; પણ એ વિષયમાં, નીકળવાના સમય સૂ-ધીમાં કાંઈ પણ નિશ્ચયપૂર્વક કહી શકાય નહિ.

તમારો નિભત્તા રામતીર્થ.

પૃષ્ઠ ૨૦.

કીશનગઢ લાકેસ, પુષ્કર, જિજ્ઞેષા અગ્રભેર.

“ગજ”નું પ્રભાત “Thundering Dawn” અથવા એવાજ કોઈ ધીજા ધત્રમાં સત્તર છપાવા માટે.

“હું કોણ છું?”

અતિ ધન્ય પ્રિયઆત્મન,

દર્પણ હયો અને તેમાં મારું પ્રતિબિંબ દેખો; અંતઃકરણની એકાગ્રતામાં-એકાન્તમાં-અવેશ અને અગ્ન્યકત શક્તિ રૂપે મારો અનુભવ કરો. સૂર્યપ્રતિ દૃષ્ટિ ફેરવો અને મારી પ્રતિકૃતિ

નિહાળો. “વસ્તુતઃ મને જોળખો; અને મનુષ્યને માટે અત્યુત્તમ લાલ તે જોજ છે કે મને જાણે; જે કોઈ મને જોળખી લે છે, એવું લલિત્યુત્તમ સુખ કદી પણ અટકતું નથી; જે મને જાણે છે એના મુખપટપરથી સચ્ચિદાનંદની રેખા કદી લૂંચાતી નથી.” (ઉપનિષદ) માફ! હરિન પામતાં જેનાં નેત્રોનાં પડળ ઉતરી ગયાં છે તે ગમે તે હોય તેને ધન્ય છે! જે સ્થળપર તમે આવો છો તેને પણ ધન્ય છે, કારણ કે રામના દૃષ્ટિપાતથી જે સ્થળ સ્વર્ગ બેની ગયું છે. સર્વત્ર મારો નિવાસ છે. તારા હૃદયમાં ધનકાર કરતો, તારા નેત્રોમાં જોતો, તારી નાડીઓમાં રક્ત વહેવડાવતો, તારાં કુસુમોમાં સ્મિત કરતો, વિદ્યુત્કલામાં હાસ્ય ખેલતો, નદીઓમાં ગર્જના કરતો, અને પર્વતોમાં શાન્ત એ સર્વ રામજ છે. બ્રાહ્મણ-પણું ફર ફેંકે; સ્વામીપણું બાળી મૂકે, ઉછીની ઉપાધિઓ અને પદવીઓ સમુદ્રમાં ફેંકી દો. બહાલા, રામ તમારી સાથે વ્રજમેવ છે. “વિદ્વાન કં મૂર્ખ, તવગર કે ગરીબ, પુરુષ કે સ્ત્રી, સાધુ કે પાપી, ક્રાઈસ્ટ કે જીઝસ, કૃષ્ણ કે ગોપી એ સર્વ રૂપે રામ તમારું પોતાનું જ રૂપ છે; રામજ આત્મા છે. તમારા અંતઃકરણમાં મારી દિવ્યતા-દેવત્વ તમારું દેવત્વ પ્રત્યેક કાર્ય અને બ્યાપારદ્વારા જાહેર કરવાનો મેં નિશ્ચય કર્યો છે. જર્મની, ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા, હિંદુસ્તાન અને સર્વ સુલકોમાં મારે સુકિત-સ્વતંત્રતા-આપવી છે. જૂના ખેલથી હું કંટાળી ગયો છું. જો સ્વપ્નવશ પુરુષ હતું આ-રણ્યશિંગાની અવાજને નથી સાંભળતો? તું શંખનાદ નથી સાંભળતો? તને આ હિમાલયની ગર્જના નથી સંભળાતી? આ બધી મિથ્યા બ્રમણા નથી! તમારા આત્માનો આત્મા-રામ એમજ ધરે છે; રામની આજ્ઞા અમર્યાદ છે.

સુકિત! સુકિત!

“સુદ્ધ, મહામહા, ક્રાઈસ્ટ, કે બીલા” પયમખંડે કે અવતારોની પેઠે લાખો કે કરોડો અ-તુલાથી ઉત્પન્ન નથી કરવા; પણ પ્રત્યેક પુરુષ, સ્ત્રી અને બાળકમાં રામજ ઉત્પન્ન કરવાનું-જાણતી લાવવાનું-રામનું-આત્માનું હરિન કસવવાનું જ રામનું ધર્મકાર્ય (mission) છે. આ શરીરને ક્યારી નાખો; દેહભાવનો, સંહાર કરો; મને જાણી, વાટીને પચાવી જાઓ; ત્યારેજ તમે રામને ન્યાય આપ્યો કહેવાશે

અ! અ! અ!

માસિક પત્ર “અલક્ષ”ને માટે આજ્ઞા:—
“એક વર્ષ કરતાં વધારે સમય માટે તમે ઓળસુ બનીને અંત્યાર સુધી તો સૂઈ રહ્યા; પણ ઉવટ ક્યાં સુધી? ઉઠો ઉભા થાઓ; રામ બાદશાહ.

“હર દિલો દીદહ મેં જાકર જંઠા અલક્ષ કા ઠોક દે.”
પ્રત્યેક હૃદય અને દૃષ્ટિમાં જઈને “અલક્ષ”નો ઝંઝો ખેડી દે.

માસિક પત્ર અલક્ષને માટે ઘણા-લેખ લખાયેલા પડ્યા છે, ખર્ચ વગેરેની ચિન્તાઓને એકદમ નહીં કે સમુદ્રને રણધીન કરી દો.

નિશ્ચયાત્મક આત્મનિષ્ઠા રાખો અને સમજો કે જે પોતાના આત્માને જાણે છે એ સર્વ દુઃખને પાર કરે છે.

પત્ર ૨૧.

અતિ ધન્ય પ્રિયતમ-પ્રભુતા,

રામ હવે પુષ્કરથી નીકળી ચૂક્યો છે એટલા પ્રમાણમાં રામના એ તરફ આવવા માટેની સ્વા. રા ૩૧.

જયપુર, તા. ૯ માર્ચ, ૧૯૦૫.

તમારી લલિતવાણી સાચી નીવડી છે. અહીંથી કંઈ દિશામાં જશે એનો જ્યારે સમય આવે ત્યારે નિર્ણય કરવાનું રામ પરમસત્તા (સર્વનો પણ સર્વ) ના હાથમાં મૂકી દે છે. અજમેર, ટાંઉ-નહોલમાં બે વ્યાખ્યાન આપ્યા હતા. જયપુરના ટાઉનહોલમાં પણ વ્યાખ્યાન આપે લોકો ગોઠવણ કરી રહ્યા છે. પૂરણ પુસ્કર આવેલ છે; અને રામની સાથે પર્વતોમાં બે ત્રણ દિવસ ભમવાનો આનંદ અનુભવી ચૂક્યો છે. અસંખ્ય લોકો રામને મળવા આવે છે માટે એ બંધ કરવું પડશે. પરમાત્મા અને હું, દિન બધો આપણે સાથેજ વિચારવું; પ્રેમની નિરંતર પિપાસુ રાત્રિએ આપણે સાથેજ શયન કરીશું ને આત્મકાળે બહેલાં ભવતર્થે; ચરણ ન્યાં દોરી જશે ત્યાં આપણા જીવંત, એકાન્ત રથળ કે લોકોના સમુદાયમાં, ગમે ત્યાં આપણને એ સમાનજ છે, આપણો કદી પ્રવાસનો અંત આવશેજ નહિ, તેમજ એ પ્રવાસના અંતનો વિચાર માત્ર પણ કરીશું નહિ શુ પ્રત્યેક ગિતિનો-પર્યાય માત્રનો-આત આપણી સાથેજ-આપણા ગોતાનાસાજ-નથી ?

જી !

હા !

હા !

રામ બહુ જલદી હવે પત્રો ન મળે ત્યાં-અરણ્યોમાં, ગિરિશૃંગોમાં, પરમાત્મામાં, તમા-શમાં-આપણે જશે. કશુંકે કહેવાય નહિ કે તમને ક્યારે લખે— તમારો નિર્જીત રામ-શાન્તિ, આશીર્વાદ અને પ્રેમ નિરંતર તમને આવી મળે !

પત્ર ૩૨,

હરદાસ, સુશરિ, સાયકળ

અતિ ધન્ય પ્રિયમાતા,

તમારી લલિત વાણી સાચી નીવડે છે; કારણ કે રામ દેહરાજ છે અને એની દિવ્ય માતા પાસે આવે છે, છતાં લોકોએ અત્યંત પ્રેમને લીધે માર્ગમાં એનેકે રથળે રામને ઉતાર્યો હતો. અદ્વર, સુરાદાબાદ, અજમેર અને જયપુરમાં વ્યાખ્યાનો આપ્યા હતાં. અપિણ પ્રિય ધન્ય બાબુ જ્યોતિરવક્રપથી ભુદા પકીને રામ હરદાસમાં શક્ષત્ ગયો છે. અહીંનાં લોકોને રામના આબ્યાની ખબર પડી છે અને તેથી બહુ પ્રેમપૂર્વક અહીં વધારે સમય રોકા-વાની વિનંતિ કરે છે યુવાન માધુઓ અને અન્ય લોકો જે રામની પાસેથી કાંઈ પણ ઉપ-દેશ મળે એની તક જોતા બેસી રહ્યા છે, અને એઓને સુધારવાની જે આ ઉત્તમ તક પ્રાપ્ત થઈ છે એને શુભાવવાનું રામ ઉચિત નથી સમજતો. માતા, સાધુઓનું કામદાજ તે જ્યારે આપણે મથુરામાં, મળ્યા હતા, ને વાતચીત થઈ હતી, તેવાજ પ્રકારનું છે-અનેક સારા સાધુઓ રામના શિક્ષણનો લાભ લઈ રહ્યા છે.

આજે રામ ગંગાના સામા તટપર ચંડીના મંદિરનાં દર્શન કરવા ગયો હતો. એ મંદિર એક સુદર શૃંગપર આવેલું છે. નદીના એ કિનારાપરનું જંગલ બહુ અગોચર છે, અને દૃશ્ય બહુ મનોહર છે. અનેક ધારા અને પ્રવાહમાં બહેચાઈ જતો ગંગાનો પ્રવાહ બહુ રમેલીય લાગે છે. ચંડીના મંદિરમાથી હિમાલયના હિમશૃંગ સુવર્ણમય-હીરાજડિત દેખાય છે. પ્રિય ગણ !

નથી સ્તુતિ કે નથી નિન્દા, નથી મિત્રો કે નથી શત્રુઓ, નથી પ્રેમીઓ કે નથી ધિક્કાર; રપાત્રો; નથી શરીર કે નથી શરીરના અંગધીઓ; નથી ગ્રહ કે અપરિચિત લભિ નહિ, આ જગતનું કશુંકે અગત્યનું નથી. પરમાત્માજ છે-પરમાત્માજ, સત્ય છે-પરમાત્માજ મત્સ્ય છે, બધુંકે આપણું, જવા દો; પરમાત્મા સર્વજ્ઞ છે, જ્યાં બિનહુઓની, પેડે, અનન્ત

શાન્તિનો વર્ષોદ નહિ છે; વર્ષોકલ્પોરૂપે અમૃત વરસે છે; રામનું 'અત' કરણ શાન્તિથી ભરપૂર છે; મોરારામથી આનંદની ધાર છૂટે છે.)

તો રામ હુખી-નિરન્તર સુખી છે; બહાલી ખાતા ! તમે પણ તેમજ 'છો ! શાન્તિ ! આશીર્વાદ ! ! પ્રેમ ! આનંદ ! આનંદ ! ઝં ! ઝં ! તેમારાં વિદ્યાર્થીઓ, મિસ્ટર અને મિસિસ બ્યોતિરવરૂપને પ્રેમ અને આશીર્વાદ મોકલતો—

તમારો નિમ્નત્મા રામ.

પત્ર ૩૩.

મહાંત એવરેસ્ટની સામે હિમાલય, તા. ૨૮ જુન, ૧૯૦૫.

ધ્યાના વૃ....

|| ઝં આનંદ ! || || ઝં આનંદ ! ! || || ઝં આનંદ ! ! ! ||

તમારો પુત્ર આવ્યો. બહાલી ! સંસારમાં બે પ્રકારના મનુષ્ય હોય છે. એક તો એવાં કે જેઓ પોતાનું ચિત્ત હંમેશાં ચિંતાચક્ત રાખે છે. સંતોષ નહિ, આભારવૃત્તિ નહિ કે પોતાની આસપાસના પદાર્થોથી કદી સહાનુભાવ પણ નહિ. કોઈ અતિ મહાન પદવી મળે તો પણ ચિત્ત અશાંતજ રાખે છે. તેઓ આ વાતનું ધ્યાન નથી સંપત્તિ કે ભવાર ઉદરપૂર્ણ ભોજન મને પ્રાપ્ત થાય છે, તો હવે હું શાન્તિપૂર્વક સત્સંગ અને ભજનમાં થોડો સમય બંધીત કરું; પરંતુ મોઢાપર એવાજ ભૂતને સવારા રાખે છે, કે બીજીઓ વિશેષ કેમ કહાય છે ? હું પાછળ શા માટે રહી ગયો ? આવા પ્રકારનું અનુકરણ કરનારા મનુષ્યો સંસારમાં અનેક છે એ લોક આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં બાળક છે. તેઓ તુચ્છ ભુલિયાળા છે. આવા પુરુષો ઉત્તતિ નથી કરી શકતા. અન્ય પ્રકારના લોક સંસારમાં એવા હોય છે કે જેઓ પ્રાપ્ત કર્તવ્યોને દત્તચિત્તથી પૂર્ણ કરે છે, અને કાર્યને ધિરકર્મ, અથવા પોતાની ફરજ (ધર્મ) સમજીને કરે છે, પગાર, કે ઇનામની હિચ્છી નથી કરતા. કિન્તુ જુદા કામમાંજ આનંદ પામે છે. કાર્ય ગમે તેવું હોય તોપણ તે કામમાં પ્રવીણ થવું અને ઉત્તમ કરી દેખાડવું એજ એમનું લક્ષ્ય હોય છે. આવા શુદ્ધચિત્ત પુરુષોનું સિદ્ધારશ પહોંચકાવાનું કામ નથી હોતું. આંજકાલ ભારતવર્ષમાં આવા પુરુષોની સંખ્યા બહુ થોડી છે; પરંતુ પરમેશ્વર એવા પુરુષોનેજ ઉત્તતિ આપે છે, અને પહેલા પ્રકારના લોક મો તાકતા રહી જાય છે.....
.....કામને દત્તચિત્તથી કરે. લડકાવનારાની વાતો ન સોંભળો. સંસંગ અને ભજનમાં ધ્યાન આપો.

.....નોકરી કરતાં કરતાં સમય મળે તે વાયવા લખવામાં અને શાસ્ત્રના અભ્યાસ અને વિચારમાં વ્યતીત કરે. કોઈ પુસ્તક એકવાર વાંચવાથી ન સમજાય તો બીજીવાર વાંચવાથી સમજાય, તેમ પણ ન સમજાય તો ત્રીજીવાર વાંચો. એની મેળેજ ગયો. જુદાંસો ધર્મ જશે. તમે તો વિદ્યા પ્રાપ્ત કરવામાં લક્ષ રાખો; કોલેજની ડીગ્રીઓને ચૂકામાં નાખો. એ ડીગ્રીઓ તો હાથીની દેખાડવાના હાંતુ છે, ખાવાના નહિ. પ્રાપ્ત કરેલી વિદ્યા કદી વ્યર્થ નથી જતી. વિદ્યા ચર્ચાર્ય શીખો; ઔસારિક પદવીઓને માટે નહિ. ભજનમાં વાસ્તવિક રીતે 'એ' મેહોરની પદવી (ડીગ્રી) જસએ ઉપયોગી નથી.

જે લોક પોતાની વિદ્યા-વધારતા ભજન છે તેની સ્વતં ઉત્તતિ થતી નથી છે, અને જેઓ ઉત્તતિની પાછળ પાછળ દોડતાં ફરે છે તેમની નથી તો સંક્રિત (ચેત્તેતા-ચાત્રતા) વધતી, તેમ નથી ઉન્નતિ થતી. જેણે અહીં કાંઈ પણ નથી કર્યું, એ જાપાને કે અમેરિકામાં કાંઈ પણ નહિ કરે. જેઓ કુશળ છે તેઓ ઘેર બેઠાં જાપાને અને અમેરિકાનાંઓ કરતાં આગળ વધી જાય

છે. હરતાં-ફરતાં અને ઉઠતાં-બેસતાં પ્રત્યેક પણ પાસેથી તમે કામ લઇ શકો છો.
ભૂગર્ભશાસ્ત્ર (Geology), કૃષિવિદ્યા (Agriculture), રસાયનવિદ્યા (Chemistry)
અથવા વનરપતિશાસ્ત્ર (Botany) બે, તમે સીળી લ્યો, તે તમારું જાપાન કે અમેરિકા
જવું હિતકારક નીવડે, નહિ તો કદી નહિ.

Your own self Rama — (तुमारे चेताने आत्मा राम.)

તા. ૫ જુલાઈ, ૧૯૦૫.

पत्र ३४.

अति धन्य प्रिय आत्मान्,

આશરે એક અઠવાડિયા પહેલાં આપને મચ્છરીને સરનામે મોકલેલ પત્ર મળી ચૂક્યો હશે. આ ઉનાળામાં તો રામ કાશ્મીર નહિ જઈ શકે, તેથી આપ ફેલાસ, માનસરોવર અને અન્ય સ્થળોના પ્રવાસનો આનંદ સુખે એકલાં જનુસવો. પર્વત અને રમણીય દૃશ્યોમાં, આપને આનંદી અમેરિકાનાં સુંદર મનોહર દૃશ્યોનું સ્મરણ થશે.

રામ બહુ સુખી છે, જીવનની ભરતીમાં, કાયોના તોફાનમાં હું ઉઠે ને નીચે ઉડું છું; જનમાંથી મુત્યમાં-અહીંથી તહીં, એમ જનનત જાળ હું ચુંચું છું. પ્રકાશિત જીવનનો આ વિકારી સમુદ્ર છે. આમ સમયની મુસવાટા ભારતી શ્વભમાં હું દેવતાના મૂર્તિમાન સ્વરૂપે વિકાર ખેલું છું. જ.

पञ्च ३५.

• ધન્ય આરમ્બ •

દિનનો રાત્રિમાં અને રાત્રિનો દિનમાં સમાવેશ થઈ ગયો છે. રાત્રિ અહીં છે; કાંઈ પંથુ કરવાનો જશએ સમય નથી. કાંઈ પણ ન કરવામાં જશએ અવકાશ નથી. આ વર્ષાઋતુમાં બહારની વર્ષાધારા સાથે નેત્રોમાંથી પણ આનંદાશ્રુનો અવિરત પ્રવાહ વહી કહે છે. રામાંચ ઉભા થાય છે; સામે આવેલી કાંઈ પણ વસ્તુઓને ન જોવા માટે નેત્રો અનિમિષ મુદ્દાન રહે છે. વાતચીત બંધ; કામકાજ બંધ; હાજીયે-ના બહુ સદ્દહાગ્યે. અહા ! મને એકલોજ રહેવા દો. નિવિકલ્પ સમાધિની લહરિ ઉપર લહરિ વહે છે. અહા ઝેમ ! એમજ રહેવા દો; અહા ! અતિ મધુર વેદના !

લખવું બધું ॥ દૂર દે'કયું બાપણાં એવી દીખાં,
આ નામ ને કીર્તિ ઉપાધિ એ નકામાં છે બધાં;
અપમાન શું? એ વ્યર્થ ભ્રમણા! જિંદગી શેને, કહે? ૧
શું આ રમકડાં-ખેલ-એ તે જિંદગી? એ અર્થ શો? ૧
એ આંધળાં ભદ્રગણે વિજ્ઞાન તર્ક ક્યો કરે,
કહેલો બિચારા રામને નિરખી નયન, તેણે ભરે;
સ્વપ્નમાં ઉદ્ભૂત યદ-નિર્ગળ પ્રવાહ, ધીંગાં વહે,
એ ભગવતિમાં વધુ વધુ ગતિમાન, યદ, આગળ, વધે. ૨
ઘણી વાર તેમાં રેલ આવે ને કિનારા તૂટતા,
આ, ધદિયોને, દેહના, આ, બંધ દીવા યદી જતા;
આ જગતમાં સર્વત્ર એ દેલાઈને રેલી રહે,
એ અખૂટ શાન્તિના સમો અવિરત પ્રવાહ વહ્યા-કરે. ૩

આ 'જોજી' કારણ સૂર્ય નિયમિત રોજ રોજ ઉઠ્યા કરે,
જોનાજ માટે વિશ્વમંડળ કમિત ગતિમાં વિચરે,
સા જન્મ મૃત્યુ જોજી માટે જોજી અદ્ભુત યોજના,
આનંદ ! અદ્વૈત હૃદય અવિરત વારેવારે ઉદ્ભવે. '૪

ૐ ! શાન્તિ ! ૐ ! રામ

પત્ર ૩૬.

તા. ૧૦ ઑગસ્ટ, ૧૯૦૫.

આશીર્વાદ ! પ્રેમ ! આનંદ ! શાન્તિ ! શાન્તિ ! !

અતિ ધન્ય પ્રિય માતા,

આપનો પત્ર થોડા દહાડા પહેલાં મળ્યો હતો, પણ થોડા વખતથી રામે ટોળના પત્રોના ઉત્તર નથી આપ્યા. ઢોકોને માટે હિંદુસ્તાની ભાષામાં તે ઉત્તમ પુસ્તકો લખે છે; તેમાંનાં ત્રણ આજે પૂરા કર્યા છે. આપની પ્રકૃતિ હાલમાં કેમ રહે છે ? રામ આપને સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્ય અને શક્તિ ઇચ્છે છે. ૐ ! ૐ ! ૐ !

આપને માટે અમેરિકાની ટિકિટની સગવડ કરવી એ કાંઈ મુશ્કેલ વાત નથી; પણ અમે આપને અમારી સાથે ઇચ્છીએ છીએ. કદાચિત્તે એ વિચાર સ્વાર્થી કહેવાશે, પણ આપ અહીંના ઢોકોને યાદો છો. શુ, આપને ખાતરી છે કે હિંદુસ્તાનનાં હવા પાણીને લીધેજ આપને અશક્તિ આવી છે અને અમેરિકા પાછા જવાથી પાછી શક્તિ પ્રાપ્ત થશે ? એમજ હોય તો અમે કોઈ આપને શેકાવાનો આગ્રહ નહિજ કરીએ. આપ ઈલીફાનિંધામાં સહીસલામત પહોંચો એ સાંભળીને અમે બહુ ખુશી થઈશું. શાંતિ: અંતઃકરણના આશીર્વાદ ! અને પ્રેમ ! આશા છે કે આ પત્ર આપને સ્વસ્થ સ્થિતિમાં મળશે. ૐ !

રામ.

પત્ર ૩૭. ૐ.

તા. ૩૦ ઑગસ્ટ, ૧૯૦૫.

આનંદ ! આશીર્વાદ ! શાન્તિ ! પ્રેમ !

અતિ ધન્ય પ્રિય જન !

'પૃથ્વીના' સાથી ઉચ્ચ શિખર મઉન્ટ એવરેસ્ટની સામેના એક શૃંગ પર લગભગ ત્રણેક માસથી રામનો નિવાસ છે. પરમ દહાડે નીચે ઉતરશે. અહીં પાંચ પુસ્તકો લખ્યા છે, ને પચીસ વાંચ્યા છે.

રામનું મન આનંદ અને શાન્તિથી ભરપૂર છે.

જગત તો જાણે મનમાંથી તદ્દન નિર્મૂળ થઈ ગયું છે.

ઈશ્વર, ઇશ્વરજ માત્ર સર્વત્ર !

અંતર, બહાર, દૂર, સમીપ. આહા ! આનંદ ! મૂલ્યમાન શાન્તિ ! અવિરત આનંદ ! કેતું 'સ્વર્ગ' ! શાન્તિ ! આશીર્વાદ ! પ્રેમ !

જિરિલા, એમા, ચંપા અને તમારાં બધાં પ્રિયજનને માટે આત્મિક, માનસિક, શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને સર્વ કાંઈ સુખાવહ ! ૐ ! ૐ ! ૐ !

રામ.

પત્ર ૩૮.

મુશ્કર નગર, તા. ૧૮ ઑગોસ્ટ, ૧૯૦૫.

મધુર હૃદય, મહાન હૃદય,

હાલને રાખ જોળીને ધાવાથી હાથ સાફ થાય છે; એવી રીતે ધન્ય છે શારીરિક બ્યાન્ડિઓને કે જે પોતાની સાથે દેહના ઇદ્રિયાધ્યાસને પણ જૂલાવીને લઈ લાય છે. બ્યાધિ અને

પ્રત્યેક રાત્રિએ થતા જીવન-મૃત્યુના અનુભવો, અને પ્રત્યેક સૂર્યોદયે થતી અમૃત જીવનની પ્રાપ્તિ ! મિત્રો ! હું બહુ છું; હવે તો પ્રણામ ! આ વિશ્વનિવાસ ગૃહ મને બહુ નાનું લાગે છે; હવે તો હું ને માથે પ્રેમ ! સાથે વિકાર કરવાનો આનંદ ! સાથે નહિ; તરનારાઓનો આનંદ, એટલે ઘણું કરતા સમુદ્રમાં લાગી જવાનો આનંદ ! આનંદ ! આનંદ ! આનંદ ! ઝં.

તમારો નિખારમા ઝં.

પત્ર ૪૦. ઝં.

વસિષ્ઠશ્રમ, હિમાલય, તા. ૨૭ માર્ચ, ૧૯૦૬.

અતિ ધન્ય પ્રભુતા !

આ આશ્રમ હિમતટની ઉપર છે. લગભગ રામની શુક્લની નીચેથી જ એક સુંદર ગરણુ વસિષ્ઠગંગા-નહે છે. એ નદીમાં આરપાંચ મોટા ધોધવા છે. શિવે પોતાના હાથથી જ આ ખીણમાં પથ્થરોમાંથી આરપાંચ સુંદર તળાવો ખોદી શખ્યાં છે. જ જ ફીટના ઢળામાં, ગરક જામે તોપણ ન ઢંકાય એનાં નીલવર્ણી રાક્ષસી વૃક્ષોનાં રમણીય દરશ્યોથી આ અખિલ પર્વત શોભાયમાન થઇ રહ્યો છે. અલખત એ મહાન વનમાલીની હયા ને પ્રેમ છે.

અહં પુરઃ પડ્યાસિ દેવદારું, પુત્રીકૃતોઽસૌ વૃષમધ્વજેન !

મહાદેવનાં આ એક-દેવદાર-વૃક્ષો, નીલવસ્ત્રધારી સ્વયંસેવકો જ રામના સહવાસી છે. નારાયણસ્વામીને પણ જે વર્ષ અહિંયાં ન આવે એમ કહીને પ્રદેશમાં મોકલી આપ્યા છે. એક યુવાન હંમેશાં આવે છે, રાધી જાય છે, અને નંજલીકમાં નંજલીક જે ત્રણ માઈલપર એક ગામડું છે ત્યાં એ રાત્રિએ પડે છે.

અર્ધે માઈલ રામ ઉંચે ચડે છે એટલે વસુનાં શુગપર પહોંચે છે, ત્યાંથી કેદાર, બંદર, સુમેરુ, ગંગોત્રી, યમોત્રી અને કેલાસના પવિત્ર હિમશૃંગોનાં દર્શન થાય છે.

આ સ્થળનું કેદારખંડમાં પણ વર્ણન છે. ચોગવાસિધના ક્તોએ આનું ઉત્તમ આશ્રમ-સ્થળ-પસંદ કર્યું હતું. સંભાળ્યે કોઈ માર્ગ કે ગામ હજી સુધી તો નંજલીક નથી. રામની સમાધિસ્થ સ્થિતિ નિષે નજ ગોળશે. રામની કલમંથી લખાયેલો મુખ્ય ગ્રંથ જે ચોડાં નરસ પછી પ્રદેશમાં છપાવના શાસ્ત્રે જશે એની પ્રતિદિથી રામની રેલાઈ રહેલી પરમાત્માની શાન્તિનું દિગ્દર્શન થશે. કૃપાં કરીને કોઈને ત્યાં સુધી રામની પાસે ન આવવા દેશે. ઉપરજ માત્ર સત્ય છે.

“હે આ ન શખ એ ચારકો નરે જિયાસે કાર કયા ?

સુરેકી કમ્મે તારકો આગોહવાસે કાર કયા ?

ચાહે કોઈ સલા કહે જવાહ કોઈ ખૂસ કહે

પછી છુટાં એ જિસ્મિસે બીમો રજાસે કાર કયા ?

નેકી બહી ખુશી ગમી ઝીનાથી બાગે ચાર કા

ઝીના જલાદો અળ યહાં પારી જિયાસે કાર કયા ?

એહ હી કો હે ઉદ્ધત મા સિવાયે હક

યહ જના ખૂજે વજાસે કાર કયા ?

કર લિયા દુનિયા તેરા પરે બી હટ

મહે શર્મો હયા સે કાર કયા ?”

તેન ન થયાં તો પછી સર્વપ્રકાશનું (દિનનું) શું દામ

ખા ! સ્વાગતમ્ ! ન્યા સુધી ઘરમા ચુર્ક પડ્યું હોય છે, ત્યાં સુધી તેના ચેપ બીજાને લાગવાનો ડર રહે છે; તેવીજ રીતે-ન્યાં સુધી દેહાધ્યાસ-જાળથી સંબંધ હોય છે ત્યાં સુધી સંસારની સર્વ વ્યાધિઓને આપણે નિમંત્રણ કરીએ છીએ. શરીર અને એના સંબંધોને ખાળી નાંખીએ એટલે તરતજ અપ્રતિમ પરમસત્તાનો અનુભવાનંદ લઈ શકીશું. આનંદ ! આનંદ !

ધૃત્યો કે ભીતિ ના કાંઈ, બહાલો બહાલો મંહી હું છું;

પાપ કે શોક ના કાંઈ, જૂત તેમ લવિષ્ય શું ?

મુંડિત શિર અને મોટાં પેટવાળા વિદ્વાન મહાત્માઓ—

પ્રયોગશાળા (Laboratory) અને વેદશાળા (Observatory) માં નિદોષ વિદ્યાર્થીઓને આશ્ચર્ય પમાડતા ચરમાં ચડાવેલા અધ્યાપકો (Professors) :—

આસન કે ચોતરાપર ઉઘાડે માથે બેસી ચોતાઓને કિંમૂઢ કરી નાખતા ઠંધાખ્યાતાઓ—
અને અનેક પ્રકારની ક્યોદો કરતા ગરીબ ધનિકો—

એ સર્વ હું જ છું. સ્વર્ગો, તારકો, સમીપ તેમજ દૂરના લોક; મારી વીણાનોદોમાં સૌ શુદ્ધાયા છે. નથી પ્રતિસ્પર્ધી કે નથી કોઈ શત્રુ; નથી કાંઈ હાનિ કે નથી વેદના. મને કોઈ હાનિ કરે તેમજ નથી; મને-સર્વના આત્માને-અમૃતધારાને-મધુરતમ આત્માને-અરે સ્વાસ્થ્ય પોતાનેજ-કોઈ આશ્ચર્ય પમાડે તેમ નથી. ગણગણતાં ઝરણાં, સુખકર સ્વપ્નાં, મૈ મહામપટ્ટી છે. રાવણ અને રામ, કેવો પવિત્ર કેવો શાન્ત; હું છું ! હું છું !

વજ્ર રે. ઝૂં ! ઝૂં ! ઝૂં ! ઝૂં ! ઝૂં !

શાન્તિ ! આશીર્વાદ ! પ્રેમ ! આનંદ ! આનંદ !

આતિ ધન્ય પ્રિય પ્રજુતા,

કદાચિત આપ જાણતાં હશેજ કે આ સ્થાન મસુરીથી સુમારે એક હજાર માઈલ દૂર છે. જંગલોના જંગલ ખાતાના એક જુના જંગલમાં રામ એકલોજ રહે છે. રેલ્વે સ્ટેશનથી દૂર; પોષ્ટ ઓફિસથી પણ દૂર; મળવા આવનારાઓને નજ મળી શકાય એમ; રમણીય, ગિરી-શૃંગો, સમિપમાજ વહેતા અને ફોડતા નાના નિર્જળા, ખુશનુમા હવા-પાણી-પૃથ્વીપરના સૌથી ઉંચા પર્વત માઉન્ટ એવરેસ્ટનાં દર્શન એ સૌ, દર્શ્યો છે. જંગલમાં રહેતા પહાડીઓ અહીં પણ રામને માટે રોજ તાજું દૂધ લાવી આપે છે. અરણ્યમાં કમજુ અને અસ્થાસમાંજ રામનો સઘળો સમય વ્યતીત થાય છે.

નામ, કીર્તિ, લોભ અને દ્રવ્યપ્રાપ્તિ એ સર્વ ન્યારે મનુષ્ય અરણ્યમાં મધ્યપ્રાપ્તિમાં હોય ત્યાં શું કામના છે ? શા માટે આપણે એ કાર્યના જ્વરનો ચેપ લઈ લેવો ભેધ્ય ?

આપણને તો જેવીજ ચવા લો. પ્રાતઃવાસુ વાયુ જે તે કેટલાં અને કેવા, પ્રકારનાં ફૂલો ઉઘટે છે એની જરાએ પરવા કરતો નથી. એનું માત્ર વહેવાનુંજ કાર્ય છે, એને જે; કળીઓ ઉઘડવાની હોય છે તે એના સ્પર્શથીજ, ઉઘડી પડે છે. સિંહોની શુક્રઓ, જંગોઅર અરણ્ય, અંધકારમય કારાગૃહ, ધરતીકંપના ધડાકા, જળતા પહોડો, વાવાઝોડાં, રણસંઘામ અને ઉત્ક્રુક કખરો, એ બધાં જો ધૈર્યથીજ લાવનાથી નિહાળાય; તો કાઠમાઠ, માન, વિજય, રાજ્યગાદી, વિલાસ અને સવારી વગેરે પ્રસંગો કે ન્યારે મનુષ્ય, પક્ષગાદિતોયમ્ની, સાથે જોતાના આત્મામાં-નથી હોતો; તેના કરતાં અત્યંત ઉપકારક અને આનંદકારક છે. અહા !

થવાનો આનંદ ! જીવન ઉદ્દેશની સંપૂર્ણ કરતી કાર્યવાહીના બધાં ધન્યકાર્યો,

પ્રત્યેક રાત્રિએ થતા જીવન-મૃત્યુના અનુભવો, અને પ્રત્યેક સૂર્યોદયે થતી અમૃત જીવનની પ્રાપ્તિ ! મિત્રો ! હું જાઉં છું; હવે તો પ્રજ્ઞામ ! આ વિશ્વનિવાસ જુદું અને બહુ નાનું લાગે છે; હવે તો હું ને મારો પ્રેમ ! સાથે વિકાર કરવાનો આનંદ ! સાથે ? નહિ; તરનારાઓનો આનંદ એટલે ઘુઘુ કરતા સમુદ્રમાં ભળી જવાનો આનંદ ! આનંદ ! આનંદ ! આનંદ ! ઓ.

તમારો નિઃશ્વાસ ઓ.

૫૪ ૪૦. ઓ.

વસિષ્ઠાશ્રમ, હિમાલય, વા. ૨૭ માર્ચ, ૧૯૦૬.

અતિ ધન્ય પ્રભુતા !

આ આશ્રમ હિમતટની ઉપર છે. લગભગ રામની ગુફાની નીચેથીજ એક સુંદર અરણ્ય વસિષ્ઠગંગા-ગહે છે. એ નદીમાં ચારપાંચ મોટા મોઢવા છે જિવે પોતાના હાથથીજ આ ખીણમાં પત્થરોમાથી ચારપાંચ મુદરાતળાવો ખોદી રાખ્યા છે. ૪ છ શીટના ફળમાં બગ્ગ જામે તોપણ ન ઠંડાય એવા નીલવર્ણી રાક્ષસી વૃક્ષોનાં રમણીય દરયોથી આ અખિલ પર્વત શોભાયમાન થઇ રહે છે. અલબત્ત એ મહાન વનમાલીની ક્યા ને પ્રેમ છે.

અમું પુર: પશ્યસિ દેવદાસં, પુત્રીકૃતોક્તૌ વૃષપદ્મજેન ।

મહાદેવનાં આ એક-દેવદાર-વૃક્ષો, નીલવસ્ત્રધારી સ્વયંસેવકોજ રામના સહવાસી છે. નૌરાયણરવારીને પણ બે વર્ષ અહિંયાં ન આવે એમ કહીને પ્રદેશમાં મોકલી આપ્યા છે. એક સુવાન હંમેચાં આવે છે, સંધી જાય છે, અને નજદીકમાં નજદીક જે ત્રણ માઇલપર, એક ગામડું છે ત્યાં જો રાત્રિએ પકડે રહે છે.

અર્ધો માઇલ રામ ઉંચે ચડે છે એટલે વસુનાં શુંગપર પહોંચે છે, ત્યાંથી કેદાર, બહરિ, સુમેરુ, ગંગોત્રી, યગ્નોત્રી અને કેલાસના પવિત્ર હિમશૃંગોનાં દર્શન થાય છે.

આ સ્થળનું કેદારખંડમાં પણ વર્ણન છે. યોગવાસિષ્ઠના કર્તાએ આણું ઉત્તમ આશ્રમ-સ્થળ-પસંદ કર્યું હતું. સંભાળ્યે ઠાઈ માર્ગ કે ગામ હેતુ સુધી તો નજદીક નથી. રામની સર્માધિસ્થ ત્રિપિતિ તિમે નજ ગુણેશ રામની કલમથી લખાયેલો સુખ્ય મંથ જે શ્રાકા બગ્સ પછી પ્રદેશમાં છપાવના મારે જગે જોની પ્રસિદ્ધિથી રામની મેલાઈ રહેલી પગાનની શાન્તિનું દિવર્શન થશે. કૃપા કરીને કોઈને ત્યા સુધી રામની પાસે ન આવવા દેશે. ઇશ્વરજ માત્ર સત્ય છે.

“દેખા ન રાખ જો ચારદો નૂરે ત્રિપાસે કાર ક્યા ?

મુરેકી, કામે તારકો આગોહવાસે કાર ક્યા ?

આહે કોઈ ભલા કહે ખવાહ કોઈ ખુશ કહે

પદા છુટા જો, જિરિમસે બીમો રજસે કાર ક્યા ?

નેમી બરી ખુશી ગમી બીનાથી બામે ચાર કા

બીના જલાદો અખ યહાં પાર્યા બિયાએ કાર ક્યા ?

એહમક કુર હી કો હું ઉક્ત મા સિવાયે હક

કાખએ-હિલએ યહ જના, જુએ વક્ષસે કાર ક્યા ?

ઇતના લિહાજ કર લિયા હુનિયા તેરા ખરે બી હટ

નાચું, હું સાથ રામદે સમો હયા સે કાર ક્યા ?”

અર્થ —જો રાત્રિએ પ્રિયતમના દર્શન ન થયાં તો પછી સૂર્યપ્રકાશનું (નિનનું) શું કામ-

છે? સુદીની, અધારી કબરને હવા પાણીનું શું કામ? આહે કોઈ ભલું કહે કે બૂરું કહે, પરંતુ જો દેહ (દેહાધ્યાસ) થી સંબંધ છુટી ગયો હોય; તો પછી એ ભલાબૂરા કહેવા સાથે લય-કે આનંદને શું કામ? ભલાઈ, બુરાઈ, હર્ષ અને શોક, એ બધાં તો પ્રિયતમના અરૂપાપર ચડવાના દાદરના પગથિયાં હતાં. હવે (પ્રિયતમ પાસે પહોંચી ચુક્યા પછી) ભલે એ દાદરને બાળી મૂકે; ઉપરથી ઉતરવાનું હવે શું કામ? આઘણા મુર્ખ માણસોનેજ ઇશ્વર સિવાય બીજા પદાર્થપર પ્રીતિ હોય છે, હૃદય-મંદિરમાં હવે વિષયવૃત્તિ સાથે પ્રીતિ કેવી? અરે દુનિયા! તારી આટલી મર્યાદા રાખી, હવે તો દૂર થા! હવે તો હું રામની (મણી) સાથે નાચું છું; તારી લાજ શરમ સાથે હવે શું કામ?

અજહક આભાદી હૈ મારે આસ્તી ચરમ દોર્ણ

ગૈરે, હક કો જળ નજર આવે, જહા હો માર તોપ.

ખાક જૂટી ઝિન્દગી પર, કબ્રકા કીકા ન બન

ગોર તન વહેમેણુદી પર, કે ચલા ફિર માર તોપ.

માલો દોલત ગીરો દાર, રખતો બખતો નકલો જિન્સ

ઇજમતો-માલો વનીકોકાર કરે કે માર તોપ.

ભાવાર્થ—કેયળીમાં લપાઈ બેઠેલા સર્પ જેવા હે જીવ! જરા બહાર આવીને આ હૃદય વિનાની પૂણું સ્વતંત્રતાને આંખથી જો. સત્ય સિવાય બીજું ત્યારે પૂણું દૃષ્ટીએ પડે (વૃત્તિમાં રુકેરે) કે તરતજ જ્યાં હોય ત્યાં તેનાપર બંદુક માર. ભૂડી, જિન્દગી પર પૂજ પડે છે એના ઉપર કુલીને કબરનો કીકો ન બનીશ; આ કબર જેવા શરીર પ્રત્યે રહેતા અહંભાવને અને ખુદ આત્મા પ્રત્યે રહેતા અવિશ્વાસને માર બંદુક. માલ, દોલત, મારપણક, ધન, પ્રારબ્ધ, અહંકાર, સંબંધ, વસ્તુઓ એ સૌને માર બંદુક.

આપનું પ્રયાગકુલનું વ્યાખ્યાન બહુ ઉત્તમ હતું. એક નકલ રામના તરફથી ટિહરી નરેશને ભેટ અપાઈ હતી; પણ ઠંડાલા! સાંભળો; વેદાન્ત એ કાંઈ વાદવિવાદ કે ઢોંગ નથી. જગત કે જે છેજ નહિ, એને જે સત્ય માનીને વ્યવહાર કરે છે એનો વિનાશ થાય છે. માન, ઇશ્વરજ સત્ય છે. હા; હા; હા; હા; હા.

પત્ર ૪૧.

વસિષ્ઠાશ્રમ, હિમાલય, જૂનની આખર તારીખ, ૧૯૦૬.

વ્યાસ પર્વતોના શિખરોની સમીપની લગભગ બધી શુદ્ધિઓમાં વાપિક નિયમિત અતિ-થિઓ-એટલે કે વર્ષાઋતુ આવી પડવાથી રામને એ શૂંચ પરના અપસરાઓના ઉપવન-નંદનવન-ને છોડવાનો પ્રસંગ આવ્યો હતો. ત્યાં નિરંતર શીતલ વાયુની લહરિઓ વાય છે એવા મનોહર ઉચ્ચ પ્રદેશમાં આવીને હવે તે નિવાસ કરે છે. મેત અને પીત વર્ણનાં ચળેલીના અને એવાંજ બીજાં સર્વગીય અરણ્ય-પુષ્પો અહીં બહુ ઉગે છે. રટ્ટોબેરી (હિંસર) અને બીજાં અનેક પ્રકારનાં પાકેલા બોર અહીંયાં પુષ્કળ હોય છે. આ નવીજ બાધેલી પર્ણ-કુટિની એક બાજુપર, એ ઘૂઘૂ કરતા નાના ધસઓની વચમાં એક સુંદર મનોહર ઢાળાવ છે. બીજી બાજુ સુંદર મેદાન, ઠંડેતાં ઝરણાં, તાજાં પર્ણોથી આચ્છાદિત શિખરો, અને ઉંચાં નીચાં થતા-જૂલતા પાકવાળા ખેતરો અને અરણ્યો, મેદાનપરના સ્વચ્છ, લીલા, સાફ પત્થરો એ રામ બાદશાહના મેજ અને આસન છે. તે છાયાની આવશ્યકતા હોય છે તે ચેરીનાં ઘટા તૈયારજ છે.

અરણ્યનિવાસી ભરવાડોએ ત્રણજ કલાકમાં રામને રહેવા માટે એક પથ્થરુટિ તૈયાર કરી આપી હતી. તેઓની શક્તિ અનુસાર વધોદમાં ન સુવે એવી તેઓએ બનાવી હતી. રાત્રિએ ભયંકર વધોદનું તોફાન ચડ્યું. બપોળે ને ત્રણત્રણ મિનિટે વિજળી ઝગકતી હતી; ગજના થતી હતી, અને એનીજ સાથે પર્વનો ગાળને ધ્રુલ ઉડતા હતા. લગભગ ત્રણ કલાક સુધી આ ઈદ્રરાજના પવિત્ર પ્રકાર ચડ્યું રાખ્યા. પાણી સુસળધાર પડતું રહ્યું. બિચારા જુપડામાં ચુપા માંડ્યું. એ બાઝએડા તથા વધોદ સાથે સુદ્ધ કરડું, એટલું તો મુરઠેલ થઈ પડ્યું કે અંદર પુસ્તકો પલળી ન જાય તે માટે તેના ઉપર બધા વખત એક ઉમાડી છત્રી ધરી રાખવી પડી હતી. કપડાં તો બધાં પલળી ગયાં હતાં. જમીન ઘાસવાળી હતી તેથી તેમાં કાદવ નહોતો થયો. છતાં પણ ઉપરથી પડતી જળધારાનું એ સંપૂર્ણ પાન કરતી હતી. રામ મત્સ્યાવતાર અને કેન્દ્રાવતારનો આનંદ અનુભવે છે. આ રાત્રિને જળશાયી જીવનના અનુભવનો આનંદ કંઈ ભુલાજ પ્રકારનો છે. આખી રાત્રિ ઈધરઅરણ્યમાં રાખનાર આ તોફાનને ધન્યવાદ દેવા ભેધએ.

“ સૌહે ભાગે હુંજ કાંઈનું સોવાં ” અન્ય સાહેબ:

પ્રિયતમ તો ભગતા હોય અને હું શામાટે સૂઈ જાઉં ?

પોતાના જીવનમાંથી એક ધડી એછી સમજીને કદી પણ નિદ્રા ન લે. “ માથે કેમ નિબોહ થશે ? ” “ માથે શું થશે ? ” અને આવીજ બીજી નકામી ચિન્તાઓ કરવામાં પોતાનો સમય વ્યર્થ વિતાવવા માટે મનુષ્ય નથી સરભયો. માછલીઓ, પક્ષીઓ અને વૃક્ષોના જેટલી તો તેને આત્મશ્રદ્ધા હોવી ભેધએ. એ બધાં કદી પણ તોફાન કે તાપમાં બકબકતાં નથી પણ પ્રકૃતિને સાતુકૂળ જીવન ગાળે છે. અહા ! હું પોતેજ વરસેલો વધોદ છું; હુંજ ચમકું છું; હુંજ ગર્જના કરું છું; હું કેવો મનોહર, ભયાનક અને પ્રબળ છું ! હૃદયમાં “ શિવોદ્દમ્ ” હું સંગીત ઝાંચું કરે છે.

ઘર ભલે જંગલ થઈ ગયું હોય પણ મરત પુરુષો તો વાદળોજ ધમકે છે.

એ તરફસે અણકી, વાહ ! છા ઉડીથી ક્યા ઘટા;
બિજલીકી જગમગાહટે, સદ રહાયા ગડગડ.
બરમે થા મેંહ બી ઝૂમ ઝૂમ, છાને ઉમંડ ઉમંડ પડા;
એંકે હવા કે લે ગયે, હોશે બદન કે પહ ઉડા.
હર રંગેબં એ નૂર થા, નગમા થા ભેરોરોરકા;
અણ બરમતા થા મિવાય દિલો એ સરૂર બરસતા.
આબેહયાત કી ઝડી ભેરોરો રોને રાગ પડી;
ફિકેખવાલ બેક ગયે, દૂટી દૂધકી ઝોપડી.

ભાવાર્થ:—વાહ ! આરે તરફથી કેવી વાદળોની ઘટા છાઈ રહી હતી ! વિજળીનો ઝગઝગાટ અને ગજનાનો ગડગડાટ થઈ રહ્યો હતો. વરસાદ પણ ઝમઝમ બહુ ભેરથી વરસતો હતો અને હવા બહુ ભેરથી ચાલતી હતી, તેના સપાટાઓ દેહવાનને ઉડાવી લઈ ગયા. જીવની રંગે રંગમાં તેજ ભર્યું હતું, અને ભેર શોરમાં આનંદ બ્યાપી રહ્યો હતો. બહારથી વાદળોં વરમતાં હતાં અને હીલમાં આનંદ વર્ષી રહ્યો હતો. આમ રાત્રિ દિન આને હમાત

(અમૃત) નો વધોદ-એટલો બધો પડ્યો કે ચિન્તા અને વિચારો સર્વ તણાઈ ગયાં ને દે...
 મૂંપડી પણ તૂટી પડી.

જે'ગલ બધાં બદનપર હરીઆળા વાધા પહેરે, ફૂલ, આડ, ખૂટી, ઉભાં શોભા સજે બધાંયે
 અધકે છે વીજળી ને ગર્જે છે વાદળાં' આ, ડંકા બજે પ્રભુના મંદિરની નોબતોના
 ક્રમવેદ મંડલ ૮—માં આ મંત્ર છે:—

મહે, વન ત્વાદ્રિવઃ પરા શુલ્કાય દેયામ્ ।

ન સહસ્રાય નાથુતાય વ્રજિવો ન શતાય શ્રતામવ ॥

ઓ અદ્રિવઃ કશાને માટે હું તને નહિ છોડું, ઓ વ્રજિવ ! હનશાને માટે, દશ હં
 રને માટે, દશ લાખને માટે પણ ઓ અનંત સૌંદર્યના પ્રભુ ! હું તારો ત્યાગ નહિ કરું.

યચ્છક્રાસિ પરાવતિ યદર્વવાતિ વૃત્રહન્ ।

અતસ્ત્વા ગોત્રિઘ્નુગદિન્દ્ર કેશિમિઃ સુતાવામ્ અવિવાસતિ ॥

સાચણાચાર્યે એનો ગમે તેવો વિનિયોગ કે અર્થ કયો હોય પણ સમને તો એ શ્રદ્ધા
 અર્થ આવેજ સમબંધ છે:—

અર્થ:—ઓ શક (સર્વ શક્તિમાન) ! તું દૂર હોય (એટલે કે ગર્જતા સેધમંડળમ
 શુલોક) અથવા ઓ વૃત્રહન્ (શંકાસંહારક) ! તું પાસેજ હોય (વહતા વાયુમાં-અંતરિક્ષ
 અહીં સ્વર્ગોને વીંધીને પહોંચતી પ્રાર્થનાઓ, તારે માટે લાંબી કેથવાળીવાળા યોડાના રૂપ
 યદર્વા માટે મોકલાય છે; જેણે પોતાનો (સોમ) રસ સારવો રાખ્યો છે (તાણ માટે
 જીવન રાખતો હતો એની પૂણાદુતિ રૂપી રમ) તેની પાસે સત્વર આવ, આવ, મારા અંત
 કરણમાં ઘસ ને મારા જીવન રસ પી.

“દઈ કયો ન મોરે અંધેરે હિય મેં ?”

સરદાસ.

મારા અધકારમય હૃદયમા વેદના દેમ થતી નથી ?

ઈશ્વર-આત્માદિષ્ટિ-ન્યાયે આ જગતપર નબર ફેંકીએ છીએ ત્યારે તો આ સમસ્ત
 જગત સૌંદર્યની રેલછેલ, આનંદની મુર્તિ, સચ્ચિદાનંદની ધારાજ પ્રતીત થાય છે. ન્યાયે
 માયાતું મયાંહિત રૂપ જીતી લઈએ છીએ ત્યારે કદૂપ જેવું કશુંએ રહેતુંજ નથી. સમસ્ત
 જગત સુંદર બને છે. પ્રકૃતિની શક્તિઓ અને કળાઓ આપણા હાથ પગ અને ઈંદ્રિયો
 બની બંધ છે.

ન્યાયે આત્માજ આનંદ છે અને જોજ સર્વસ્વ છે ત્યારે આત્મ-સાક્ષાત્કાર એટલે પોતાના
 આત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાનો અર્થ એ કે સમસ્ત જગતનું મુર્તિમાન સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ ધર્મજીવું.
 આ વિશ્વ મારા આત્માતુંજ એક સ્વરૂપ હોવાથી મુર્તિમાન સૌંદર્ય આનંદ છે. હું કોની
 નિન્દા કરું ? હું કોની ટીકા કરું ? અહો ! આનંદ ! હુંજ સર્વસ્વ છું ! ઝ.

રંગ લાગ્યે કેવું લાગ્ય જાણે, ટળી ગઈ બધી જૂખ ને સરશ મારી,
 સડયા સત્ત્વ સ્વરૂપ ચૂડલા ત્યાં, પડી કાચની જંગડી ટૂટી મારી;
 તારો રંગ આકાશમાં જોઈ જતો, ઉડી દોર વિનાજ પતંગ મારી,
 બડી તેજની વરસવા લાગી હવે, દીસે યાંદ સૂરજ એક દહેર મારી.

ब्रह्मतं परादाद्योज्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद

મનુષ્ય પોતાને વિશ્વસપાત્ર લાગતા હરકેઈ પદાર્થને સત્ત્વ માનશે એટલે એ પદાર્થજ

એનો ત્વાગ કરશે અને તેને છેતરશે. ગુરુવાકર્ષણના નિયમ કરતાં પણ આ નિયમ વિશેષ મજબૂત છે. પદાર્થોને સત્ય માનવાના ભ્રમમાંથીજ (એમાં અથડાઈ-કુટાઈને નેષ્ટકૃણતાઓ અને દુઃખો અનુભવાયાથીજ) કેવળ એક આત્માજ પરમ સત્ય-રૂપ હોવાની સમજણ જાગીને એ ભ્રમ-માયાનું આવરણ દૂર થાય છે.

નહિ સાની કહીય છુપાઈ રહે, નહિ દાર બીડીજ લપાઈ રહે;
પણ સૂર્ય સમો સધળે પ્રસરે, સહુ લોક વિલોક વિધી વિચરે. ૧

સ્થૂલ લેહ બધા વિખરી પડતા, સહુ મેલ પ્રકાશથી દૂર થતા;
વિખરે જ્યમ માદળ ઉપરથી, યહી સૂર્યપ્રકાશ પડે નલથી. ૨

ત્યમ આત્મપ્રભા ખીલતીજ રહે, મૃદુ ગંભીર-સાત્વિકી શાંતિ વહે;
દેહ યુદ્ધુદ્ધ હોય કે હોય નહિ, પણ એજ નિરંતર જ્યોતિ વહી. ૩

જ્યાં સુધી મનુષ્યના અંતઃકરણમાં કોઈ પણ પ્રકારની વાસના રહી હોય
; ત્યાં સુધી તે સચ્ચિદાનંદ સુખરૂપ સિવોદ્દમ નો સાક્ષાત્કાર કરી શકતો
થી. પણ—

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः ।

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥

શ્રુતિ:

પત્ર ૪૨.

વસિષ્ઠાશ્રમ, શાન્ત ટિંકરી-ગદવાલ, તા. ૧૨ જુલાઈ, ૧૯૦૬.

પ્રિય ભગવન્ !

ૐ !

ૐ !

ૐ !

આનંદ ! જય !

આપનું ૧૮ જૂનનું પોસ્ટ કાર્ડ આ પર્વતોમાં આજ મળ્યું. એનો ઉત્તર તો પહેલાંજ ચોક્કસાઈ ચૂક્યો છે. આ સ્થળ ટિંકરીથી બે દિવસના રસ્તાપર છે. ઉત્તરકાશી, ટિંકરી, કેદારનાથની પાસેના ત્રિયુગી નારાયણ અને શ્રીનગર એ ઘર્ષા અહીંથી લગભગ સરખેજ છેડે છે. આ સ્થાન કેન્દ્રમાં છે.

પરમાનંદના તરંગો ઉપર તરંગો ઉછળી રહ્યા છે; આનંદના પુવારા છૂટી રહ્યા છે. સર્વને
ૐ આનંદ, આનંદ, આનંદ, પરમાનંદ. ૨૧૩.

પત્ર ૪૩.

ટિંકરી, તા. ૩૦ માર્ચ, ૧૯૦૬.

પ્રિય ભગવન્ !

આપનો ૮ ઑગષ્ટનો પત્ર શા.....ના પત્ર સાથે આજે મળ્યો. મંસૂરી ઇત્યાદિમાં ગમે તેમ થયું; પરમાનંદ પરમાનંદજ છે.

.....ટિંકરીની પાસે પાંચ માઈલ દૂર ગંગાતટપર એક વિશાલ મેદાનમાં આ શિયાળો બપોતીત થશે. રાગ ટિંકરી આવી ગયો છે. વિલંગગંગાના તટપર (સિમલાયુગાગમાં) સરકારી બંગલામાં ઉતયો છે.

..... આપનો પોતાનો આ

શાન્તિ ! આશીર્વાદ ! પ્રેમ !

ભગવન્ !

તમારું પ્રેમકાર્દ હમણાં મળ્યું. ગંગાતટપર, અત્યંત મનોહર સ્થાનમાં વિશાળક્ષેત્ર
એક નાનીશી સુંદર કુટિ રામને શરદાનું ગાગવા માટે મહારાજા આપેને બનાવી દીધી
તેથી આજથી છ સાત માસ સુધી એ પોષ આપ્રીય-દિકરી-ગઢવાલ, હિમાલય, સ્વરન
રહેશે. સ્વામી રામતીથ

સ્વામી રામતીથ-ગ્રંથ વીજો સમાપ્ત.

સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય તરફથી લોકહિતાર્થે અતિ સસ્તી કિંમતે નીકળતા

ગ્રંથો ને ગ્રંથસાળાઓ.

લોકહિતને કારણે, ઉત્તમ ગ્રંથ અનેક; સ્વપ મૂલ્ય સાદર થતા, વાનો ધર્મ વિવેક. સમારે પણ સુખ મળે, પરશેકે પણ તેમ; સારા ગ્રંથ સુનક્ષણ, સેવો ધારી તેમ. શા મટે સડો બનવા, કરી પ્રેમથી પાન; ઉપદેશામૃતી ભર્યા, મોટા અન્ધ મહાન. વિવિધ, બૃહદ્, ચરિત્ર, એ ત્રણે અનુપમભાણ; હાથે ને હો ધરી, બારે બારે નિભાળ

બૃહદ્ ગ્રંથમાળા.

નીચલા મોટા ગ્રંથો તૈયાર છે.

શ્રી યોગવામિષ્ઠ ભે ગ્રંથમા સ પૂર્વે ૩ ૧,
શ્રી શિવાજી હજપતિ ૩ ૧, ૨૬ ગા||
શ્રી ભગવતી ભાગવત .. ૩ ગા||
રાજસ્થાનનો ઇતિહાસ ત્ર્ય ૧ લો ૨, ૨||
સ્વામી રામતીર્થ ભાગ ૧ થી ૫ ૩ ૧||
ભાગ ૬ થી ૯ ૩ ૨,
દાશબોધ ૩ ૧||

નીચલા મોટા ગ્રંથો ખસાસ છે.

(દરી છપાયે ખગર અપાગે)

શ્રી જ્ઞાનેશ્વરી ભગવદ્ગીતા
આર્યેશ્વરેક.
ભાગવત ભાષાંતર
શાંતિપર્વ.

ખીન્ન તૈયાર ગ્રંથો

પદ્યારમ્ભ ભગવદ્ગીતા સાકુ પૂર્વે ૦-૧,
ભાગ ૧ પૂર્વે ૦-૩
મનહર પદ ૦-૧||
મદગુણી બાળકો ૦-૧||
બાળ સદ્બોધ ૦-૧||
બાળકોની વાતો ૦-૧||
એકાદશ સ્કંધ ૦-૧||, ૦||

વર્વથીચાલતી, ૨૦૦૦ આહક ધરાવતી

વિવિધ ગ્રંથમાળા.

લેતા આહક થવાથી—

દરવર્ષે માત્ર ૨ ર)માં પૃષ્ઠ ૨૦૦૦ જેટલાં
વિવિધ વિષયનાં ઉત્તમ પુસ્તકો મળે
છે યાકાં પૃષ્ઠો સાથે ૩ ૩) પેા. માફ
આગના વળોના મોટા પગ મળે

ચરિત્રમાળાના ગ્રંથો

એમાં દેશવિદેશનાં મહાન શ્રી-પુરુ-
ષોનાં હવનચરિત્ર આપેલાં છે
૧૮૭૨ પછી આ માળા મળે છે.
આગના વળોના મોટા મળે છે પેા જુદું.

ખાસ સૂચના

૧ પોસ્ટેજ માત્ર ૧ લખ્યુ હાથ
તે મેંડુ જુદું ચક્ર
૨ વિવિધ તથા ચરિત્રમાળાના અ ખા
મોટા મળે પુર્ણ પુસ્તક નહિ મળે
૩ પ્રથમથી પછી કિમત મોકલના
ગ્રેન્ડ રેલ્વે રસ્તે પારસલથી મોકલાયે.
ખહારનાં પુસ્તકો અહીંના લોકો મોક-
લા નહિ.

ઉપરી દરેક બાબતની વધુ માહિતીને માટે આનો પછીનાં પૃષ્ઠો વાંચો.

સસ્તું સાહિત્ય વર્વક કાર્યાલય, મુંબઈ-૨ અને અમદાવાદ

“ઉત્તમ ગ્રંથો” એ સુવર્ણના લાંબાર કરતાં પણ ઉજ્જ્વલ મંપતિ

શાન્તિ ! આર્યીર્વાદ ! પ્રેમ !

ભગવન્ !

તમણે પ્રેમકાર્ય હમણાંજ મન્યું. ગંગાવટપર, અત્યંત મનોહર સ્થાનમાં વિશાળજેનું એક નાનીશી સુંદર કુટિર રામને શરદઋતુ ગાળવા માટે મદારાગ્ર સાહેબે બનાવી દીધી તેથી આજથી છ સાત માસ સુધી એ પોષ ઓગ્રીસ-ટિકરી-ગઢવાલ, દિમાલપ. રા. રહેશે.

સ્વામી ૧૯૪૬

સ્વામી રામતીર્થ-ગ્રંથ વીજો સમાપ્ત.